敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

敦煌寶藏

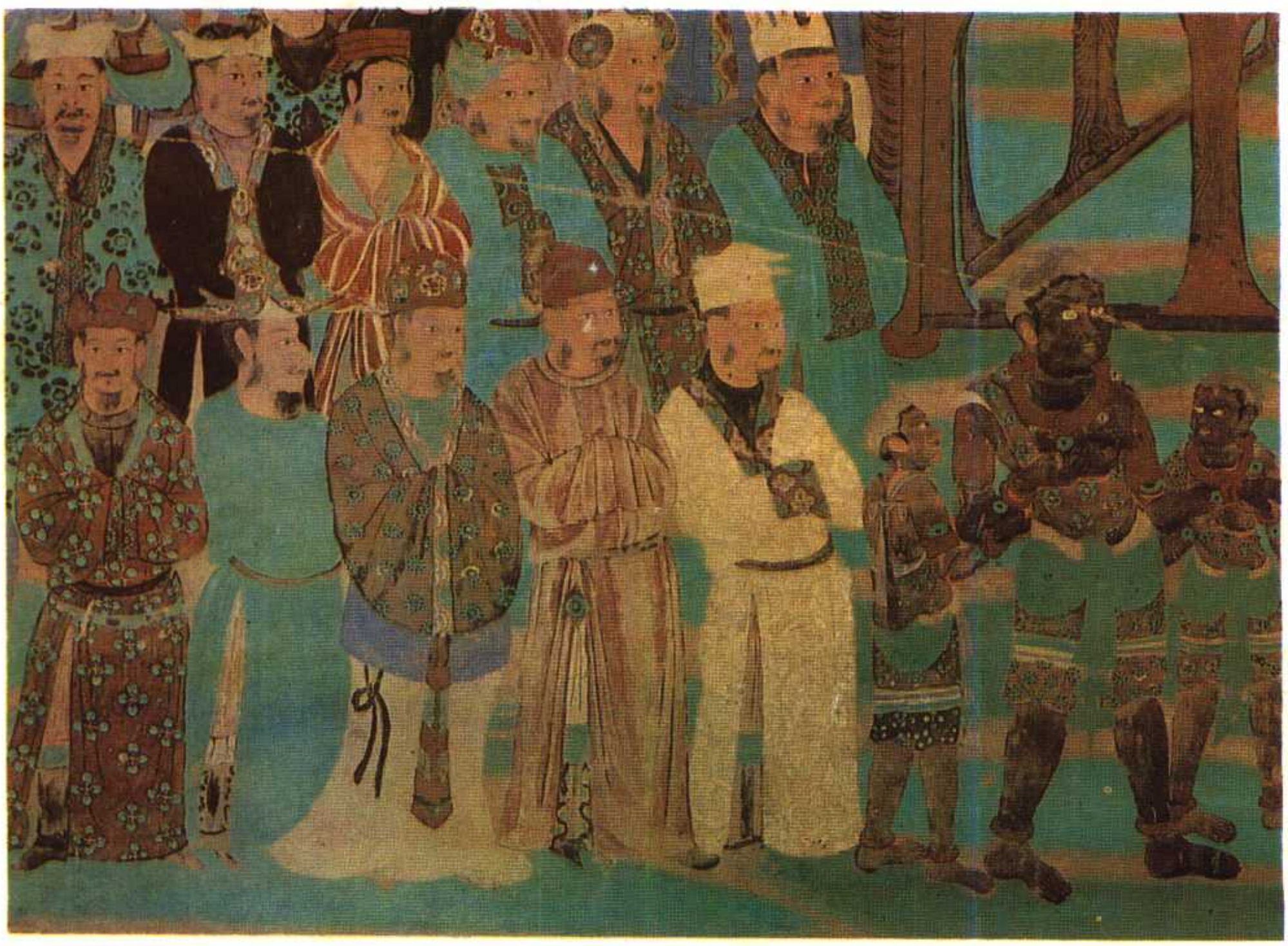
黃永武博士 主編

第 34 册

斯 4106 ～ 4245 號

新文豐出版公司 印行

美 435 號



美 436 號

號 437 美

美 438 號（上）美 439 號（下）

大王子之寺

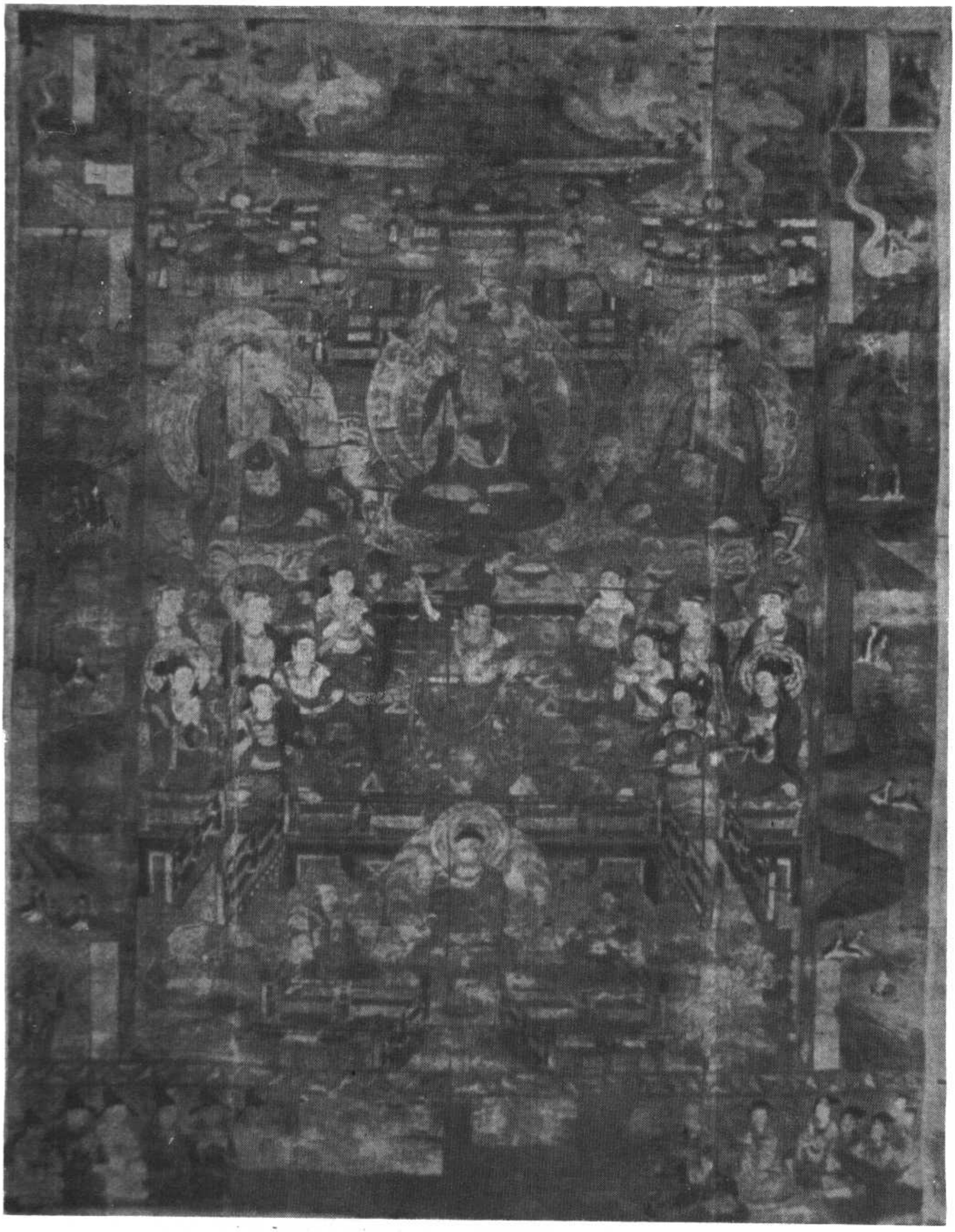
南臺之
大清涼之土
青孫德世界
通身光相

（同不分部取所號10 美與）號 441 美

號 442 美

號 443 美

號445 美



號447 美

敦煌寶藏第二四冊目錄

斯四一〇六號　佛說法句經一卷　一七
斯四一〇六號背面　兒童習字
斯四一〇七號　法華經疏　一一〇
斯四一〇八號　摩訶般若波羅蜜經卷第七　二二
斯四一〇九號　般若波羅蜜多心經　二三
斯四一一〇號　妙法蓮華經卷第五　二四
斯四一一一號　妙法蓮華經卷第四　二六
斯四一一二號　妙法蓮華經卷第四　四三
斯四一一三號　採訪使接應度人重請二和尚答禪策十道　五一
斯四一一四號　大般若波羅蜜多經卷第五百六十六　五二
斯四一一五號　三界寺女弟子法清受戒牒　六三
斯四一一六號　庚子年報恩寺徒衆羊抄　六四
斯四一一七號　壬寅年三月二十九日再勘寫經人及校字人數　六五
斯四一一八號　大乘百法明門論開宗義記　六六
斯四一一九號　天請問經　六六

斯四一一九號　佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經　六七
斯四一二〇號　布疋支出賬　六九
斯四一二一號　客目　七一
斯四一二二號　大般涅槃經卷第二十一　七一
斯四一二三號　妙法蓮華經卷第六　八四
斯四一二四號　妙法蓮華經卷第七　九六
斯四一二五號　鄧永興都受田冊　一〇九
斯四一二六號　大般若波羅蜜多經卷第一百二十五
斯四一二七號　普賢菩薩行願王經一卷　一一〇
斯四一二八號　佛本行集經變文　一一〇
斯四一二九號　新婦詩、十二時曲　一一二
斯四一三〇號　牙齒可書壹卷、崔氏夫人訓女文　一一三
斯四一三一號背面　雜抄與詩　一一四
斯四一三一號　受戒文　一一五
斯四一三二號　四分比丘尼戒本　一一六
斯四一三三號　金剛般若波羅蜜經　一二一
斯四一三三號　妙法蓮華經卷第三　一二九

新文豐

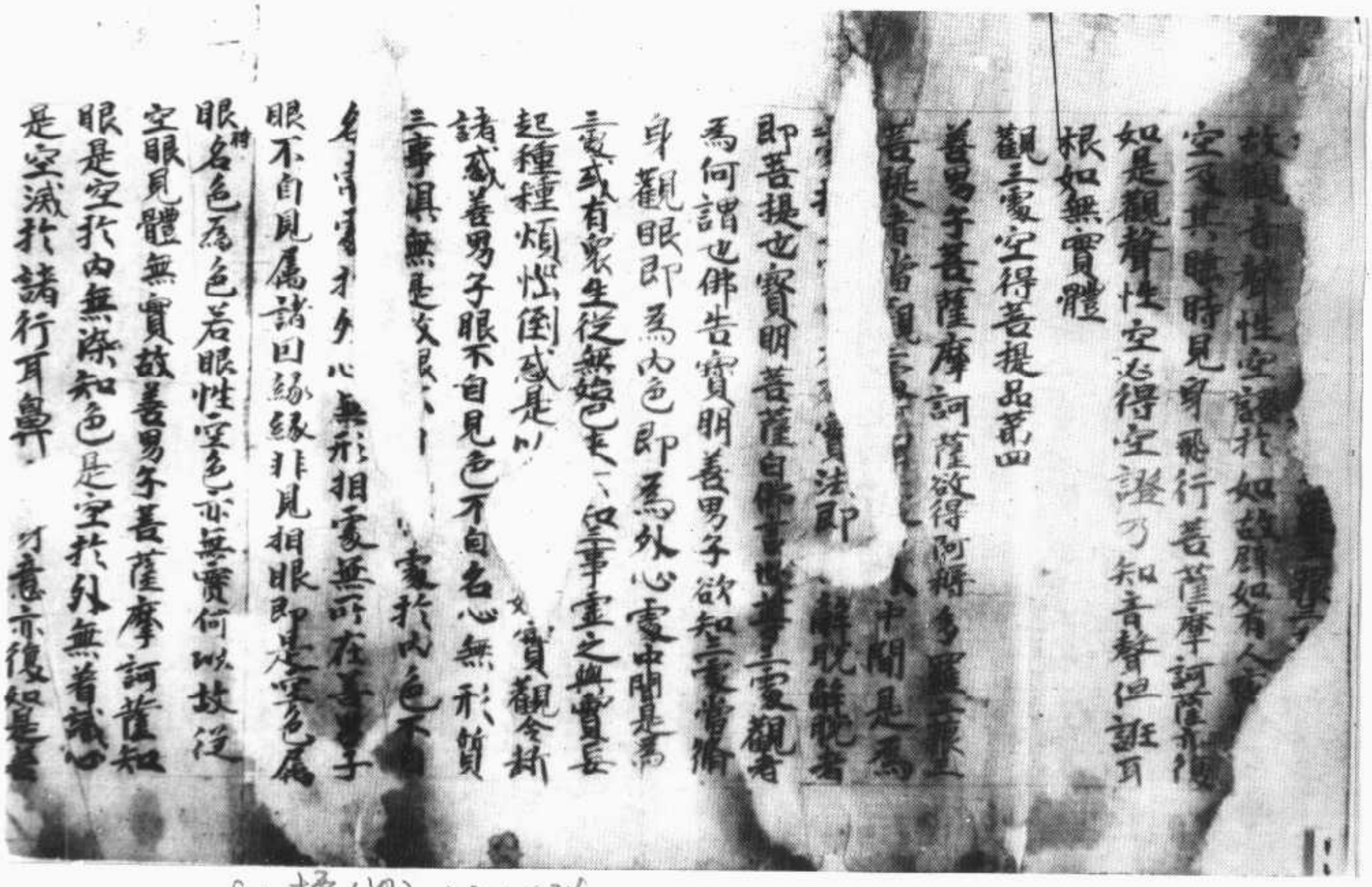
斯四一三四號　金剛般若波羅蜜經　一四二
斯四一三五號　金剛般若波羅蜜經　一五〇
斯四一三六號　法華經義疏　一五六
斯四一三七號　大乘起信論疏釋（擬，參見大乘起信論義記卷下本）　一六三
斯四一三八號　妙法蓮華經卷第七　一六五
斯四一三九號　妙法蓮華經卷第三　一六八
斯四一四〇號　金剛般若波羅蜜經　一七一
斯四一四一號　大乘無量壽宗要經　一七三
斯四一四二號　大乘無量壽宗要經　一七六
斯四一四三號　妙法蓮華經卷第四　一七八
斯四一四四號　四分戒本　一九五
斯四一四五號　大方廣佛華嚴經卷第二十四　一九七
斯四一四六號　藥師瑠璃光如來本願功德經　二〇一
斯四一四七號　金剛般若波羅蜜經　二〇二
斯四一四八號　維摩詰經卷上　二〇七
斯四一四九號　中阿含未曾有法經侍者經第一、第二　二一一
斯四一五〇號　大般涅槃經卷第三十三　二一三
斯四一五一號　諸星母陀羅尼經一卷　二一五
斯四一五二號　妙法蓮華經卷第一　二一七
斯四一五三號　維摩詰經卷中、下　二二〇
斯四一五四號　維摩詰經卷中　二三二
斯四一五五號　金光明經卷第一、第二　二四一
斯四一五六號　無垢淨光大陀羅尼經　二五六
斯四一五七號　妙法蓮華經卷第一　二五八
斯四一五八號　大乘無量壽經　二五九
斯四一五九號　四分律略攝頌　二六一
斯四一六〇號　四分律略頌　二六六
斯四一六一號　佛說阿彌陀經卷一　二七〇
斯四一六二號　優婆塞戒經卷第二　二七二
斯四一六三號　梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷下　二八〇
斯四一六四號　佛說無常三啓經　二八一
斯四一六五號　瑜伽師地論卷第十二　二八二
斯四一六六號　大寶積經卷第七十一　二八四
斯四一六七號　律部小抄（擬）　二八五
斯四一六七號　略抄本一本　二八七
斯四一六八號　妙法蓮華經卷第三　二九〇
斯四一六九號　大集經卷第十七　三〇二
斯四一七〇號　金光明最勝王經卷第六　三一二
斯四一七一號　大乘無量壽經　三二三
斯四一七二號　至道元年都受田籍　三二六
斯四一七三號　南宗讚、金剛五禮　三二七
斯四一七四號　佛經疏釋（菩薩五十二位為二十三對）　三二七

斯四一七五號　每月逐日念佛名　三二八
斯四一七六號　大乘無量壽經　三二八
斯四一七七號　妙法蓮華經卷第二　三三一
斯四一七八號　僧伽吒經卷第四　三四七
斯四一七九號　藥師經　三五四
斯四一八〇號　金剛般若波羅蜜經　三六一
斯四一八一號　大乘無量壽經　三六三
斯四一八二號　佛說阿彌陀經一卷　三六五
斯四一八二號　般若波羅蜜多心經　三六七
斯四一八三號　大乘無量壽經　三六八
斯四一八四號　大乘無量壽經　三七一
斯四一八五號　大乘無量壽經　三七三
斯四一八六號　大般若波羅蜜多經卷第三百七十五　三七五
斯四一八七號　佛名經　三七八
斯四一八八號　大般若波羅蜜多經卷第三百四十一　三八〇
斯四一八九號　大般若波羅蜜多經卷第四百七十三　三八二
斯四一九〇號　放光般若經卷第八　三八三
斯四一九一號　釋門應世文範　三八四
斯四一九一號背面　寺主義深為當寺物資支出牒　三八五

斯四一九一號背面　乾元寺酉年所入諸色斛斗狀上　三八八
斯四一九二號　悲濟花等唱經糧食賬　三九一
斯四一九二號背面　未年張國清便麥契　三九一
斯四一九三號　觀無量壽佛經　三九四
斯四一九四號　佛本行集經卷第二十八、第二十九節錄　三九五
斯四一九五號　大智度論卷第九十　四〇
斯四一九五號　生字新詞錄（諸君篇、諸王篇、公主篇）　四〇
斯四一九六號　梵網經卷上　四一
斯四一九七號　大般若波羅蜜多經卷第二百四十　四一
斯四一九八號　大般若波羅蜜多經卷第四百五十二　四一
斯四一九九號　寺院雜物賬　四二
斯四二〇〇號　妙法蓮華經卷第三　四二
斯四二〇一號　大乘無量壽經　四三
斯四二〇二號　金有陀羅尼經一卷　四四
斯四二〇三號　大乘無量壽經　四四
斯四二〇四號　大般若波羅蜜多經卷第二百三十七　四四
斯四二〇五號　大乘無量壽經　四四

斯四二〇六號　妙法蓮華經卷第四　四四六
斯四二〇七號　妙法蓮華經卷第二、第三　四六〇
斯四二〇八號　大乘無量壽經　四七一
斯四二〇九號　妙法蓮華經卷第三　四七四
斯四二一〇號　金光明最勝王經卷第七　四八六
斯四二一一號　壬辰年四月交付寫經人物色名目　四九二
斯四二一二號　妙法蓮華經卷第六　四九三
斯四二一三號　摩訶般若波羅蜜經卷第六　五一〇
斯四二一四號　金光明經卷第八　五二〇
斯四二一五號　雜物賬　五三〇
斯四二一六號　大般若波羅蜜多心經　五三一
斯四二一七號　大方等無想經大雲初分寶芭健度第十五　五三一
斯四二一八號　佛經戒律（五戒教受儀）　五三二
斯四二一九號　釋四諦、十八不共法、四正勤　五三二
斯四二二〇號　願學啓　五三三
斯四二二一號　漏盡鈔（擬為瑜伽論疏部）　五三三
斯四二二二號　妙法蓮華經卷第六　五三九
斯四二二三號　佛說解百生怨家陀羅尼經　五四一
斯四二二四號　瑜伽師地論卷第三十四　五四二
斯四二二五號　瑜伽師地論卷第二十九　五五二
斯四二二六號　道經太平部卷第二　五六四
斯四二二七號　大乘百法明門論開宗義記　五七四
斯四二二八號　大般若波羅蜜多經卷第三百五　五七八
斯四二二九號　金剛般若波羅蜜經　五八〇
斯四二三〇號　大般涅槃經卷第三十九　五八九
斯四二三一號　無量壽經卷下　六〇二
斯四二三二號　大乘無量壽經　六一五
斯四二三三號　大乘無量壽經　六一八
斯四二三四號　根本薩婆多部律攝卷第四　六二一
斯四二三五號　因緣心論頌一卷　六二四
斯四二三五號　因緣心論釋　六二四
斯四二三六號　四分戒本釋賢稱注（參見斯二六三六號）　六二六
斯四二三七號　佛經疏釋（參見大般涅槃經疏卷六哀歎品下）　六二八
斯四二三七號背面　佛經疏釋　六三〇
斯四二三八號　四分戒本含注一卷　六三一
斯四二三九號　大乘無量壽經　六三四
斯四二四〇號　佛說佛名經卷第四　六三七
斯四二四一號　大智度論卷第七十七　六五七
斯四二四二號　佛經疏釋　六七一

斯四二四二號背面　觀音大聖靈驗記　六七二
斯四二四三號　西域文四行、念珠歌　六七二
斯四二四三號　生字五行　六七三
斯四二四四號　成唯識論疏釋（擬，參見成唯識論了義燈卷第七末）　六七三
斯四二四五號　河西節度使司空造佛窟功德記　六八一
斯四二四五號背面　釋門雜文　六八一



S→ 樣(甲) 33～34

斯四一〇六號　佛說法句經一卷

*

住是念若意與法非為空者意住於內不應辯
外法住於外不應從意意是有住法亦有住
心是无為不應在有何以故有之與無性相
違故是故當知意法與心虛通無礙辯如陽
炎遠視似水無智之人為渴所逼急走向之
轉近轉遠多邊住者知此地中本來無水見
彼走人知其妄想便生唾咲語走人言此中
無水但陽氣耳誑汝眼根彼人聞已熱渴心
息色亦如是凡夫無智謂呼有實為欲渴所
逼生貪求想熾然起心趣向奔走色相屬
緣轉推轉滅證實相者知此陰中本來無色本
來無識見凡夫人貪色疾走知其妄想便生
[illegible]人言陰中無陰心中無
心識中無識念中無念但緣起耳誑汝眼根
若有智者聞已妄謂心息陰界諸入亦復如是
善男子譬如凡夫夜夢見身種種光食百
味食復見遠行至他方所得好衣馬得從百万
欵尒起瞋尋命事力煞數千人及其覺時
身光尋滅亦不遠行光明色相空無所有夢中行
者及與事力目[illegible]無色相色亦如是一
切衆生從無始已來黑闇崖下無明被底長
夜睡眠處於夢宅妄見諸色起一切法若男

*

切衆生從無始已來黑闇崖下無明被底長
夜睡眠處於夢宅妄見諸色起一切法若男
若女生死涅槃相煞相害無有窮已一切衆
生謂呼為實得道覺者及知虛妄始知生
死同涅槃相男女諸色本性體空善男子若色
如是一切諸法亦如然如空谷響如芭蕉
堅如水中月如空中華如石女兒如電久住
如水[illegible]毛如走菟角究竟無實諸有智者
除諸見如世生盲莫分別色若不分別當知
不久得阿耨多羅三藐三菩提道善男子一
切衆生為諸煩惱蔽於慧目無生眼想以
斯妄想見外境界名之為色如起貪著以貪
著故流轉三有如拯火輪無有休已

親近真善知識品第五

善男子一切衆生欲得阿耨多羅三藐三菩
提者當親近善知識請問法要必聞如斯甚
深要句尒時寶明菩薩白佛言世尊云何是
善知識佛言善知識者善解深法空無相無
作無生無滅了達諸法從本已來究竟平等
無業無報無因無果性相如如住於實際於
畢竟空中熾然建立是名善知識

二六八種譬喻善知識品第六

畢竟空中碍然遠立是名善知識

二十八種辟喻善知識品第六

善男子善知識者是汝父母養育汝等菩

提身故

善知識者是汝眼目示導汝等菩提路故

善知識者是汝脚足荷負汝等離生死故

善知識者是汝揣撥扶侍汝等至彼岸故

善知識者是汝飲食能使汝等增長法身故

善知識者是汝寶衣覆蓋汝等功德身故

善知識者是汝橋梁運載汝等度有海故

善知識者是汝財寶究攝汝等離貧苦故

善知識者是汝日月照耀汝等離黑闇故

善知識者是汝身命諸惜汝等無有時故

善知識者是汝鎧仗降諸魔得無畏故

善知識者是汝繩繩挽拔汝等離地獄故

善知識者是汝妙藥療治汝等煩惱病故

善知識者是汝利力割斷汝等諸愛網故

善知識者是汝時雨潤漬汝等菩提牙故

善知識者是汝明燈能破汝等五蓋闇故

善知識者是汝善標示汝等趣正道故

善知識者是汝薪火成熟汝等涅槃食故

善知識者是汝弓箭射煞汝等煩惱賊故

善知識者是汝弓箭射煞汝等煩惱賊故

善知者是汝勇將能破汝等生死軍故

善知識者是汝如來能破汝煩惱至涅槃故

善男子善知識者有如是無量功德是

故我今教汝親近

寶明聽衆等悲不自勝品第七

於是寶明與諸大衆聞佛說此妙法及善知

識甚深要法舉聲號哭淚下如雨悲啼懊惱

不能自裁自念我身從曠劫已來為善知

識之所守護是故今日值於如來得聞深法如

是過者善知識力非我力能自念我等從本

已來未曾報恩便親近說是語已重復舉

聲悲號懊惱推胸大哭譬如有人新喪父母

號悼啼泣死而復蘇尒時世尊見是事已

生憐愍心即噓長歎以歎息故振動三千大千

世界一切佛刹亦皆大動

普光莊嚴菩薩等證信品第八

於是東方百千万億阿僧祇土有國名寶主

佛名寶相有菩薩名普光莊嚴見此地動白

寶相佛言世尊如此地動是何瑞也彼佛答

言西方去此百千万億阿僧祇土有國名娑

婆佛号釋迦牟尼為諸衆生說於佛法史之

言西方去此百千万億阿僧祇土有國名娑
婆佛号釋迦牟尼為諸衆生說於佛法決定
大垂善知識恩故現斯瑞普光庄嚴菩薩白
寶相佛言世尊我欲與此大衆俱至於彼
娑婆世界釋迦牟尼佛所請聞彼事善知識
并問深法寶相佛言善男子今正是時宜速
疾往於是普光庄嚴菩薩與無量大菩薩各
皆現身坐寶蓮華師子之座放大光明如大
力士屈申辟須來至娑婆世界在虛空中湛
然而住
尒時寶明菩薩見此光相即白佛言世尊此
何光相初未曾見佛告大衆及寶明菩
薩言此是寶相如來所諸大菩薩聞我為
說大垂經及善知識現地動相是等到寶明菩
薩及諸大衆聞是語已皆大歡喜整衣服侍
佛左右於是普光庄嚴菩薩於虛空而
衆寶華而華已訖尋至釋迦牟尼佛所遶
無數迊合掌作礼於一面立佛告普光庄嚴菩
薩言善男子汝發來時汝之世尊氣力安不汝
涉遠來得無勞也普光庄嚴菩薩前礼佛
足各言時我世尊常命色力更無他也懇懃
屬者致問無量於是衆中文殊師利菩薩謂

足各言時我世尊常命色力更無他也懇懃
囑者致問無量於是衆中文殊師利菩薩謂
普光庄嚴菩薩言諸善男子汝等遠來何所
諮請普光庄嚴菩薩白文殊師利言大德我
承世尊說甚深法及善知識所有功德是故我
來欲有諮請事善知識所有功德文殊師利
言若有諮者宜速發問此諸大衆願樂欲聞
於是普光庄嚴菩薩知大衆意前礼佛足
白佛言世尊我等昔來慈力微弱不能善解
決定大垂深妙之義及善知識所有恩德如佛
前說恩重難識唯願世尊為諸大衆於
親近善知識法佛言善哉善哉善男子及能
為諸衆生問如斯法諦聽諦聽善思念之當為
汝說
煩惱即菩提品第九
善男子善知識者有大功德能令汝等於會
欲瞋恚遇癡耶見五蓋五欲衆塵勞中速
立佛法不起一心得大功德辟如有人持堅牢
亦復如是以大願能處生死海運載汝等不
亦復如是以大願能處生死海運載汝等不
動身心到涅槃岸
善男子譬如有人欲行險路時託一人善於

動身心到退緣岸

善男子譬如有人欲行險路特託一人善於
伎藝雖復備有并好資事駕以五馬身心
無畏得達無難善知識者亦復如是法身大
善於方便六度伎藝慈悲雖備皆悉備者
於大海駕五神通運載彼等得無所畏離於
三塗生死諸難

善男子譬如有人依楊伽寶明甘露妙藥消
除諸病命不中夭善知識者亦復如是依
智慧寶眼於法藥消煩惱病慧命無窮

善男子譬如有人依師子王行諸獸中無有
怖畏善知識者亦復如是若有依者遊
塵勞中亦無所畏

善男子譬如有人依須彌山假使八風不能
吹動依善知識亦復如是八難之風不能
吹動

善男子譬如有人依金翅鳥遊於大海不畏
諸宿魔竭魚難依善知識亦復如是遊生死
海不畏諸魔外道之難

善男子善知識者無量功德欲廣說者實
劫不盡

求善知識不惜內外壽命嫌疑品第十

劫不盡

求善知識不惜內外壽命嫌疑品第十

若有智者見善知識應當供養不惜身命
況餘財眷屬妻兒及以國城如得法者
善知識諸有所作種種境界不應起於毛髮
疑心所以者何若有疑心不得正受甚深法句
等大衆於善知識應斷疑念

普光問如來慈偈菩薩品第十一

尒時普光莊嚴菩薩白佛言世尊云何正受
甚深法句何謂甚深佛言勿作是問若今說
者聲聞緣覺及新發意菩薩聞說斯法
心所迴遠斷壞善根普光莊嚴菩薩白佛言世
尊為我等輩方便演說並諸衆生作將來義

時世尊以偈頌曰

佛子善諦聽　我今如實說　一切諸法性　本來無所動
諸佛依貪瞋　如是於道場　塵勞諸煩惱　本來無所動
乎盡及五欲　為如來種性　常以是莊嚴　本來無所動
婬欲及耶見　并餘結使等　究竟解脫者　本來無所動
諸佛從本來　常處於生死　長養於菩提　知法於世尊　本來無所動
諸佛從本來　無生亦無滅　是非性空滅　是法性如是　本來無所動
一切諸衆生　實無有生滅　生滅即涅槃　本來無所動
一切諸法相　從緣無報　起作諸道如　本來無所動

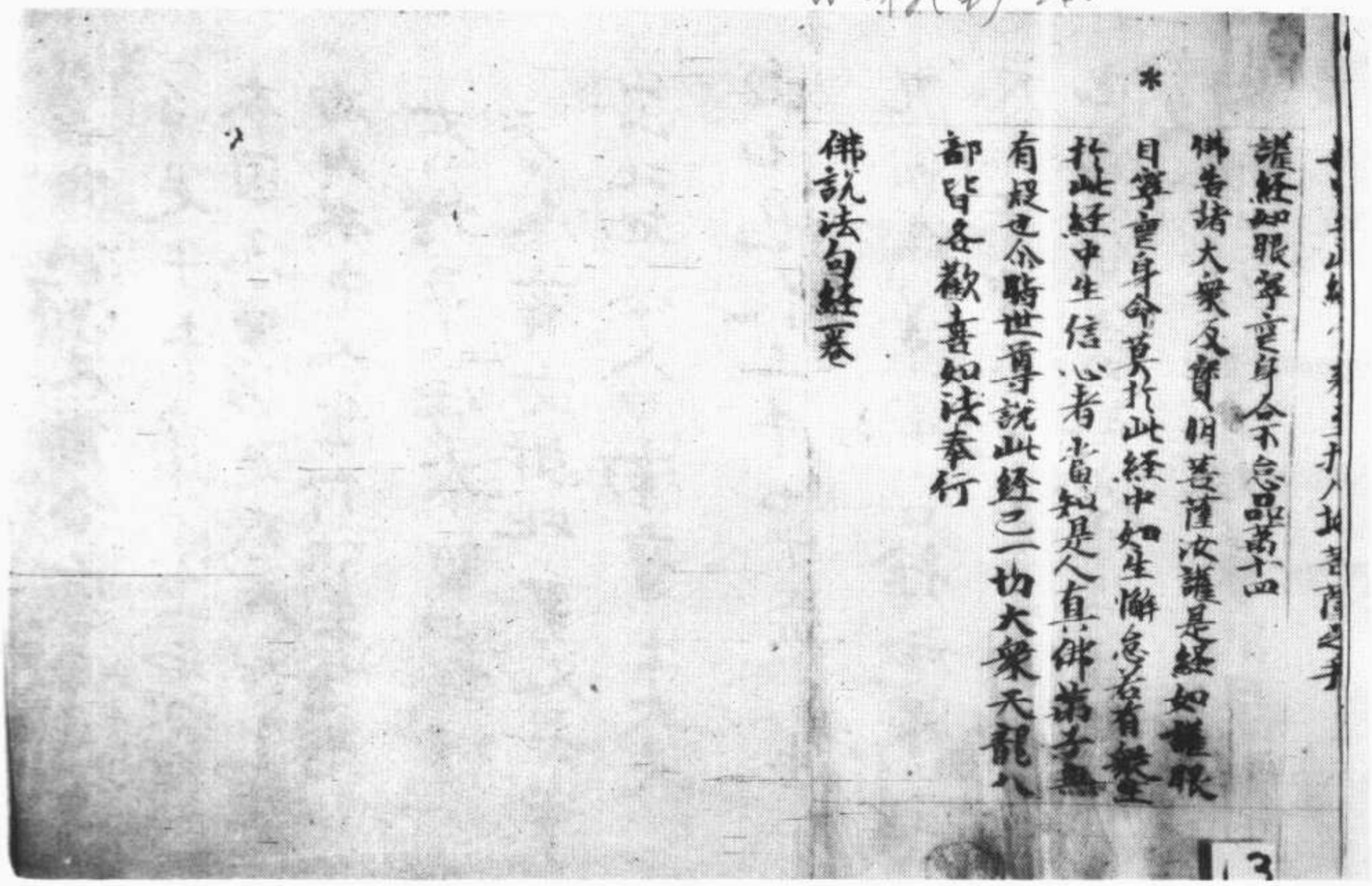
一切諸衆生　實無有衆　生滅即滅　本來無所動
一切諸法相　從緣無所起　性相如本來　無動無所滅
切諸文字　無實無根　但隨衆生心　究竟無得
說諸福德　於中生取著　施福如虛空　持者為顛倒
若說諸積集　無益無成就　或性如虛空　知見亦無所
若見聞者　心不驚怖　以忍為勝故
說諸精進業　為增上慢說　無增上慢者　無者無精進
若起精進　是人非精進　若能心不妄　精進無有涯
若聽諸法　是動非法相　心隨境界流　云何名為
衆罪雖及久　一法之所印　如種種見
一亦不為一　為欲破諸設　淺智之所見　以為一
若有聞是　常住滅行　知行亦滅滅　是則菩提道
若欲離斯法　親近善知識　善學諸菩薩　度脫一切衆生
我今說此法　為說有衆生　若無我見者　究竟無所說
此是金剛句　決了諸所見　一切外道輩　毒害無能壞
若有諸衆生　得聞是經　雖在三惡中　先有清淨業
若聞此經名　及解一句義　必生諸佛國　何況讀誦者
若有此經處　我恒在其中　為護如是人　令得無上道
金剛般若經　說此偈已　普光大衆得　無生法忍
即為實明授記　第十二
實明菩薩尋得授記　汝當來世過八十万劫

當得住佛号寶明如來應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊時有衆生純一大乘更無聲聞辟支佛名
國土嚴淨過無量事百千万億與諸菩薩
授記已說偈欲捨坐
傳持品第十三
尒時文殊師利菩薩前白佛言世尊此經當
來在何等人手以何因緣得聞此經佛言善
男子此經甚深難可得聞辟如金剛一切凡夫
不能覩見唯除帝釋此經亦尒聲聞緣覺
所不能見唯除菩薩辟如師子一切禽獸無
敢向者唯除龍王此經亦尒聲聞緣覺斷
絶婦女唯除菩薩假使有人純以真金滿閻
浮以用布施不如聞此經名得福万億假使
有人純以七寶住諸床榻以頻婆羅衣供養衆
生滿閻浮提身於一劫不如聞此經名得福
万倍若有善男子善女人得聞此經者書和
是人親侍無數諸佛殖衆德本乃能得聞
善男子此經當來至於人地菩薩之手
讀經如眼等亦合不怠惰者十四
佛告諸大衆及寶明菩薩汝讀是經如眼

W→樗(甲) 240

*

誰經如眼寧亡身命不怠品第十四
佛告諸大衆及寶明菩薩汝誰是經如誰眼
目寧亡身命莫於此經中如生懈怠若有衆生
於此經中生信心者當知是人真佛弟子無
有疑也尒時世尊說此經已一切大衆天龍八
部皆各歡喜如法奉行

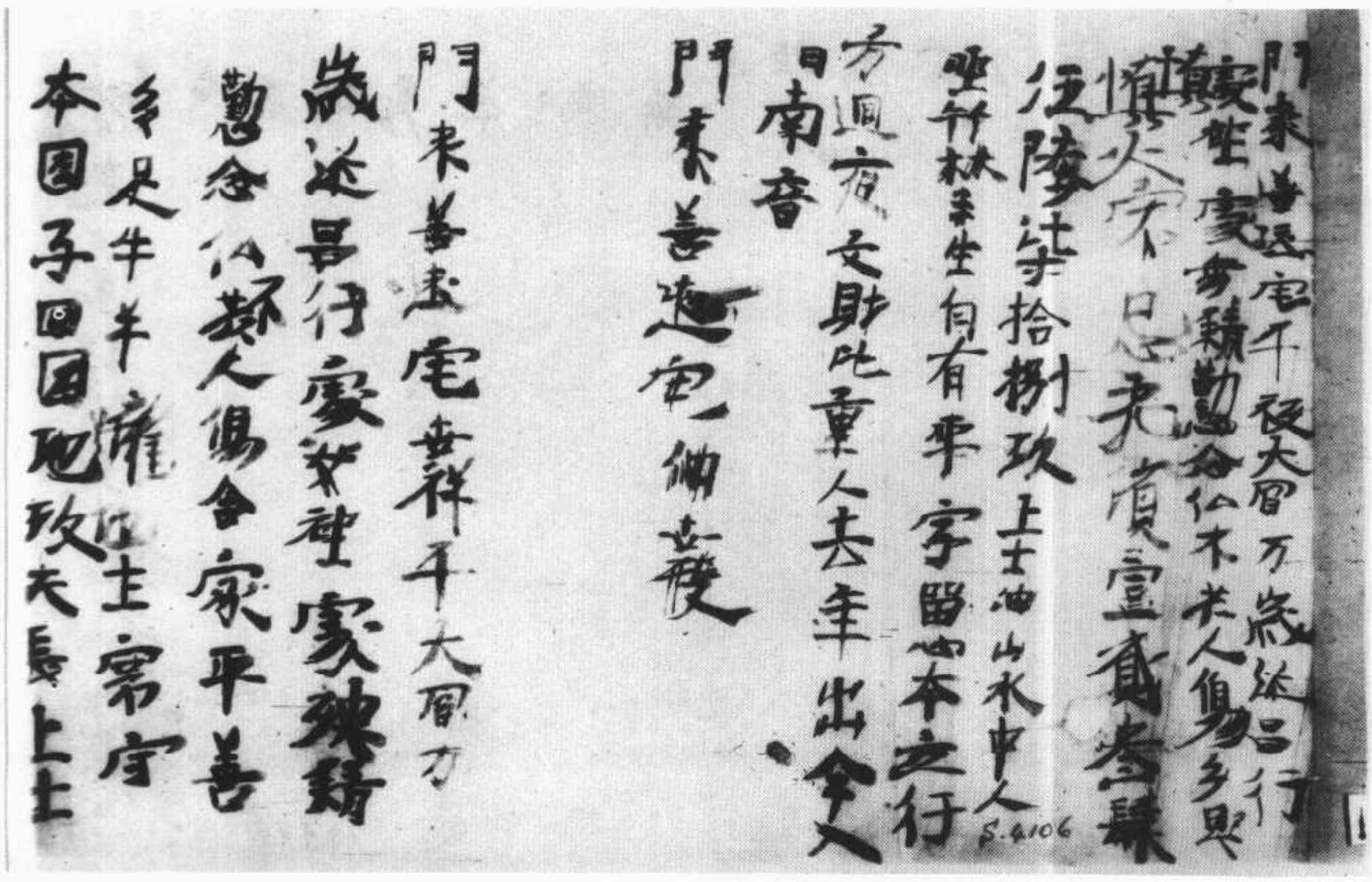


佛說法句經卷

▼斯四一〇六號背面　兒童習字

門來善送宅千夜大冒万歲從呂行
處坐處多積勤念仏不老人傷多恩
慎大衆忌老貧宣貧老疑
征陵坐拾捌玖上士油山水中人
坐竹林未生自有平字留心本之行
方迴夜文財比重人去年出命入
日南音
門來善送宅佛菩薩

門來善送宅安祥千大冒万
歲送呂行處坐處殊積
勤念仏不老人傷舍家平善
多是牛牛雍仁主常守
本國子回國地玖夫長上士



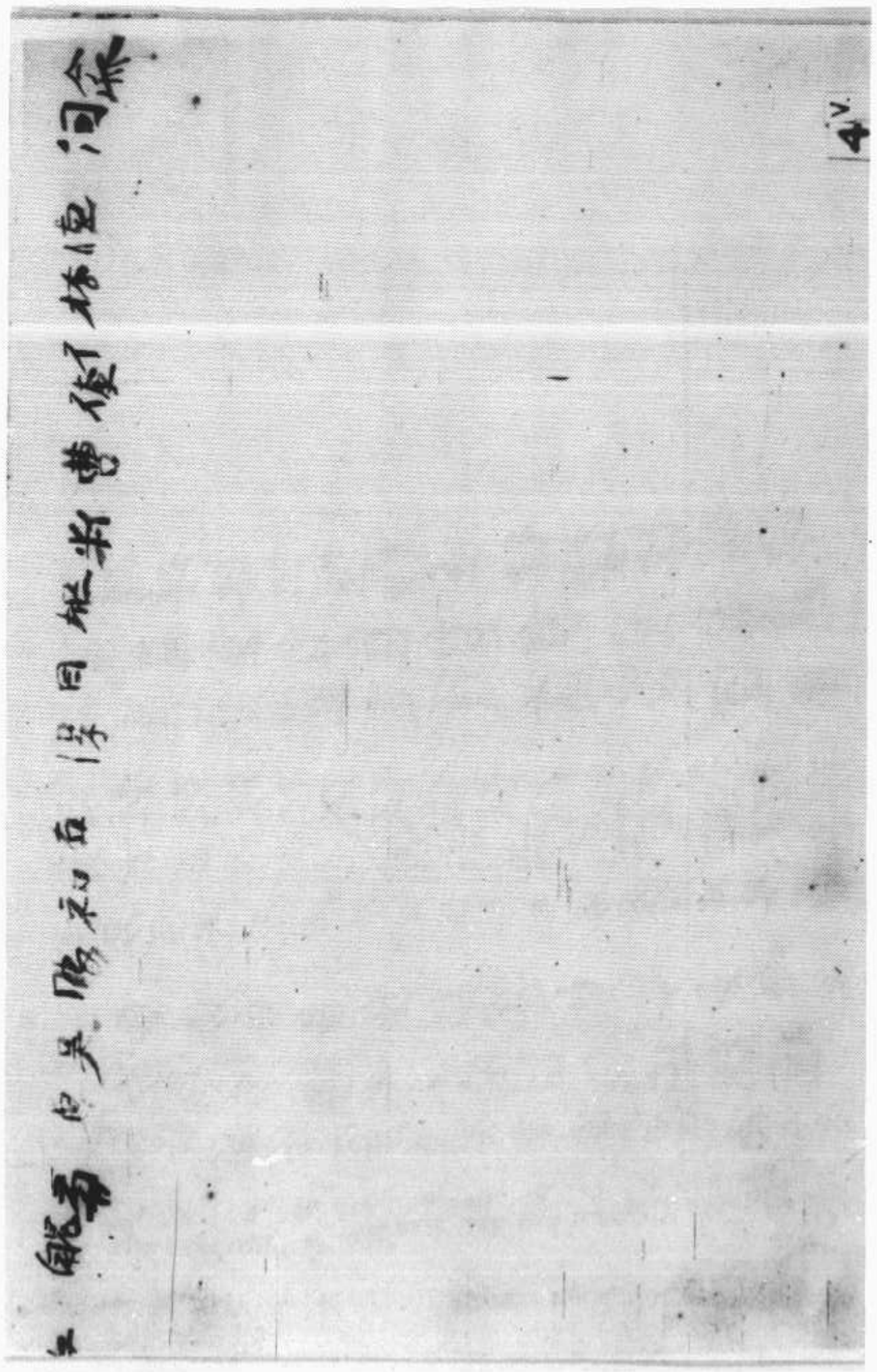
S.4106

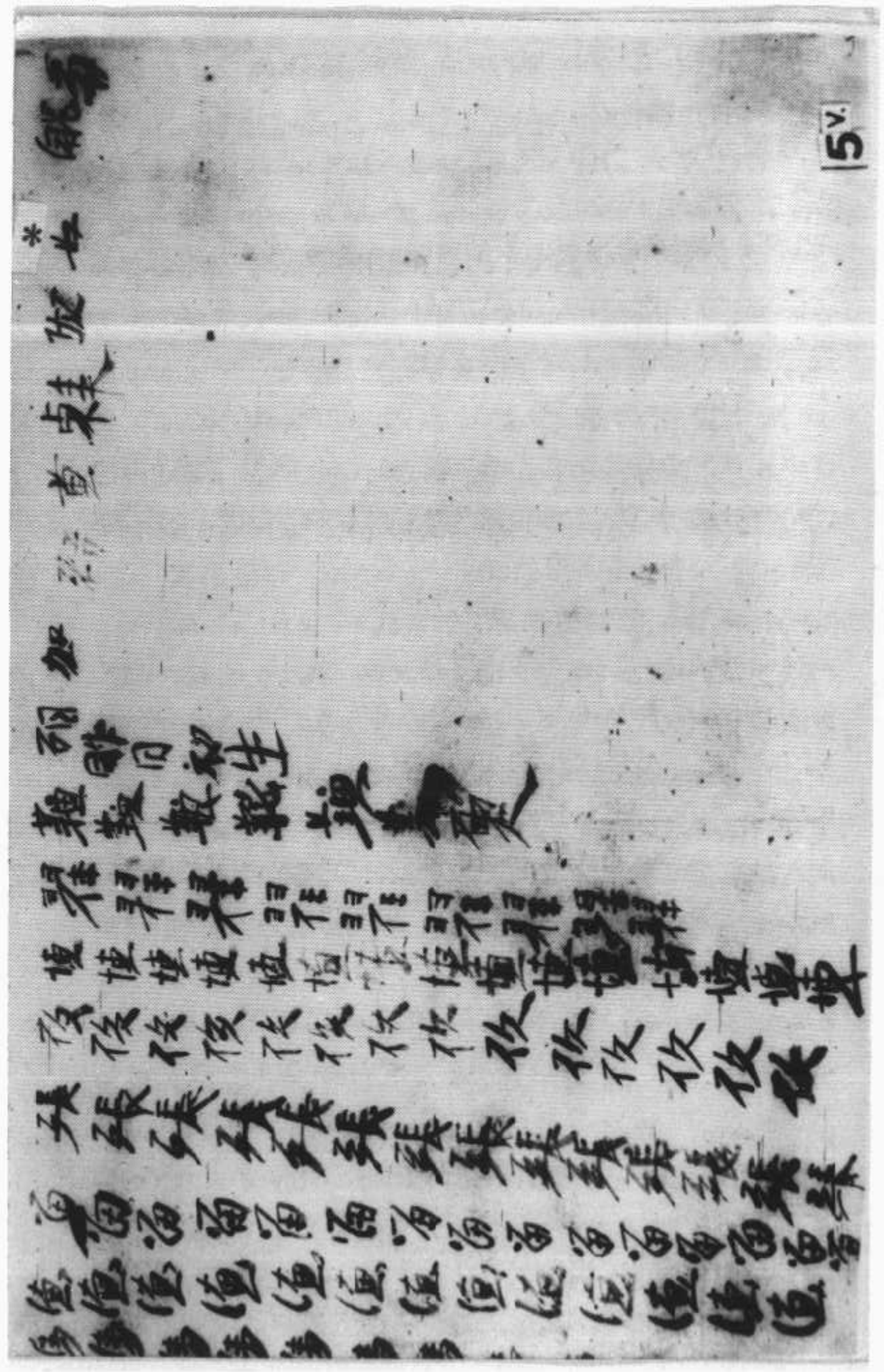
懃念仏鄰人傷舍家平善
多是牛牛癡住主宮宇
本國子回國地玫夫長上士
*油山水中人坐竹林主生白
有性平安本留心並行
方溫夜文財比重人去年
出此地今人日南童上大夫
五乙巳化三年七十二女小生八
九子牛羊平口捨電不受
大不于申子乙到之夫者
也壹貳叁肆伍陸柒捌
文拾柒羅陳東多易張
君

12v.

文拾柒羅陳東多易張
君 盈 [illegible] 羊 思信 東
右 趙 昳 僉 進 子 僉 河 德

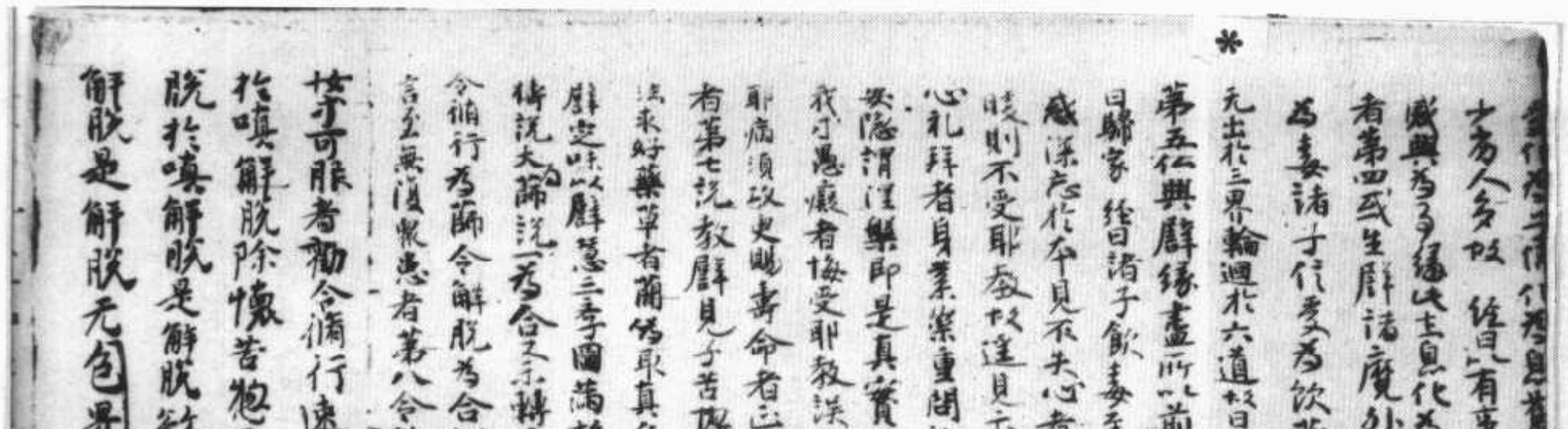
13v.





S→T2749 85/180A2

值過者樹難值也所以者何諸薄德人過无量劫或見不見
者釋難值也此事故我言如來難可得見者結難值也
經曰斯衆生才至而言滅度者此得効也斯才開語生難遇然
者內心啓悟也心懷慈慕渴仰於仏者外仰至真也便種善根
者發心循行也為有此効故須不滅言滅也　經曰又善男子
皆實不虛者此宗益也諸仏如來法皆如是者權行同也
為度衆生皆實不虛者利物一也若不權唱道藥豈能進
無息使免得進利益不虛　經曰譬如良醫至善治衆病者
第二譬說兩重一明不死作住有餘譬二明唱死作入无餘譬不死
十重教主譬二根緣譬三道隱譬四或生譬五仏興譬六機過
譬七說教譬八令循譬九利解譬十鈍迷譬此第一教主譬良
善也醫義也善解四病之原妙通八術之要下針定差投藥必
愈故曰良醫阿合經說良醫有四德一知病二知病因三知治方四知差
已不生如來亦爾一知苦二知苦因三知苦滅四知苦滅道故名良醫
夫能治二界煩惱為下醫二乘能治三界煩惱為中醫如來能治四界煩
惱為上醫又外道治病還發為下醫二乘治病或發不發為
中醫如來治病畢竟不發為上醫故曰良醫意无不決為智
聽无不了為聰思无不通為達智譬種智聰譬六通達
譬三達方八譬教藥八譬理審教知理故曰明練方藥隨機
必行故曰善治衆病　經曰示人多諸至乃至百數者第二根緣譬
受化為子傳化為息蓋解上根為十中根為廿下根為百數膝人
少為人多故　經曰有事緣遠至他國者第三道隱譬他方
威興為事緣此主息化為遠至　經曰諸子於後至宛轉於地
者第四或生譬諸魔外道為他所立即道為藥所害慧命
為妻諸子信受為飲藥發者見愛互興悶絕者厭經治



[illegible]
十方人多故　經曰有事緣盡至他國者第三道隱辟他
感興為事緣此主息化為盡至　經曰諸子於後至宛轉於地
者第四或生辟諸魔外道為他所立耶道為藥於宴慧命
為妻諸子信受為飲藥發者見愛互興悶絕者癡經絡
*
无出於三界輪迴於六道故曰宛轉於地　經曰是時其父還來歸家者
第五仏興辟緣盡所以前去感熟所以還來來所歸還入火宅故
曰歸家　經曰諸子飲毒至更賜壽命者第六機過辟失心者行淺
感深忘於本見不失心者行深或淺猶存舊解位在暖前得
暖則不受耶教故遂見下父者未親給侍皆大歡喜者意已歸
心礼拜者身業繁重問訊者口言稱稱嘆之辭即是善安隱歸
安隱謂涅槃即是真實善從真實善道中來故曰安隱歸
我可愚癡者悔受耶教誤服毒藥者悔行耶道顛見救療者
耶病須攻更賜壽命者正道須得　經曰父見子才至與子令服
者第七說教辟見子苦惱者怨彼病機依諸經方者導行古
法求好藥草者簡為取真色香美味者備答三季色以辟戒香以
辟定味以辟慧三季圓滿故言具足擣篩和合者說有三時說為
擣說大為篩說一為合又示轉為擣勸轉為篩證轉為合又令下種為擣
令循行為篩令解脫為合以此授機故曰與子令服　經曰而作是
言至無復眾患者第八令循辟此大良藥色香美味者稱美正教
故可服者勸令循行速除苦惱者必得解脫除苦惱即
於嗔解脫除懷苦惱即於貪解脫除行苦惱即於癡解
脫於嗔解脫是解脫欲界於貪解脫是解脫色界於癡
解脫是解脫无色界故曰无復眾患

脫於嗔解脫是解脫欲界於貪解脫是解脫色界於癡
解脫是解脫无色界故曰无復眾患

*
色界故曰无復眾患　經曰其諸子中至病盡除愈者第九利解辟
不失心者條前利根見此良藥者明受正法即使服之者如說循行
病盡得愈者漏盡解脫　經曰餘失心者至而謂不美者第十
鈍迷辟餘失心者條前鈍根見其父來者明得值仏雖乏歡喜
者明有信心求索治病者瘢苦求樂與藥不服者彰其懈怠失今
心故者見深慢重於此良藥謂為不美者不得法味　經曰父作是
念至心皆顛倒者次第二唱死作入元餘辟父亦十重一惡病二興嗟
三變術四告期五付囑六敦勵七現滅八解生九復真十除妄此第
一病也耶教居心四倒覺發封常既重急慢更深故曰心皆顛倒
經曰雖見我喜至而不肯服者第二興嗟也雖有信法之心而无治
理之行故曰而不肯服　經曰我今當設方便令服此藥者第三變術
也更須權稱滅度令其心生渴仰故曰令服此藥　經曰即作是言
至死時已至者第四告期也如經說吾年八十亦如故車當般涅槃故曰
死時已至　經曰是好良藥今當在此者第五付囑也三藏法寶當
傳不滅汝須記憶故曰今當在此　經曰此可取服勿憂不差者第六
敦厲也四倒雖重行之即除故曰勿憂不差　經曰作是教已至此
父已死者第七現滅也作是教已者付囑已周復至他國者身歸寂
滅遣使還告者碎身布肯此父已死者隱智輪光　經曰是時諸子
至毒病皆愈者第八解生也聞父比月無心大憂惱者承此權協父
在慈愍孤見救護者追仰深恩今者捨我遠至他國者慈尊永住
自惟孤露无所恃怙者飄零勿花常懷悲感心遂醒悟者憶前付
囑乃知此藥色味香美者審教中機即取服之毒病皆愈者道

玄奘病留愈者第八解生也聞父出世耶父出世耶今約年[illegible]
在慈隱法見教護者追仰深恩今有檢我[illegible]他國者慈尊永住
自恨孤露无所恃怙有感零淚[illegible]陳悲感心遂醒悟者住前付
囑乃知此藥色味者奏者審教中獲即求服之妻病皆愈者道
循病破　經曰其父聞子死咸使見之者第九須真也權効免彩
其身須現欲教度易歸今見之　經曰諸善男子死不也世尊有
第十除妄也不滅唱滅花言似虛无蓋將蓋於心即實故无虛妄
之罪也　經曰仏言我亦如是阿僧祇劫有次第三合說三重一合不死辭
三合唱死辭三合无妄辭此合不死也　經曰為衆生故如是示滅度
者此合唱死也　經曰如无有法如是虛妄過者此合无妄也次偈頌
五偈半兩重初十九偈半頌善提无上後六偈頌涅槃无上善提重
初十偈半頌前唱久成後偈頌後稱不滅久成轉勢四節頌之初
一偈標久成次偈頌久說次偈半稱久疑後一偈示久兩稱久疑八偈
半四重初三偈稱自處滅次兩偈半稱自處生次一偈半稱他處生
後一偈半稱他處滅初三偈稱自受滅約本不真說他滅為已滅
稱此滅有三意初偈明滅非實滅破中間不說疑次偈明不滅約
滅破中間不見疑後偈明不滅須滅使中間中間[illegible]蓋疑初偈使中間不說疑
看曰若釋迦久成仏常說者何得於中間入於涅槃耶偈答明涅
槃者方便示之耳上半明權示滅下半明[illegible]破之現滅非實滅
兩常說次偈破中間不見疑者疑曰若[illegible]常說不滅何故中間不見
耶偈答明不見者神力除之耳上半明我法用神力半明彼不法見我
見法滅彼兩人不見後偈使中間中蓋疑者疑曰若法今他不見中
間有何利益耶偈答明今他菓之耳上半令菓舍利下半令菓
真身為有此益我兩人須滅次兩偈半稱自受生者疑曰一時一處
無有二仏若釋迦久成不滅何得中間復有出世耶今約年[illegible]

生有二仏若釋迦久成不滅何得中間復有出世耶今約年[illegible]
說他生為自生稱此生有四意初一偈明有生機次半偈稱生非實後半偈顯生是權生機一偈上半明內心景象
次半偈稱生非實後半偈顯生是權生機次一偈
下半明外求見仏生[illegible]半偈推出靈山令彼得見此為生[illegible]稱生
半偈若前有滅可令有生前免不滅故今不生顯權半偈前現
涅槃為滅此滅免為非實今現不滅為生此生理即是權次一偈半
稱他受生明彼受滅成則彼生而此滅後一偈半稱他受滅明受
滅成則彼滅而此生次一偈第四示久兩可見次八偈頌後稱不滅兩重
初五偈明主不滅後三偈明身不滅明主四重初一偈明主軒不滅次偈明
主權不滅次一偈明主嚴不滅後兩偈明主鄭不滅主軒一偈上半明衆生見
滅下半明主軒常存主鄭兩偈初偈明不滅見滅後偈明應滅不滅次三偈
明身不滅三重初一偈為緣現身次一偈為緣說法後一偈示緣壽長
偈內上半示慧命無盡下半示身命無盡次六偈頌涅槃無上明
唱滅非虛三重初一偈勸信非虛次偈辟說非虛後四偈合說非虛
合說四意初一偈合前唱限次一偈合前指病次一偈合前說難後偈
合前宗蓋合說難云行道不行道者即有功德人无功德人隨處
所可度為說種種法者為有功德人說仏不滅為无功德人說仏滅
度難可值遇宗蓋偈云[illegible]令衆生速成就仏法者即不滅唱
滅法令不行者得行

分別功德品第十七

前來十四品廣顯往宗自下四品廣明往用故論曰勝妙力无上餘殘稱
多羅示現業餘殘二義上殘如前解二下殘即自下四品初三品明生福
勝妙力常不離品明進道應妙力生福即約多[illegible]頌力進道即約
顯力生福有五門示現故論曰法力有五門一者證二者信三者[illegible]

多羅示現素餘殘二義上殘如前解二下殘即自下品初三品明生福
勝妙力常不拔品明進道勝妙力生福即約多頌力進道即約進
頌力生福有五門示現故論曰法力有五門一者證二者信三者供養
四者聞五者讀誦持說四種門示勒品示現一法門常持進品示現
菜言示勒品即標分別功德品之隨喜品之常持進品即法師功德
品也初三門分別功德品示現第四門隨喜功德品示現第五門法師
功德品示現分別功德品明聞經得多福隨喜功德品明隨喜得多
福法師功德品明修行得多福聞經得多福聞經得多福之生解益隨喜得多
福是方便益修行得多福是起行益今隨品別即為三初示
別功德者分別聞經得功德故為名品因三序三頌即為三節第
一節明親聞功德第二節明傳聞功德第三節明修行功德初節
序說兩重一標述二別述　經曰尒時大會皆歡得大饒益者標此
述也壽命劫數長遠者法身之壽無始終即无長无短報身之
壽即有始无終有長无短應身之壽則有始終有長有短命明
報身之壽雖復有始而无有終故曰劫數長遠經當受之壽
功德而不知故言長已受之壽心計莫測故言無漏生
仰故得大饒益　經曰於時世尊受得无生法忍者次別述也經文
有十三章功德論主標為三門一證二供養依論云為三別初十
章明因聞得證第十二章明因聞生信第十三章明因聞供養
證是得果信是發心供是報德初章兩重初六章即現聞現證
後五章即現聞當證現證即漸行入法當證即漸行受道現證
從淺至深次第六階當證從聲至佛次第五階合十一章初六者一无生二
聞持三樂說四住持五不退六清淨无生入見道聞樂住三入佛道
不退清淨入无功用道无生忍者若仁王五忍地前為伏初三地為
信四五六為順七八地九為无生第十地為寂滅信者證法无生順者

從淺至深次第六階當證從聲至佛次第五階合十一章初六者一无生二
聞持三樂說四住持五不退六清淨无生入見道聞樂住三入佛道
不退清淨入无功用道无生忍者若仁王五忍地前為伏初三地為
信四五六為順七八地九為无生第十地為寂滅信者證法无生順者
隨順七地无相无生七地功用无相八地九地无功用无相此明初地增證
法空无生解行終心聞說進入初地无生聞持者標論云三地并得
不退定大法光明聞持陀羅尼以為依心業三地證見法界勝流
始得聞持樂說者若約師位在第九隨分在五六地住持者七地
證見法界无差別功德功用心住无相无聞故得義持八地證見法界
不增減无功用心恒住无相有相有功用不退轉為他說法九地樂
退為勝從初為名清淨者第十地因位究竟名清淨為他說法
名清淨標論云初地名清淨故第十地究竟清淨次現聞當證
謂證初无生　經曰仏說是諸菩薩供養大會者自下第三因聞供
養兩重諸天供養二菩供養諸天即伴編下羅菩即神幡上列
諸天在上故向下星祥菩地居故得當表瑞初章天瑞有六雨花
三雨香三鳴鼓四雨衣五垂瓔六燒香雨花者是見受用鳴鼓是聞
受用衣瓔是觸受用　經曰一切仏上受之于梵天者次菩供養一財
二法此財供養　經曰是諸菩薩讚歎諸仏者此法供養次第
次頌說十九偈七重初一偈頌聞法次一偈頌標益次七偈頌得證次偈
頌得信次一偈頌量福次六偈頌供養後兩偈標結歎七偈頌得
證兩重初三偈頌現聞現證後四偈頌現聞當證現證三重初偈頌
四證次偈頌不退後偈頌清淨當證得行量福並可解六偈頌供
養兩重初四偈頌諸天供養後兩偈頌菩供養諸天五重初偈
頌兩華次一偈頌兩香次半偈頌鳴鼓次半偈頌兩衣後一偈頌燒
香頌并兩重初一偈半頌財供養後半偈頌法供養　經曰尒時
仏告受无有限量者次第二節明傳聞功德者入道之量文二

頌兩華次一偈頌兩香次半偈頌鳴鼓次半偈頌兩衣後一偈頌燒
香頌并兩重初一偈半頌財供養後半偈頌法供養　經曰尒時
仏告至无有限量者次第二節明傳聞功德由入道之徒通依五人而
受法一仏二弟子三諸天四變化五神仙今依後四人故是傳聞也序說
三重一即信明功德二對行明功德三望果明功德即信五意一信人即下
有衆生二信境即聞仏壽命三信時即乃至一念四信躰即是信
解五信益即所得无限此五中三劣而二勝人劣時劣躰劣由境、
勝故得福多也　經曰若有善男子至所不能知者此對行明功德
也亦五意一行人即善男善女行境即阿耨菩提三行時即那由他劫
四行躰即五波羅蜜五行果即得福无邊此五中三勝而二劣人勝時
勝境勝但由躰劣故得福少也但明五度者信解之心即般若也次
頌說十九偈半四重初十偈舉行躰次三偈量信力次四偈發信願
後一偈半讚信人行躰六重初一偈頌慧行次三偈頌檀行次一偈
頌戒行次兩偈頌忍行次一偈頌進行後三偈頌定行檀行三偈初一偈
頌檀境次一偈頌檀具後一偈頌檀心忍行兩偈初一偈忍重惡後一偈
忍輕惡頌定行三偈初一偈離定鄣次一偈出定躰後一偈起定願次三
偈量信力三重初一偈牒行躰次一偈量信力後一偈結信成次四偈
頌信願四重一偈歎信壽一偈歎得壽一偈歎比壽一偈歎說壽
經曰又阿逸多至天上之慧者次第三明循行功德前明信而无行
今明行必有信信无行得益則少有信有行得益則多從少至多
開化漸也序說兩重一分別現在循行功德二分別未來循行功德現在
三重一行因即聞信功德二行躰即弘法功德三行果即見仏功德初即
聞惠次即思惠後即循惠此即行因也　經曰何況廣聞至一切種智
者此明行躰也　經曰阿逸多至園遶說法者次明行果三重一見
常身二見常土三頌見力此見常身也　經曰又見此安婆至咸

者此明行躰也　經曰阿逸多至園遶說法者次明行果三重一見
常身二見常土三頌見力此見常身也　經曰又見此安婆至咸
變其中者此見常土也　經曰若有所知是至深信解相者
此頌見力也　經曰又復如來至深信解者自下第二分別未來循行
功德約三行分別即為三重一單循弘法行二兼循六度行三兼循
供養仏僧行循一行者得福少循二行者得福多循三行者得福
極此即初中後次第也弘法行中八重一本因二出體三頌力四勸者
五釋意六示和七兼成八結定此即本因　經曰何況讀誦受持者
出體　經曰斯人則為頂戴如來者此頌力　經曰阿逸多至供養
衆僧者此勸者　經曰所以者何至供養衆僧者此釋意
經曰則為以仏至供養是已者此示和亦已供養仏　經曰阿逸多
至其數无量者此兼成亦已供養僧　經曰以此現前至供養
衆僧者此結定　經曰況復有人至一心智惠者次第二明兼循六
度行三重一明行漸多二明福漸積三明力漸速此明行漸多也
經曰其德寡勝至亦復如是无量无邊者此明福漸積
經曰候至一切種智者此明力漸速也　經曰若人讀誦至為
教人書者次第三兼循供養行亦三重一明行漸多二明福漸積三明
力漸速初章復三一循弘法行二循供養行三循六度行此循弘
法行也　經曰復於起塔至并功德者此循供養行也
經曰又為他人至善答問難者次循六度行解說此經者是法種
行復於清淨持戒與柔和者而共止者是持戒行忍辱无瞋志
念坐圖者是忍辱行常貴坐禪得諸深定者是禪定行精
進勇猛攝諸善法者是精進行利根智惠善答問難者是
智惠行　經曰阿逸多至諸善功德者此明福漸積
經曰當知是人至坐道樹下者次明力漸速兩重一令身尊二令受貴

進勇猛備諸善法名之精進行進行利根智惠善答問難名之
智惠行　經曰阿逸多菩薩善功德名此明福漸積
經曰當知是人菩薩道樹下有次明力漸速兩重一令身尊二令事
此令身尊由成仏故　經曰阿逸多如仏之塔有此令處貴也次頌
況十九偈事將勢頌未來功德三重初四偈事頌薰修伏養舍利行
次四偈頌薰修伏養衆僧行次十偈頌薰修六波羅蜜行初三事
可解後事三重初三偈明修法次三偈明修度後五偈明修力八
三重初一偈事明得天敬次一偈明速成道後兩偈事令處尊

隨喜功德品第十八

此品第二明方便益隨以順從為義喜以愛悅為名而謂聞法順
心生愛悅故名隨喜喜有兩一自聞生喜二勸聞生喜自聞生喜即
受他法施勸聞生喜即以法施他受他法施明生自聞慧以法施他令
他生聞慧生自聞慧即自利行生他聞慧即利他行知是因聞隨喜
生聞惠因聞惠生思惠因思慧生修惠因修惠生證智聞即惠思
即見修即解證即通此四即以隨喜為本故名隨喜品內兩序兩
頌即為四重一序問二頌問三序答四頌答前二可解　經曰尒時仏
告彌勒菩薩者次序答分別五人功德即為五重一隨喜人二往聽
三分坐人四勸聽人五備行人前後二人明因不明果中間三人明果不明因
顯宗論云初明隨喜有五十人即十信十解十行十迴向十地為五十此中從
勝向劣而為次第故法雲地為最初人信心為最後人初隨喜為
最勝後隨喜為最劣是故數分五十不多不少文有六重重初二標
轉三條後四對田五起行六量福三初兩重喜聞二喜化此明喜聞
三意一喜時即如來滅後二喜人即道俗四衆三喜事即聞經隨喜
經曰從法會出已隨力演說者此喜化三意二化主即伽坊二化境
即父母二化事即隨力演說　經曰是諸人等已蒙恩五十者第二

經曰從法會出已隨力演說者此喜化三意一化主即伽坊二化境
即父母二化事即隨力演說　經曰是諸人等已蒙恩五十者第三條後也　經曰若四
種類生　經曰阿逸多汝當善聽者第三條後也
百萬億種衆生數有第四對田也三意一照多即四見力億阿僧祇
世界二生多即五類衆生三結多即如是等在衆生數也五類者一
道類二生類三界類四聲類五相類道類則六趣如序品解生類
即四生謂卵胎濕化生有新諸稱起也依靜而生曰卵含藏而出曰
胎假潤而興曰濕欻然而現曰化卵生者孔雀鸚鵡胎生者鳥
馬駝驢濕生者蚊蝱蝨蚤化生者地獄諸天但化生鬼神二種化生胎生人卵生者如世羅後波世
具四生地獄諸天但化生鬼神二種化生胎生人卵生者如世羅後波世
一羅云丘從鶴卵中生鶴鳥在山中生三卵人出兩童子人奪養之
為立名字一名大山二名小山後出家得羅漢世羅言山後波世羅
小山又如弥伽羅母毗舍佉夫人一時生卅二卵人出世二子值仏出家並
得初果又如般遮羅王生五百子並是卵生及王子後時並悟
緣覺果人胎生者如今世人也人濕生者如頂生王遮婆王後波遮
婆王劫初時布薩王頂生一胞破生頂生王勝上生一胞破生
遮婆王遮婆王踊上生一胞破生後波遮婆王此三即是祖父後並
登轉輪王位又如者婆母從菴羅樹生之是濕生也人化生者
如劫初時人一切化生者三生者劫三劫見唯能及金翅鳥有化
生不盡皆從地獄諸天并中陰此三重唯化生鬼神及化生而已有
胎生者如女鬼目連云我夜生五子盡時之生五生已皆食盡
如此我元飽閑何生家膝答化生閑若尒云何家後生并已得生
留在唯受胎生答見大利益故大利益者由親屬不關今元量
釋迦種得人正法故此人是轉輪種但由此名生他業教尊重皆
耶輸正故人道得此勝利起受化者正勤心故除世間數此衆生等

益善是天施主如是布施滿八十年者是長時[illegible]
百廿中壽百歲下壽八十欲顯命難保故下壽為真量
經曰如作是念如如訓導之者次起法施行三重二法化三受化
謀化也五欲之具雖充百年之期之及乃視世之樂法枕堂未之者
皆堂以仏法而訓導之　經曰即集此衆生示教利喜者此化也
示教利喜如上解　經曰時皆得免其解脫者此受化也受
化之徒並具出沙門果及解脫　經曰於意云何全等為多不
第六量福品重問多之若多三次多品況多之世間多也之施免仏
福德積而生功德可為多不　經曰弥勒白仏如阿難汝果者此者
多也直施一人之財福已難測況施多人之法福豈可量
經曰仏告弥勒如來不說知者之如如多也好施從今得世間樂新貴
窮苦法施但今得三乘樂離分段苦隨喜法今得大乘樂新愛
易苦欲量其勝果孔難知　經曰阿逸多如來不可為法者之說多
也最後之善最為其福免之過前最初之善最勝其福[illegible]
為此　經曰又阿逸多如來天宮者次明第三住聽人法中取行道
法而終乘天宮時為其報為聽法報亦无過經往人三品下得
品中得　亦[illegible]興上品得　亦天宮
次明第三分坐人亦由三心分坐故得三主坐多文下品得輪王坐多文中品得
帝釋坐多文上品得梵王坐多文也　經曰阿逸多如來利根智惠者
次明第四勸聽分勸聽義過得四種勝[illegible]根得勝此三元惠故三
有善相四值善緣此得勝智也与他衆尼并同生一多者是得智
緣前由勸人聽法故為他得智緣今與并同生故為自得智緣
根智惠者此是得智體外聞必受為利根內惠必解為智惠
經曰百千万世終不瘖瘂者次明无惠相也无八種惠故一无聲惠
二无氣惠三无舌惠四无口惠五无鼻惠六无廣惠七无身惠八无

緣前由勸人聽法故為他得智緣今與并同生故為自得智緣
根智惠者此是得智體外聞必受為利根內惠必解為智惠
經曰百千万世終不瘖瘂者次明无惠相也无八種惠故一无聲惠
二无氣惠三无舌惠四无口惠五无鼻惠六无廣惠七无身惠八无
面惠此无聲惠聲惠有三三不出為瘖聲不轉為瘂由鳥解
勸人聽故无此二惠　經曰口氣不臭者此无氣惠氣惠有二即
是口臭實語為香語虛語為臭法由香法勸人聽故无此覺
惠　經曰舌无病者此二是无惠舌惠口口中三寸為舌人
之面門為口舌病則噤口病奚由愛語勸人聽故无舌噤惠由正
語勸人聽故无口奚惠　經曰鼻不塞不塞不塞者此无鼻惠
鼻惠有六薄塞為黑微赤為黃全闕為踈中偏為斜差者不
正之根由者如鉤之像由鼻發聲勸人聽故稱得无此六惠
經曰脣不下垂全无諸可惠者此无脣惠脣惠有九下垂有遠怡
而不掩裹縮者編淺而露斷麻總者加之皮腹瘡緊者坼之
崖坼缺壞者體服不足闊耶者不根不狠不圓厚者表裏過肥大
者東西廣度稚黑者自无丹色之惠者人不喜看由脣發聲勸
人聽故總得無此九惠　經曰鼻不臑臑者不曲戾者此无鼻惠鼻
惠有二臑臑者高下不平曲戾者東西不正曲鼻發聲勸人聽故
无此二惠　經曰面色不黑色不可喜者此无面惠面惠有四面黑
色紅赤顏狹長者形彭滿月淫者過高中下曲者頞蹙頤鉤者
喜正面勸人聽故无此四惠　經曰脣舌牙齒色人和具足者此明有
善相翻前惠即是好　經曰世世生門色信受教誨者此明值善
緣見仏者是見受用聞法者是聞受用信受者是信受用教
誨者頸觸受用值此善緣得出世四種受用也此如序品中解
經曰阿逸多如說備行者此明第五備行人可解次偈頌十八偈

緣見仏者是見受用佛法者是開受用佛受者是念受用教
誨者頭觸受用值此善緣得出世四種受用也此如序品中解
經曰阿逸多至如說備行者此明第五備行人可解次偈頌六偈經
人即五重此中轉勢從方至後次第頌之初九偈隨喜人次五偈勸
勸聽人次兩偈頌往聽人次一偈頌分坐人後一偈頌備行人隨喜四重
初一偈頌立初次一偈頌條後次五偈頌起行後兩偈頌對量起行兩
重初一偈頌財施後四偈頌法施三重初一偈半頌護化次一偈半
頌正化後一偈頌受化對量兩重初一偈初一偈頌化多後一偈頌況
多次五偈頌勸聽人三重初一偈頌勸次一偈頌受勸後三偈頌
勸果分解次兩偈頌往聽人初一偈頌往聽後一偈頌往報頌分生解行更分解

法師功德品第十九

此品第三分別法師五行得六根功德故為名此法師在三賢位十信而
初子故十地之梵分段故品因兩重一脇標二廣釋　經曰尒時仏告分善
令淨者脇標也四意一和吉二指因三示果四顯脇仏告第持經
者和吉也欲因名心表義非常精進者不好行故名常精進也
經曰受持法華經乃至為書寫者指因也受持是聽聞者不方便
是別於受是信力持是念力讀誦書寫是精進力解說是慧
力之力心通任六闇拓別五業即為五因也　經曰是人得八百眼功
德重千二百意功德者示果也正法華及莊嚴論六根各具千二百
功德合有千二百功德今從六根二例三根各八百三根各千二百義解
一云千善為本一善心九善莊嚴十善成百善自行教他百教
法數行自者合有四百善此留有三品成千二百三
千二百三根待經劣但有中下品故唯得八百二云六根各具百福一福
十善莊嚴成千二根一千六根即六千但三根弘經勝故增二百三
根弘經劣故減二百　經曰心是功德莊嚴六根清淨者頭脇也

法數行自者合有四百善此留有三品成千二百三根待經劣但有中下品故唯得八百二云六根各具百福一福
十善莊嚴成千二根一千六根即六千但三根弘經勝故增二百三
根弘經劣故減二百　經曰心是功德莊嚴六根清淨者頭脇也
論云此得六根清淨者謂凡夫人心從力淨勝根用未入初地并無
知文六根清淨者於一根中悉具足見色聞聲知香味觸法可論
根平用應知　經曰是善男子善女人清淨肉眼者次廣釋六根
即六重六根各有序頌合十二章總序眼根六意一種頌三照境
寬三緣悉遍地度五彰生類六美事備此明體類眼解有
五宗天患法仙如方便品解眼類有兩一果報類謂宿業所生長
養類謂現緣所發今之父母所生者明是果報也果報世淨肉眼
者明是淨根體也是地前并多眼根故　經曰見於三千世界者總
境寬也明此眼力用與緣覺得天眼及仏報得天眼見境和仏
具諦引隨實論云聲聞報得天眼見小千世界色猶得天眼見
中千世界色猶覺報天眼見中千世界色猶得天眼見大千世界色
仏報得天眼見大千世界色猶得天眼見无邊世界色此乃總心
同彼云聲聞不方便見小千世界方便見三千世界緣覺不方便
見三千世界方便見三千世界仏不方便見三千世界方便見无量
无邊億百千三千世界乘不方便者是用報得天眼方便者是
用猶得天眼真諦明此三報得天眼者並是之欲界業所感緣
天中報得天眼三者无學漏若不盡應用此業欲界天中之報
由不受後有故之所有感業悉在无學身中之陰天報在眼
中隨覺觀所弘為欲見近色則菱宗眼識為欲見遠色則
菱天眼識今明得經力故宗眼亦見三千明力大也不見三千外者智
度論云三千外有風輪與眼根遮故亦不見也　經曰外所有山林

中[illegible]

養天眼識令明待經力故宍眼亦見三千明力大也不見三千外者智
度論云三千外有風輪与眼相遠故不能見也　經曰內外所有山林
*河海者見緣悉也前雖見寬不間或有見大不見小如盡見大山
不覩細如或見遠不見近如盡觀日輪不見眼睫今明大小遠近
一切悉見四天下有八大山有八大海如是三千世界有百億八十山百億
八大海有千中鐵圍有一大鐵圍其中小山小海諸林諸河不可勝數
如是悉見　經曰下至阿鼻上至有頂者過地度也地度法上
前見下不見上今此眼利故能見上至有色之頂故過地度也
經曰亦見其中一切衆生者顯生報世如上五類衆生悉皆見之故云
一切也　經曰及業因緣果報生處悉見悉知者長事備也四意
一知業體二知業因三知業緣四知業果業者業體謂身口意
身業眼根境口業耳根境意業意根境知之業者自用知口
意者手用因者業因世業惡以三惡根為因善業以三善根為
因並是意根境眼根知者手關緣者業緣一人緣惡業以惡友
為緣善業以善友為緣二物緣惡業以刀仗等為緣善業以
香花等為緣此是眼根自境果報生處者是業果世報
略有六門一知好惡二知受餘三知多少四知生熟五知受分受六知
受心一知好惡者十住論云知根者知諸業各各有報善業或
善處生或得涅槃惡業應處生二知受餘者謂知三時報得現報為
受得生後為餘三知多少者感一世為少感二世三世為多如是
過去業得七報三單感三複感一總感現在業得三報二單感一
總感未來業得一報一單感合三世業感十二報故十住論說仏知
衆生過去業報或業過去報在過去或業過去報在現在或業
業過去報在未來或業過去報在過去報在過
[illegible]

118

[illegible]
總感未來業得一報一單感合三世業感十二報故十住論說仏知
衆生過去業報或業過去報在過去或業過去報在現在或業
業過去報在未來或業過去報在過去未來或業過去報在過
去現在或業過去報在未來現在或業過去報在過去未來現
在或業現在報現在或業現在報在現在報在未來或業現在報在現
在未來或業未來報在未來有如是等分別四知生熟者智度
論云二種業必受報不必受報者不可離或待時待
人受報如人應得轉輪王受福待轉輪王出時是待時人得轉輪王
已轉輪王出雖五知受分受者智度論云欲界受三受業報色
界受二受業報無色界受一受業報受六知受心者智度
論云善心中受善不善無記報不善心無記心亦如是知是名
知是名知業果聞為即宍眼知未來耶為有別智知未來耶
若即宍眼知者宍眼見現在色不應知未來若有別智知者云
何說父母所生宍眼知耶　答曰宍眼起別智知故說宍眼知宍眼
見人死時生時色意識知未來如天眼知未來此亦爾故俱舍云天
眼天耳以色聲為境若爾死生通惡云何知彼衆生緣身口意耶
行相應誹謗聖人由此捨命必受無行惡道隨負黑闇受生廣
說知經答由天眼不得知有別智是天眼通惡伴類聖人釈續中
生死知如此解脫道論亦云天眼生四智未來分智同作業智如行
業智果報業智以未來分智於未來色當起知之以自作業智
見他以此業不爾往彼趣知之以如行業智見此人生趣以此業生天生此
知之以業果報智分此明至此煩惱至此可便此業不應起此業不
應受此世不應多少受知之筆今同由經力宍眼起智
亦復如是故云宍眼知非已宍眼知也次偈頌六偈三重初一偈頌眼
文六句頌體後三句頌根用之中云亦勝之者先云高如亦日光如實深

119

亦復如是 云何眼知非色 云何眼知世 次偈頌六偈三重初一偈頌眼

次一偈頌眼體後三偈頌眼用 中云 孫陵山 云高山亦曰尤山 次孫

山 云妙高山　經曰復次常精進 重浮土百耳功德 有明

耳根功德序說四重一指之因果二德境寬 見後三要 大臣細四結其力

於此指之因果也　經曰心已清淨耳重 聲 云孫陵 寬後

由經力離過離塵 云何 次頌十八偈四重初一偈德境寬後次九

偈半於知 類次四偈半 聽法音後三偈美其力用 多數 聲

初兩偈聞人中事 類聲 次一偈聞天中事 類聲 次兩偈聞山中

類聲 次兩偈聞海中 類聲 次一偈聞鳥事 類聲 後一偈半

聞淨天事類聲 次四偈半聞法音三重初一偈半聞聲聞說法聲

次一偈半聞菩薩說法聲後一偈半聞如來說法聲 次三偈美其力用

初兩偈美於後一偈美位　經曰復次常精進 八百鼻功德 有為明

鼻根序說四重一指之因果二德境寬 見後三要 大臣細四結其力

於此指之因果也　經曰心已清淨鼻根 云何 德境寬

後也　經曰復次常精進 五千二百舌功德 有次明

舌根序說四重一指之因果二德境寬 見後三要 大臣細四結其力

至元不聞知香 云何聞天居身外香 次利質多羅香 云何 次

陀羅香 云何 次大遊戲破地　經曰又聞諸天身香 之 次聞

次聞天居身內香兩重一聞地天 身香 云何聞地天

身香 切利 下地居 故 安摩 已上空居故　經曰如是展轉 乃知其

身根功德序說四重一指之因果二德境寬 見後三要 大臣細四結其力

於此指之因果也　經曰復次常精進 三千大千 音聲 有 云何 次孫陵寬後

經曰為聲 乃至仙聲 有 云何 要 之 之 至不增 聲

根有 云何 結其力於也 凡人六根取塵過 皮 之塵過 孫其根 別 根合

由經力離過離塵 云何 次頌十八偈四重初一偈德境寬後次九

偈半於知 類次四偈半 美聽法音後三偈美其力用 多數 聲

初兩偈聞人中事 類聲 次一偈聞天中事 類聲 次兩偈聞山中事

類聲 次兩偈聞海中事 類聲 次一偈聞鳥事 類聲 後一偈半

聞淨天事類聲 次四偈半聞法音三重初一偈半聞聲聞說法聲

次一偈半聞菩薩說法聲後一偈半聞如來說法聲 次三偈美其力用

初兩偈美於後一偈美位　經曰復次常精進 八百舌功德 有為明

舌根序說四重一指之因果二德境寬 見後三要 大臣細四結其力

於此指之因果也　經曰心已清淨舌根 云何 德境寬

後也　經曰復次常精進 五千二百身功德 有次明

身根序說四重一指之因果二德境寬 見後三要 大臣細四結其力

至元不聞知香 云何聞天居身內香 次利質多羅香 云何 次

陀羅香 云何 次大遊戲破地　經曰又聞諸天身香 之 次聞

次聞天居身內香兩重一聞地天 身香 云何聞地天

身香 切利 下地居 故 安摩 已上空居故　經曰如是展轉 乃知其

身根功德序說四重一指之因果二德境寬 見後三要 大臣細四結其力

於此指之因果也　經曰復次常精進 意 云何 次孫陵寬後

經曰為法 乃至 法 法 之 至不增 法

根有 云何 結其力於也 凡人六根取塵過 皮 之塵過 孫其根 別 根合

由經力離過離塵 云何 次頌十八偈四重初一偈德境寬後次九

偈半於知 類次四偈半 美聽法音後三偈美其力用 多數 聲

初兩偈聞人中事 類聲 次一偈聞天中事 類聲 次兩偈聞山中事

類聲 次兩偈聞海中事 類聲 次一偈聞鳥事 類聲 後一偈半

聞淨天事類聲 次四偈半聞法音三重初一偈半聞聲聞說法聲

次一偈半聞菩薩說法聲後一偈半聞如來說法聲 次三偈美其力用

初兩偈美於後一偈美位　經曰復次常精進 八百意功德 有為明

意根序說四重一指之因果二德境寬 見後三要 大臣細四結其力

於此指之因果也　經曰心已清淨意根 云何 德境寬

後也　經曰復次常精進 五千二百法功德 有次明

法根序說四重一指之因果二德境寬 見後三要 大臣細四結其力

至元不聞知香 云何聞天居身外香 次利質多羅香 云何 次

陀羅香 云何 次大遊戲破地　經曰又聞諸天身香 之 次聞

次聞天居身內香兩重一聞地天 身香 云何聞地天

身香 切利 下地居 故 安摩 已上空居故　經曰如是展轉 乃知其

身根功德序說四重一指之因果二德境寬 見後三要 大臣細四結其力

於此指之因果也　經曰復次常精進 三千大千 音聲 有 云何 次孫陵寬後

經曰為聲 乃至仙聲 有 云何 要 之 之 至不增 聲

根有 云何 結其力於也 凡人六根取塵過 皮 之塵過 孫其根 別 根合

由經力離過離塵 云何 次頌十八偈四重初一偈德境寬後次九

偈半於知 類次四偈半 美聽法音後三偈美其力用 多數 聲

初兩偈聞人中事 類聲 次一偈聞天中事 類聲 次兩偈聞山中事

類聲 次兩偈聞海中事 類聲 次一偈聞鳥事 類聲 後一偈半

聞淨天事類聲 次四偈半聞法音三重初一偈半聞聲聞說法聲

次一偈半聞菩薩說法聲後一偈半聞如來說法聲 次三偈美其力用

初兩偈美於後一偈美位　經曰復次常精進 八百身功德 有為明

身根序說四重一指之因果二德境寬 見後三要 大臣細四結其力

於此指之因果也　經曰心已清淨身根 云何 德境寬

後也　經曰復次常精進 五千二百意功德 有次明

意根序說四重一指之因果二德境寬 見後三要 大臣細四結其力

至元不聞知香 云何聞天居身外香 次利質多羅香 云何 次

陀羅香 云何 次大遊戲破地　經曰又聞諸天身香 之 次聞

次聞天居身內香兩重一聞地天 身香 云何聞地天

身香 切利 下地居 故 安摩 已上空居故　經曰如是展轉 乃知其

身根功德序說四重一指之因果二德境寬 見後三要 大臣細四結其力

於此指之因果也　經曰復次常精進 三千大千 音聲 有 云何 次孫陵寬後

經曰為聲 乃至仙聲 有 云何 要 之 之 至不增 聲

根有 云何 結其力於也 凡人六根取塵過 皮 之塵過 孫其根 別 根合

由經力離過離塵 云何 次頌十八偈四重初一偈德境寬後次九

偈半於知 類次四偈半 美聽法音後三偈美其力用 多數 聲

初兩偈聞人中事 類聲 次一偈聞天中事 類聲 次兩偈聞山中事

類聲 次兩偈聞海中事 類聲 次一偈聞鳥事 類聲 後一偈半

聞淨天事類聲 次四偈半聞法音三重初一偈半聞聲聞說法聲

次一偈半聞菩薩說法聲後一偈半聞如來說法聲 次三偈美其力用

初兩偈美於後一偈美位　經曰復次常精進 八百意功德 有為明

意根序說四重一指之因果二德境寬 見後三要 大臣細四結其力

於此指之因果也　經曰心已清淨意根 云何 德境寬

後也　經曰復次常精進 五千二百法功德 有次明

法根序說四重一指之因果二德境寬 見後三要 大臣細四結其力

一聖人樂見之語仍問說三聞悉能持四論聲係妙可解者然後得
兩重初一偈頌愛塵後七偈半頌善說善說五重初一偈半頌
忙眠次三偈頌來聽次一偈頌來侍後兩偈來讚來聽兩重一偈
頌神來聽二偈頌人來聽來讚兩重一偈生天來讚一偈淨天來讚
經曰復次常精進至能生善見者次明身根彥說兩重
一偈之因果三鏡朗內外此花之因果也　經曰其身淨如瑠璃色
像者鏡朗內外也三喜一核鏡三二竪朗二界三遠現四尊可
解次頌七偈半通為六重初一偈頌淨體次一偈半頌明用次一偈半
頌核照次一偈半頌竪朗次一偈頌現體後一偈現力
經曰復次常精進至平等喜功德者次明喜根五至一偈半之
因果二妄知法義三外引佐論四善察他心五美其力用此指之
因果也　經曰[illegible]淨喜根至不取違背者此善知法義也
聞一偈一句者淨法辯通達充量元遺義者淨義辯演說
一句偈至一月四月一歲者淨詞辯一月是一時中月四月是三時中
一時外圓滿四月為時一歲是三時十二月兩說義趣與實叉不遠
者淨樂辯次頌十一偈通為五重初一偈頌知法次一偈頌淨辯
次兩偈頌察次四偈頌說法後三偈頌結能說法四偈一偈頌
受持說一偈頌不倒說二偈頌次第說一偈頌元畏說次三
偈頌結能一偈結體相一偈美地位一偈讚善巧

常不輕菩薩品第廿

前三品已明生福勝妙力此一品次明進道勝妙力前則多文頌力
此則約速頌力速由菩薩常行不輕行故為名品四序一頌
序說三重一張速本二序速事三會速人　經曰不持仙告至獨
兩說者第一張速本兩意一威恩即張增上慢本二尊善即張
不輕本三持法華經者四[illegible]讚禮大眾報如前兩說者[illegible]

此則約速頌力速由菩薩常行不輕行故為名品四序一頌
序說三重一張速本二序速事三會速人　經曰不持仙告至獨
兩說者第一張速本兩意一威恩即張增上慢本二尊善即張
不輕本三持法華經者四[illegible]讚禮大眾報如前兩說者[illegible]
經曰得大勢至阿僧祇劫者第二序速事四重一值[illegible]緣
逢速鄭三達速名四徧速行值緣兩重一值一仙緣二值多仙緣
一佛八重一時節二化主三劫名四國號五壽教六壽限七住持八聲聞
經曰有仙名威音王至仙世尊者此化主也　經曰劫名離垢者此劫也
經曰國名大城者此國號也　經曰其威音王仙壽四十萬億者此壽教也
經曰得大勢至恒河沙者此壽限也　經曰法住世至四天下微塵者此住持
經曰其仙說法至後滅度者此聲聞　經曰法像法至皆
用一號者次明敘多仙緣　經曰最初威音王有大勢力者此
第二逢速鄭也　經曰尒時有至名常不輕者此第三達速名
名常不輕文六重一舉名二歲義三曉意四專徧五愛難六得名七
舉名也　經曰得大勢何因緣名常不輕者此歲義也　經曰是比
丘至當得作仙者此曉意也　曲行不輕行故得不輕名[illegible]我深敬
次對不敢輕慢者為此不有自性仙性之所以者何此對所行
并道者名此為引出性之意得作仙者為此意有意得果仙性
經曰而是比丘皆堂作仙者此專徧故住礼拜者專徧身不輕讚
歎者專徧口不輕此堂作仙者專徧意不輕　經曰無量千萬
億作仙者此受號之愛難後愛難得御難此愛難
經曰說是語時至皆當作仙者此愛難故末行御難故末行之礼在御
之恩其得重罪所以問之而意住恐其不聞礼所以高聲唱之
經曰其常作至号之為不輕者此得名　經曰是比丘臨終時至

W→T0749 8/185/B16~20

法亦如是无自性何等色畢竟不生何等受
想行識畢竟不生須菩提何因緣故言畢竟
不生不名為色畢竟不生不名為受想行識
須菩提何因緣故言若畢竟不生法當教是
般若波羅蜜那須菩提何因緣故言離畢竟
不生亦无菩薩行阿耨多羅三藐三菩提須
菩提何因緣故言若菩薩聞作是說心不沒
不悔不驚不怖不畏若能如是行是名菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜尒時須菩提報舍利
弗言衆生无所有故菩薩前際不可得衆生空
故菩薩前際不可得衆生離故菩薩前際不
可得舍利弗色无有故菩薩前際不可得受
想行識无有故菩薩前際不可得色空故菩
薩前際不可得受想行識空故菩薩前際不
可得色離故菩薩前際不可得受想行識離
故菩薩前際不可得舍利弗色性无故菩薩
前際不可得受想行識性无故菩薩前際不
可得舍利弗檀波羅蜜无有故菩薩前際不
可得尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅
蜜禪波羅蜜般若波羅蜜无有故菩薩前際
不可得何以故舍利弗空中無色無受

S→T223 8/267B17
W→ 8/267C17

可得尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅
蜜禪波羅蜜般若波羅蜜无有故菩薩前際
*不可得何以故舍利弗空中前際不可得後
際不可得中際不可得空不異菩薩菩薩不
異前際舍利弗空菩薩前際是諸法无二
无別以是因緣故舍利弗菩薩前際不可
得舍利弗檀波羅蜜空故檀波羅蜜離故
檀波羅蜜性无故菩薩前際不可得尸羅波
羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅
蜜般若波羅蜜空故般若波羅蜜離故般若

般若波羅蜜多心經
觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五
蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不
異色色即是空空即是色受想行識亦復如
是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨
不增不減是故空中无色无受想行識无眼
耳鼻舌身意无色聲香味觸法无眼界乃至
无意識界无无明亦无无明盡乃至无老死
亦无老死盡无苦集滅道无智亦无得以
所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心无
罣礙无罣礙故无有恐怖遠離顛倒夢想
究竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得
阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多
是大神咒是大明咒是无上咒是无等等咒能
除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多
咒即說咒曰
揭諦揭諦　波羅揭諦　波羅僧揭諦　菩提薩婆訶

般若波羅蜜多心經

S→T251　8/848C1
W→　8/848C20

莫獨屏處　為女說法　若說法時　无得戲笑
入里乞食　將一比丘　若見比丘　一心念佛
是則名為　行處近處　以此二處　能安樂心
又復不行　上中下法　有為无為　空
亦不分別　是男是女　不得諸法　不知不見
是則名為　菩薩行處　一切諸法　空无所有
无有常住　亦无起滅　是名智者　所觀近處
顛倒分別　諸法有无　是實
在於閑處　備攝其心　安住不動　如須彌山
觀一切法　皆无所有　猶如虛空　无有堅固
不生不出　不動不退　常住一相　是名近處
若有比丘　於我滅後　入是行處　及觀
說斯經時　无有怯弱　菩薩有時　入於靜室
以正憶念　隨義觀法　從禪定起　為諸國王
王子臣民　婆羅門等　開化演暢　說斯經典
其心安隱　无有怯弱　文殊師利　是名菩薩
安住初法　能於後世　說法華經
又文殊師利如來滅後於末法中欲說是經
應住安樂行若口宣說若讀經時不樂說人
及經典過亦不輕慢諸餘法師不說他

S→T262 9/37c6

斯四一一〇號　妙法蓮華經卷第五

又文殊師利如來滅後於末法中欲說是經
應住安樂行若口宣說若讀經時不樂說人
及經典過亦不輕慢諸餘法師不說他
惡長短於聲聞人亦不稱名說其過惡亦不
稱名讚歎其美又亦不生怨嫉之心善備如
是安樂心故諸有聽者不逆其意有所難問
不以小乘法答但以大乘而為解說令得一
切種智余時世尊欲重宣此義而說偈言
菩薩常樂　安隱說法　於清淨地　施床座
以油塗身　澡浴塵穢　著新澣衣　內外俱淨
安處法座　隨問為說　若有比丘　及比丘
諸優婆塞　及優婆夷　國王王子　群臣士民
以微妙義　和顏為說　若有難問　隨義而答
因緣譬喻　敷演分別　以是方便　皆使發心
漸漸增益　入於佛道　除嫉恚心　及懈怠想
離諸憂惱　慈心說法　晝夜常說　无上道教
以諸因緣　无量譬喻　開示眾生　歡令歡喜
衣服卧具　飲食醫藥　而於其中　无所怖望
但一心念　說法因緣　願成佛道　令眾
是則大利　安樂供養　我滅度後　諸聞此經

但一心念　說法因緣　願成佛道　令衆
是則大利　安樂供養　我滅度後　若有比丘
能演說斯　妙法華經　心无嫉恚　諸惱障礙
亦无憂惱　及罵詈者　又无怖畏　加刀杖等
亦无損出　安住忍故　智者如是　善備其心
能住安樂　如我上說　其人功德　千万億劫
算數譬喻　說不能盡
又文殊師利　菩薩摩訶薩　於後末世法滅盡
時受持讀誦斯經典者　无懷嫉妬　諂誑之
亦勿輕罵學佛道者　求其長短若比丘比丘
尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟支佛者求
菩薩道者　无得惱之令其疑悔語其人言汝
等去道甚遠終不能得一切種智所以者何
汝是放逸之人於道懈怠故又亦不應戲論
諸法有所諍競當於一切衆生起大悲想於
諸如來起慈父想於諸菩薩起大師想於
方諸大菩薩常應深心恭敬礼拜於一切如
生平等說法以順法故不多不少乃至深爱
法者亦不為多說文殊師利是菩薩摩訶薩
於後末世法欲滅時有成就是第三安樂行

W→T262 9/38 B26

方說大菩薩常應深心恭敬礼拜於一切如
生平等說法以順法故不多不少乃至深爱
法者亦不為多說文殊師利是菩薩摩訶薩
於後末世法欲滅時有成就是第三安樂行
者說是法時无能惱亂得好同學共讀誦是
經亦得大衆而來聽受聽已能持持已能誦
誦已能說說已能書若使人書供養經卷恭
敬尊重讚歎余時世尊欲重宣此義而說
言
若欲說是經　當捨嫉恚惱　諂誑邪偽心　常備質直行
不輕慢於人　亦不戲論法　不令他疑悔　云汝不得佛
是佛子說法　常柔和能忍　慈悲於一切　不生懈怠心

大自在神通之力得未曾有心淨踊躍即從座
起到於佛前頭面礼足却住一面瞻仰尊顏
不瞬捨而作是念世尊甚奇特所為希有
隨順世間若干種性以方便知見而為說法
救出衆生處處貪著我等於佛功德言不能
宣唯佛世尊能知我等深心本願亦時佛
告諸比丘汝等見是富樓那彌多羅尼子不
我常稱其於說法人中最為第一亦常歎其
種種功德精勤護持助宣我法能於四衆亦
教利喜具足解釋佛之正法而大饒益同梵
行者自捨如來无能盡其言論之辯汝等勿
謂富樓那但能護持助宣我法亦於過去九
十億諸佛所護持助宣佛之正法於彼諸法
人中亦最第一又於諸佛所說正法明了通
達得四无礙智常能審諦清淨說法无有疑
惑具足菩薩神通之力隨其壽命常修梵行
彼佛世人咸皆謂之實是聲聞而富樓那於

S→T262 9/27B 13~16

人中亦最第一又於諸佛所說正法明了通
達得四无礙智常能審諦清淨說法无有疑
惑具足菩薩神通之力隨其壽命常修梵行
彼佛世人咸皆謂之實是聲聞而富樓那於
方便饒益无量百千衆生又化无量阿僧祇
人令立阿耨多羅三藐三菩提為淨佛土
故常作佛事教化衆生諸比丘富樓那亦於
七佛說法人中而得第一今於我所說法人
中亦為第一於賢劫中當來諸佛說法人
中亦復第一而皆護持助宣佛法亦於來來
護持助宣无量无邊諸佛之法教化饒益无量
衆生令立阿耨多羅三藐三菩提為淨佛
土故常勤精進教化衆生漸漸具足菩薩之
道過无量阿僧祇劫當於此土得阿耨多羅
三藐三菩提号曰法明如來應供正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊其佛以恒河沙等三千大千世界為
一佛土七寶為地地平如掌无有山陵谿澗
溝壑七寶臺觀充滿其中諸天宮殿近虛空
處人天交接兩得相見无諸惡道亦无女人
一切衆生皆以化生无有婬欲得大神通力

宣人天文彼兩得相見无諸惡道亦无女人
一切衆生皆以化生无有婬欲得入神通身
出光明飛行自在善能堅固精進智慧普皆
金色三十二相而自莊嚴其國衆生常以二
食一者法喜食二者禪悅食有无量阿僧祇
千万億那由他諸菩薩衆得大神通四无礙
智善能教化衆生之類其聲聞衆算數校計
所不能知皆得具足六通三明及八解脫其
佛國土有如是等无量功德莊嚴成就劫名
寶明國名善淨其佛壽命无量阿僧祇劫法
住甚久佛滅度後起七寶塔遍滿其國尒時
世尊欲重宣此義而說偈言

諦聽諦聽 佛子所行道 善學方便故 不可得思議
知衆樂小法 而畏於大者 是故諸菩薩 作聲聞緣覺
以无數方便 化諸衆生類 自說是聲聞 去佛道甚遠
度无量衆生 皆悉得succeed 雖小欲懈怠 漸當令住佛
內秘菩薩行 外現是聲聞 少欲厭生死 實自淨佛土
示衆有三乘 又現見邪相 我弟子如是 方便度衆生
若我具足說 種種現化事 衆聞者 心前懷疑惑

爲求无上慧 而於諸佛所 現是聲聞事 多聞有智慧
所說无所畏 能令衆歡喜 未曾有疲倦 而以助佛事
已度大神通 具足菩薩智 知衆根利鈍 常說清淨法
演暢如是義 教諸无數衆 令住大乘法 而自淨佛土
未來亦供養 无量无數佛 護助宣正法 亦自淨佛土
常以諸方便 說法无所畏 度无量衆生 度無量一切智
供養諸如來 護持法寶藏 其後當作佛 号曰法明
其國名善淨 七寶所合成 劫名寶明 菩薩衆甚多
其數无量億 皆度大神通 成德力具足 充滿其國土
聲聞亦无數 三明八解脫 得四无礙智 以是等爲僧
其國諸衆生 婬欲皆已斷 純一處化生 具相莊嚴身
法喜禪悅食 更无餘食想 无有諸女人 亦无諸惡道
富樓那比丘 功德悉成滿 當得如淨土 賢聖甚衆多
如是无量事 我今但略說
尒時千二百阿羅漢心自在者作是念我等
歡喜得未曾有若世尊各見授記如餘大
弟子者不亦快乎佛知此等心之所念告摩
訶迦葉是千二百阿羅漢我今當現前次第
與受阿耨多羅三藐三菩提記於此衆中我
大弟子憍陳如比丘當供養六萬二千億佛然
後得成爲佛号曰普明如來應供正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師

後得成為佛号曰普明如來應供正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊其五百阿羅漢優樓頻螺迦葉伽耶
迦葉那提迦葉伽留陀夷優陀夷阿㝹樓馱
離婆多劫賓那薄拘羅周陀莎伽陀等皆當
得阿耨多羅三藐三菩提盡同一号名曰普
明尒時世尊欲重宣此義而說偈言

慆陳如比丘　當見无量佛　過阿僧祇劫　乃成等正覺
常放大光明　具足諸神通　名聞遍十方　一切之所敬
常說无上道　故号為普明　其国土清淨　菩薩皆勇猛
威界妙樓閣　遊諸十方國　以无上供具　奉獻於諸佛
作是供養已　心懷大歡喜　須臾還本國　有如是神力
佛壽六萬劫　正法住倍壽　像法復倍是　法滅天人憂
其五百比丘　次第當作佛　同号曰普明　轉次而授記
我滅度之後　某甲當作佛　其所化世間　亦如我今日
國土之嚴淨　及諸神通力　菩薩聲聞衆　正法及像法
壽命劫多少　皆如上所說　迦葉汝已知　五百自在者
餘諸聲聞衆　亦當復如是　其不在此會　汝當為宣說
尒時五百阿羅漢於佛前得授記已歡喜踊
躍即從座起到於佛前頭面礼足悔過自責
世尊我等常作是念自謂已得究竟滅度

躍即從座起到於佛前頭面礼足悔過自責
世尊我等常作是念自謂已得究竟滅度
今乃知之如无智者所以者何我等應得如
來智慧而便自以小智為足世尊譬如有人至
親友家醉酒而卧是時親友官事當行以无
價寶珠繫其衣裏與之而去其人醉卧都不
覺知起已遊行到於他國為衣食故勤力求
索甚大艱難若少有所得便以為足於後親
友會遇見之而作是言咄哉丈夫何為衣食
乃至如是我昔欲令汝得安樂五欲自恣於
某年日月以无價寶珠繫汝衣裏今故現在
而汝不知勤苦憂惱以求自活甚為癡也汝
今可以此寶貿易所須常可如意无所乏短
佛亦如是為菩薩時教化我等令發一切智
心而尋廢忘不知不覺既得阿羅漢道自謂
滅度資生艱難得少為足一切智願猶在不
失今者世尊覺悟我等作如是言諸比丘汝
等所得非究竟滅我久令汝等種佛善根以
方便故示涅槃相而汝謂為實得滅度世尊
我今乃知實是菩薩得受阿耨多羅三藐三
菩提記以是因緣甚大歡喜得未曾有尒時

*

菩提記以是因緣甚大歡喜得未曾有尒時
阿若憍陳如等欲重宣此義而說偈言
我等聞无上安隱授記聲歡喜未曾有礼无量智佛
今於世尊前自悔諸過咎於无量佛寶得火涅槃分
如无智過人便自以為足譬如貧窮人往至親友家
其家甚大富具設諸餚饍以无價寶珠繫着內裏衣
默與而捨去時臥不覺知是人既已起遊行詣他國
求衣食自濟資生甚艱難得少便為足更不願好者
不覺內衣裏有无價寶珠與珠之親友後見此貧人
苦切責之已示以所繫珠貧人見此珠其心大歡喜
富有諸財物五欲而自恣我等亦如是世尊於長夜
常愍見教化令種无上願我等无智故不覺亦不知
得火涅槃分自足不求餘今佛覺悟我言非實滅度
得佛无上慧尒乃為真滅我今從佛聞受記莊嚴事
及轉次受決身心遍歡喜
妙法蓮華經授學无學人記品第九
尒時阿難羅睺羅而作是念我等每自思惟
設得受記不亦快乎即從座起到於佛前頭
面礼足俱白佛言世尊我等於此亦應有分
唯有如來我等所歸又我等為一切世間天
人阿修羅所見知識阿難常為侍者護持
法藏羅睺羅是佛之子若佛見授阿耨多羅

7

*

人阿修羅所見知識阿難常為侍者護持
法藏羅睺羅是佛之子若佛見授阿耨多羅
三藐三菩提記者我願既滿衆望亦足尒時
學无學聲聞弟子二千人皆從座起褊袒右
肩到於佛前一心合掌瞻仰世尊如阿難羅
睺羅所願住立一面尒時佛告阿難汝於未來世
當得作佛号山海慧自在通王如來應供正遍
知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊當供養六十二億佛護持
法藏然後得阿耨多羅三藐三菩提教化二
十千萬億恒河沙諸菩薩等令成阿耨多羅
三藐三菩提國名常立勝幡其土清淨瑠璃
為地劫名妙音遍滿其佛壽命无量千萬億
阿僧祇劫若人於千萬億无量阿僧祇劫中
算數校計不能得知正法住世倍於壽命像
法住世復倍正法阿難是山海慧自在通王
佛為十方无量千万億恒河沙等諸佛如來
所共讚嘆稱其功德尒時世尊欲重宣此
義而說偈言
我今僧中說阿難持法者當供養諸佛然後成正覺

8

我今僧中說 阿難持法者 當供養諸佛 然後成正覺
号白山海慧 自在通王佛 其國土清淨 名常立勝幡
教化諸菩薩 其數如恒沙 佛有大威德 名聞滿十方
壽命无有量 以愍衆生故 正法倍壽命 像法復倍是
如恒河沙等 无數諸衆生 於此佛法中 種佛道因緣
尒時會中新發意菩薩八千人咸作是念我
等尚不聞諸大菩薩得如是記有何因緣而
諸聲聞得如是決尒時世尊知諸菩薩心之
所念而告之曰諸善男子我與阿難等於空
王佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提心阿
難常樂多聞我常勤精進是故我已得成阿
耨多羅三藐三菩提而阿護持我法亦護
持未諸佛法藏教化成就諸菩薩衆其本願
如是故獲斯記阿難面於佛前自聞受記及
國土莊嚴所願具足心大歡喜得未曾有即
時憶念過去无量千萬億諸佛法藏通達
无号如今所聞亦識本願尒時阿難而說偈言
世尊甚希有 令我念過去 无量諸佛法 如今日所聞
我今无所疑 安住於佛道 方便為侍者 護持諸佛法
尒時佛告羅睺羅汝於未世當得作佛号蹈
七寶華如來應供正遍知明行足善逝世間

七寶華如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊當供養
十世界微塵等數諸佛如來常為諸佛而作
長子猶如今也是蹈七寶華佛國土莊嚴壽
命劫數所化弟子正法像法亦如山海慧自
在通王如來无異亦為此佛而作長子過是
已後當得阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊
欲重宣此義而說偈言
我為太子時 羅睺為長子 我今成佛道 受法為法子
於未來世中 見无量億佛 皆為其長子 一心求佛道
羅睺羅密行 唯我能知之 現為我長子 以示諸衆生
无量億千万 功德不可數 安住於佛法 以求无上道
尒時世尊見學无學二千人其意柔軟斯然
清淨一心觀佛佛告阿難汝見是學无學二
千人不唯然已見阿難是諸人等當供養五
十世界微塵數諸佛如來恭敬尊重護持法
藏未後同時於十方國各得成佛皆同一号
名曰寶相如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊壽命
一劫國土莊嚴聲聞菩薩正法像法皆悉同
等尒時世尊欲重宣此義而說偈言

等尒時世尊欲重宣此義而說偈言

*

是二千聲聞 今於我前住 悉皆與受記 未來當成佛
所供養諸佛 如上說應敬 護持其法藏 後當成正覺
各於十方國 若同一名号 俱時坐道場 以證无上慧
皆名為寶相 國土及弟子 正法與像法 悉等无有異
咸以諸神通 度十方衆生 名聞普周遍 漸入於涅槃
尒時學无學二千人聞佛授記歡喜踊躍而
說偈言
世尊慧燈明 我聞授記音 心歡喜充滿 如甘露見灌
妙法蓮華經法師品第十
尒時世尊因藥王菩薩告八萬大士藥王汝
見是大衆中无量諸天龍王夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人及
比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟
支佛者求佛道者如是等類咸於佛前聞妙
法華經一偈一句乃至一念隨喜者我皆與
授記當得阿耨多羅三藐三菩提佛告藥王
又如來滅度之後若有人聞妙法華經乃至
一偈一句一念隨喜者我亦與授阿耨多羅三
藐三菩提記若復有人受持讀誦解說書

藐三菩提記若復有人受持讀誦解說書
寫妙法華經乃至一偈於此經卷敬視如佛
種種供養華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢
幡衣服伎樂乃至合掌恭敬藥王當知是諸
人等已曾供養十万億佛於諸佛所成就大
願愍衆生故生此人間藥王若有人問何等
衆生於未來世當得作佛應亦是諸人等於
未來世必得作佛何以故若善男子善女人
於法華經乃至一句受持讀誦解說書寫種
種供養經卷華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋
幢幡衣服伎樂合掌恭敬是人一切世間所
應瞻奉應以如來供養而供養之當知此人
是大菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提哀愍
衆生願生此間廣演分別妙法華經何況盡
能受持種種供養者藥王當知是人自捨清
淨業報於我滅度後愍衆生故生於惡世廣
演此經若是善男子善女人我滅度後能竊
為一人說法華經乃至一句當知是人則如來
使如來所遣行如來事何況於大衆中廣為
人說藥王若有惡人以不善心於一劫中現
於佛前常毀寫佛其罪尚輕若人以一惡言

人說藥王若有惡人以不善心於一劫中現
於佛前常毀罵佛其罪尚輕若人以一惡言
毀呰在家出家讀誦法華經者其罪甚重
藥王其有讀誦法華經者當知是人以佛莊
嚴而自莊嚴則為如來肩所荷擔其所至方
應隨向礼一心合掌恭敬供養尊重讚歎華
香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服餚饌
作諸伎樂人中上供而供養之應持天寶而
以散之天上寶聚應以奉獻所以者何是
人歡喜說法須臾聞之即得究竟阿耨多羅
三藐三菩提故尒時世尊欲重宣此義而說偈言
若欲住佛道成就自然智　常當勤供養　受持法華者
其有欲疾得一切種智慧　常受持是經　并供養持者
若有能受持　妙法華經者　當知佛所使　愍念諸衆生
諸有能受持　妙法華經者　捨於清淨土　隨衆故生此
當知如是人　自在所欲生　能於此惡世　廣說无上法
應以天華香　及天寶衣服　天上妙寶聚　供養說法者
吾滅後惡世　能持是經者　當合掌礼敬　如供養世尊
上饌衆甘美　及種種衣服　供養是佛子　兼得須臾聞
若能於後世　受持是經者　我豈在人中　行於如來事
若於一劫中　常懷大惡心　作色而罵佛　獲无量重罪

若於一劫中　常懷大惡心　作色而罵佛　獲无量重罪
其有讀誦持　是法華經者　須臾加惡言　其罪復過彼
有人求佛道　而於一劫中　合掌在我前　以无數偈讚
由是讚佛故　得无量功德　嘆受持經者　其福復過彼
於十八億劫　以衆妙色聲　及與香味觸　供養持經者
如是供養已　若得須臾聞　則應自所慶　我今獲大利
藥王今告汝　我所說諸經　而於此經中　法華最第一
尒時佛復告藥王菩薩摩訶薩我所說經典
无量千万億已說今說當說而於其中此法華
經最為難信難解藥王此經是諸佛秘要
之藏不可尒布妄授與人諸佛世尊之所守護
從昔已來未曾顯說而此經者如來現在猶
多怨嫉況滅度後藥王當知如來滅後其能
書持讀誦供養為他人說者如來則為以衣
覆之又為他方現在諸佛之所護念是人
有大信力及志願力諸善根力當知是人與
如來共宿則為如來手摩其頭藥王在在處
處若說若讀若誦若書若經卷所住處皆
應起七寶塔極令高廣嚴飾不須復安舍利
所以者何此中已有如來全身此塔應以一切
華香瓔珞繒蓋幢幡伎樂歌頌供養恭敬尊

華香瓔珞繒蓋幢伎樂歌頌供養恭敬尊
重讚嘆若有人得見此塔礼拜供養當知是
等皆近阿耨多羅三藐三菩提樂王多有是
在家出家行菩薩道若不能得見聞讀誦
書持供養是法華經者當知是人未善行菩薩
道若有得聞是經典者乃能善行菩薩之道
其有衆生求佛道者若見若聞是法華經聞
已信解受持者當知是人得近阿耨多羅三
藐三菩提樂王譬如有人渴乏須水於彼高
原穿鑿求之猶見乾土知水尚遠施功不已
轉見濕土遂漸至泥其心決定知水必近菩
薩亦復如是若未聞未解未能修習是法華
經當知是人去阿耨多羅三藐三菩提尚遠
若得聞解思惟修習必知得近阿耨多羅三
藐三菩提所以者何一切菩薩阿耨多羅三
藐三菩提皆屬此經此經開方便門示真實
相是法華經藏深固幽遠无人能到今佛教
化成就菩薩而為開示樂王若有菩薩聞是
法華經驚疑怖畏當知是為新發意菩薩若
聲聞人聞是經驚疑怖畏當知是為增上慢
者樂王若有善男子善女人如來滅後欲為

聲聞人聞是經驚疑怖畏當知是為增上慢
者樂王若有善男子善女人如來滅後欲為
四衆說是法華經者云何應說是善男子善
女人入如來室著如來衣坐如來座尒乃應
為四衆廣說斯經如來室者一切衆生中大
慈悲心是如來衣者柔和忍辱心是如來座
者一切法空是安住是中然後以不懈怠心
為諸菩薩及四衆廣說是法華經樂王我
於餘國遣化人為其集聽法衆亦遣化比丘
比丘尼優婆塞優婆夷聽其說法是諸化人聞
法信受隨順不逆若說法者在空閑處我時
廣遣天龍鬼神乾闥婆阿修羅等聽其說法
我雖在異國時時令說法者得見我身若於
此經忘失句逆我還為說令得具足尒時世
尊欲重宣此義而說偈言
欲養諸佛恵　應常聽此經　是經難得聞　信受者亦難
如人渴須水　穿鑿於高原　猶見乾燥土　知水去尚遠
漸見濕土泥　決定知近水　樂王若菩薩　未聞是深經
不聞法華經　未達菩薩道　若聞是深經　決了聲聞法
是諸經之王　聞已隨恵惟　當知此人等　近於佛智恵
若人說此經　應入如來室　著於如來衣　而坐如來座

若聞經之王 開已歡隨喜 當知此人等 近於佛智慧
若人說此經 應入如來室 著衣如來衣 而坐如來座
如來滅後 廣為諸說 大慈悲為室 柔和忍辱衣
諸法空為座 處此為說法 若說此經時 有人惡口罵
加刀杖瓦石 念佛故應忍 我千萬億土 現淨穢國身
於无量億劫 為衆生說法 若我滅度後 能說此經者
我遣化衆生 比丘比丘尼 及清信士女 供養於法師
引導諸衆生 集之令聽法 若人欲加惡 刀杖及瓦石
則遣變化人 為之住衛護 若說法失人 獨在空閑處
斯衆化人聲 讀誦此經者 我令得見之 清淨光明身
若忘失章句 為說令通利 若人真是德 或為四衆說
空處誦讀經 皆得見我身 若人在空閑 我遣天龍王
夜叉鬼神等 為住聽法衆 是人樂說法 亦則无量辯
諸佛護念故 能令大衆喜 若親近法師 速得菩薩道
隨順是師學 得見恒沙佛

妙法蓮華經見寶塔品第十一

尒時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百
五十由旬從地踊出住在空中種種寶物而
為校飾五千欄楯龕室千萬无數幢幡以為
莊嚴垂寶瓔珞寶鈴萬億而懸其上四面皆
出多摩羅跋旃檀之香充遍世界其諸幡蓋
以金銀瑠璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶合成高

出多摩羅跋旃檀之香充遍世界其諸幡蓋
以金銀瑠璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶合成高
至四天王宮三十三天雨天曼陀羅華供養
寶塔餘諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等千萬億衆以
一切華香瓔珞幡蓋伎樂供養寶塔恭敬尊重
讚歎尒時寶塔中出大音聲嘆言善哉善哉釋
迦牟尼世尊能以平等大慧教菩薩法佛所護念
妙法華經為大衆說如是如是釋迦牟尼世尊如所
說者皆是真實尒時四衆見大寶塔住在空中又
聞塔中所出音聲皆得法喜坐未曾有從座而
起恭敬合掌卻住一面尒時有菩薩摩訶薩名大
樂說知一切世間天人阿修羅等心之所疑而白佛
言世尊以何因緣有此寶塔從地踊出又於其中
發是音聲尒時佛告大樂說菩薩此寶塔中有如
來全身乃往過去東方无量千萬億阿僧祇
世界國名寶淨彼中有佛号曰多寶其佛
本行菩薩道時作大誓願若我成佛滅度之
後於十方國土有說法華經處我之塔廟
為聽是經故踊現其前為作證明讚言善哉
彼佛成道已臨滅度時於天人大衆中告諸

彼佛既道已臨滅度時於天人大衆中告諸
比丘我滅度後欲供養我全身者應起一大
塔其佛以神通願力十方世界在靈鷲若
有說法華經者彼之寶塔皆踊出其前全身
在於塔中讚言善哉大樂說今多寶如
來塔聞說法華經故從地踊出讚言善哉善
哉是時大樂說菩薩以如來神力故白佛言
世尊我等願欲見此佛身佛告大樂說菩薩
摩訶薩是多寶佛有深重願若我寶塔為
聽法華經故出於諸佛前時其有欲以我身集
四衆者彼佛分身諸佛在於十方世界說法
盡還集一處然後我身乃出現耳大樂說我分
身諸佛在於十方世界說法者今應當集
大樂說白佛言世尊我等亦願欲見世尊
身諸佛礼拜供養尒時佛放白毫一光即見
東方五百萬億那由他恒河沙等國土諸佛
彼諸國土皆以頗梨為地寶樹寶衣以為莊
嚴无數千萬億菩薩充滿其中遍張寶幡寶
網羅上彼國諸佛以大音而說諸法及見无
量千万億菩薩遍滿諸國為衆說法南西北
方四維上下白毫相光所照之處亦復如是
尒時十方諸佛各告衆菩薩言善男子我今

尒時十方諸佛各告衆菩薩言善男子我今
應往娑婆世界釋迦牟尼佛所并供養多
寶如來寶塔時娑婆世界即變清淨瑠璃
為地寶樹莊嚴黃金為繩以界八道无諸聚
落村營城邑大海江河山川林藪燒大寶香
曼陀羅華遍布其地以寶網幡覆其上
懸諸寶鈴唯留此會衆移諸天人置於他土
是時諸佛各將一大菩薩以為侍者至娑婆世
界各到寶樹下一一寶樹高五百由旬枝葉華
葉次第莊嚴諸寶樹下皆有師子之座高
五由旬亦以大寶而校飾之尒時諸佛各於
座結加跏坐如是展轉遍滿三千大千世界
而於釋迦牟尼佛一方所分之身猶故未盡
時釋迦牟尼佛欲容受所分身諸佛故八方
更更二百万億那由他國皆令清淨无有地
獄餓鬼畜生及阿脩羅又移諸天人置於他
土所化之國亦以瑠璃為地寶樹莊嚴樹高
五百由旬枝葉華葉次第嚴飾樹下皆有
寶師子座高五由旬種種諸寶以為莊嚴亦
无大海江河及目真隣陀山摩訶目真隣陀

无大海江河及目真隣陀山摩訶目真隣陀
山鐵圍山大鐵圍山須彌山等諸山王通為
一佛國土寶地平正寶交露幡蓋遍覆其上懸
諸幡蓋燒大寶香諸天寶華遍布其地釋迦
牟尼佛為諸佛當來坐故復於八方各過二
百万億那由他國皆令清淨无有地獄餓鬼
畜生及阿脩羅又移諸天人置於他方所化
之國亦以瑠璃為地寶樹莊嚴樹高五百由
旬枝葉華果次第莊嚴樹下皆有寶師子座
高五由旬亦以大寶而校飾之亦无大海江河
及目真隣陀山摩訶目真隣陀山鐵圍山大
鐵圍山須彌山等諸山王通為一佛國土寶
地平正寶交露幡蓋遍覆其上懸諸幡蓋燒
大寶香諸天寶華遍布其地尒時東方釋
迦牟尼所分之身百千万億那由他恒河沙
等國土中諸佛各各說法來集於此如是次
第十方諸佛皆悉來集坐於八方尒時一一方
四百万億那由他國土諸佛如來遍滿其中
是時諸佛各在寶樹下坐師子座皆遣侍者
問訊釋迦牟尼佛各賫寶華滿掬而告之言
善男子汝往詣耆闍崛山釋迦牟尼佛所如

善男子汝往詣耆闍崛山釋迦牟尼佛所如
我辭日少病少惱氣力安樂及菩薩聲聞
衆悉安隱不以此寶華散佛供養而作是言
彼某甲佛與欲開此寶塔諸佛豈使亦復如是
尒時釋迦牟尼佛見所分身佛悉已來集各
坐於師子之座皆聞諸佛與欲同開寶塔即
使座起住虛空中一切四衆起立合掌一心
觀佛於是釋迦牟尼佛以右指開七寶塔戶
出大音聲如却關鑰開大城門即時一切衆
會皆見多寶如來於寶塔中坐師子座全身
不散如入禪定又聞其言善哉善哉釋迦牟
尼佛快說是法華經我為聽是經故而來至
此尒時四衆等見過去无量千萬億劫滅度
佛說如是言歎未曾有以天寶華聚散多寶
佛及釋迦牟尼佛上尒時多寶佛於寶塔中
分半座與釋迦牟尼佛而作是言釋迦牟尼
佛可就此座即時釋迦牟尼佛入其塔中坐
其半座結加趺坐尒時大衆見二如來在七
寶塔中師子座上結趺坐各作是念佛坐
高遠唯願如來以神通力令我等輩俱處虛
空即時釋迦牟尼佛以神通力接諸大衆皆

高遠唯願如來以神通力令我等輩俱處虛
空即時釋迦牟尼佛以神通力接諸大衆皆
在虛空以大音聲普告四衆誰能於此娑婆
國土廣說妙法華經今正是時如來不久當
入涅槃佛欲以此妙法華經付屬有在尒時
世尊欲重宣此義而說偈言

聖主世尊　雖久滅度　在寶塔中　尚為法來
諸人云何　不勤為法　此佛滅度　无殃數劫
處處聽法　以難遇故　彼佛本願　我滅度後
在在所生　常為聽法　又我分身　无量諸佛
如恒沙等　來欲聽法　及見滅度　多寶如來
各捨妙土　及弟子衆　天人龍神　諸供養事
令法久住　故來至此　為坐諸佛　以神通力
移无量衆　令國清淨　諸佛各各　詣寶樹下
如清涼池　蓮華莊嚴　其寶樹下　諸師子座
佛坐其上　光明嚴飾　如皮暗中　然大炬火
身出妙香　遍十方國　衆生蒙薰　喜不自勝
譬如大風　吹小樹枝　以是方便　令法久住
告諸大衆　我滅度後　誰能護持　讀說斯經
今於佛前　自說誓言　其多寶佛　雖久滅度
以大誓願　而師子吼　多寶如來　及與我身

今於佛前　自說誓言　其多寶佛　雖久滅度
以大誓願　而師子吼　多寶如來　及與我身
所集化佛　當知此意　諸佛子等　誰能護法
當發大願　令得久住　其有能護　此經法者
則為供養　我及多寶　此多寶佛　處於寶塔
常遊十方　為是經故　亦復供養　諸來化佛
莊嚴光飾　諸世界者　若說此經　則為見我
多寶如來　及諸化佛　諸善男子　各諦思惟
此為難事　宜發大願　諸餘經典　數如恒沙
雖說此等　未足為難　若接須彌　擲置他方
无數佛土　亦未為難　若以足指　動大千界
遠擲他國　亦未為難　若立有頂　為衆演說
无量餘經　亦未為難　若佛滅後　於惡世中
能說此經　是則為難　假使有人　手把虛空
而以遊行　亦未為難　於我滅後　若自書持
若使人書　是則為難　若以大地　置足甲上
勝於梵天　亦未為難　佛滅度後　於惡世中
雙請此經　是則為難　假使劫燒　擔負乾草
入中不燒　亦未為難　我滅度後　若持此經
為一人說　是則為難　若持八萬　四千法藏
十二部經　為人演說　令諸聽者　得六神通

十二部經 為人演說 令諸聽者 得六神通
雖能如是 亦未為難 於我滅後 聽受此經
聞其義趣 是則為難 若人說法 令千萬億
无量无數 恒沙衆生 得阿羅漢 具六神通
雖有是益 亦未為難 於我滅度 若能奉持
如斯經典 是則為難 我為佛道 於无量土
從始至今 廣說諸經 而於其中 此經第一
若有能持 則持佛身 諸善男子 於我滅後
誰能受持 讀誦此經 今於佛前 自說誓言
此經難持 若暫持者 我則歡喜 諸佛亦然
如是之人 諸佛所歎 是則勇猛 是則精進
是名持戒 行頭陀者 則為疾得 无上佛道
能於未世 讀持此經 是真佛子 住淳善地
佛滅度後 能解其義 是諸天人 世間之眼
於怖畏世 能須臾說 一切天人 皆應供養

妙法蓮華經提婆達多品第十二

尒時佛告諸菩薩及天人四衆吾於過去无
量劫中求法華經无有懈倦於多劫中常
作國王發願求於无上菩提心不退轉為欲滿
足六波羅蜜勤行布施心无悋惜象馬七珍

足六波羅蜜勤行布施心无悋惜象馬七珍
國城妻子奴婢僕從頭目髓腦身肉手足不
惜軀命時世人民壽命无量為於法故捐棄
國位委正太子擊鼓宣令四方求法誰能為
我說大乘者吾當終身供給走使時有仙人
來白王言我有大乘名妙法蓮華經若不違
我當為宣說王聞仙言歡喜踊躍即隨仙人
供給所須採果汲水拾薪設食乃至以身而
為床座身心无倦于時奉事經於千歲為
於法故精勤給侍令无所乏尒時世尊欲重
宣此義而說偈言
我念過去劫 為求大法故 雖作世國王 不貪五欲樂
擊鼓告四方 誰有大法者 若為我解說 身當為奴僕
時有阿私仙 來白於大王 我有微妙法 世間所希有
若能備行者 吾當為說 時王聞仙言 心生大喜悅
即便隨仙人 供給於所須 採薪及果蓏 隨時恭敬與
情存妙法故 身心无懈倦 普為諸衆生 勤求於大法
亦不為己身 及以五欲樂 故為大國王 勤求獲此法
遂致得成佛 今故為汝說
佛告諸比丘尒時王者則我身是時仙人者
今提婆達多是由提婆達多善知識故令我

今提婆達多是由提婆達多善知識故令我
具足六波羅蜜慈悲喜捨三十二相八十種
好紫磨金色十力四无所畏四攝法十八不共
神通道力成等正覺廣度衆生皆因提婆達
多善知識故告諸四衆提婆達多劫後過
无量劫當得成佛号曰天王如來應供正遍
知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天
人師佛世尊世界名天道時天王佛住世二
十中劫廣為衆生說於妙法恒河沙衆生得
阿羅漢果无量衆生發緣覺心恒河沙衆生
發无上道心得无生法忍至不退轉時天王
佛滅泥洹後正法住世二十中劫全身舍利
起七寶塔高六十由旬縱廣四十由旬諸天人
民悉以雜華末香燒香塗香衣服瓔珞幢幡
寶蓋伎樂歌頌礼拜供養七寶妙塔无量
衆生得阿羅漢果无量衆生悟辟支佛不可
思議衆生發菩提心至不退轉佛告諸比丘
來世中若有善男子善女人聞妙法華經
提婆達多品淨心信敬不生疑惑者不墮地獄
餓鬼畜生生十方佛前所生之處常聞此經
若生人天中受勝妙樂若在佛前蓮華化生

若生人天中受勝妙樂若在佛前蓮華化生
於時下方多寶世尊所從菩薩名曰智積白
多寶佛當還本土釋迦牟尼佛告智積曰善
男子且待須臾此有菩薩名文殊師利可與
相見論說妙法可還本土尒時文殊師利坐
千葉華大如車輪俱來菩薩亦坐寶蓮華
從於大海婆竭羅龍宮自然踊出住虛空中
詣靈鷲山從蓮華下至於佛所頭面敬礼二
世尊足修敬已畢往智積所共相慰問却坐
一面智積菩薩問文殊師利仁往龍宮所化
衆生其數幾何文殊師利言其數无量不可
稱計非口所宣非心所測且待須臾自當有證
所言未竟无數菩薩坐寶蓮華從海踊出
詣靈鷲山住在虛空此諸菩薩皆是文殊師
利之所化度具菩薩行皆共論說六波羅蜜
本聲聞人在虛空中說聲聞行今皆修行大
乘空義文殊師利謂智積曰於海教化其事
如是尒時智積菩薩以偈讚曰
大智德勇健　化度无量衆　今此諸大會　及我皆已見
演暢實相義　開闡一乘法　廣度諸衆生　令速成菩提
文殊師利言我於海中唯常宣說妙法華經
智積問文殊師利言此經甚深數劫者匪和

文殊師利言我於海中唯常宣說妙法華經

智積問文殊師利言此經甚深微妙諸經中

寶世所希有頗有衆生勤加精進修行此經

速得佛不文殊師利言有婆竭羅龍王女年

始八歲智慧利根善知衆生諸根行業得總

羅尼諸佛所說甚深秘藏悉能受持深入禪

定了達諸法於刹那頃發菩提心得不退轉

辯才无礙慈念衆生猶如赤子功德具足心

念口演微妙廣大慈悲仁讓柔軟意和雅能至

菩提智積菩薩言我見釋迦如來於无量劫

難行苦行積功累德求菩薩道未曾止息觀

三千大千世界乃至无有如芥子許非是

菩薩捨身命處為衆生故然後乃得成菩提

道信此女於須臾頃便成正覺言論未訖時

龍王女忽現於前頭面礼敬却住一面以

偈讚曰

深達罪福相 遍聚於十方 微妙淨法身 具三十二相

以八十種好 用莊嚴法身 天人所戴仰 龍神咸恭敬

一切衆生類 无不宗奉者 又聞成菩提 唯佛當證知

我聞文殊教 度脫諸衆生

時會利弗語龍女言汝謂不久得无上道是

我聞文殊教 度脫諸衆生

時會利弗語龍女言汝謂不久得无上道是

事難信所以者何女身垢穢非是法器云何

能得无上菩提佛道懸曠經无量劫勤苦精

行具修諸度然後乃成又女人身猶有五障一

者不得作梵天王二者帝釋三者魔王四者

轉輪聖王五者佛身云何女身速得成佛尒

時龍女有一寶珠價直三千大千世界持以

上佛佛即受之龍女謂智積菩薩尊者舍利

弗言我獻寶珠世尊納受是事疾不答言甚

疾女言以汝神力觀我成佛復速於此當時

衆會皆見龍女忽然之間變成男子具菩薩

行即往南方无垢世界坐寶蓮華成等正覺

三十二相八十種好普為十方一切衆生演說

妙法尒時娑婆世界菩薩聲聞天龍八部

人與非人皆遥見彼龍女成佛普為時會人

天說法心大歡喜悉遥敬礼无量衆生聞法解

悟得不退轉无量衆生得受道記无垢世界

六反震動娑婆世界三千衆生住不退地三

千衆生發菩提心而得受記智積菩薩及會

利弗一切衆會歡喜信受

妙法蓮華經持品第十三

尒時藥王菩薩摩訶薩及大樂說菩薩摩訶
薩與二萬菩薩眷屬俱皆於佛前作是誓言
唯願世尊不以爲慮我等於佛滅後當奉持
讀誦說此經典後惡世衆生善根轉少多增
上慢貪利供養增不善根遠離解脫雖難
可教化我等當起大忍力讀誦此經持說書
寫種種供養不惜身命尒時衆中五百阿羅
漢授記者白佛言世尊我等亦自誓願於
異國土廣說此經復有學无學八千人得授
記者從座而起合掌向佛作是誓言世尊我等
亦當於他國土廣說此經所以者何是娑婆
國中人多弊惡懷增上慢功德淺薄瞋濁
諂曲心不實故尒時佛姨母摩訶波闍波提比
丘尼與學无學比丘尼六千人俱從座而起
一心合掌瞻仰尊顏目不暫捨於時世尊
告憍曇弥何故憂色而視如來汝心將无謂我
不說汝名授阿耨多羅三藐三菩提記耶憍
曇弥我先惣說一切聲聞皆已授記今汝欲
知記者將來之世當於六萬八千億諸佛法

曇弥我先惣說一切聲聞皆已授記今汝欲
知記者將來之世當於六萬八千億諸佛法
中爲大法師及六千學无學比丘尼俱爲法
師汝如是漸漸具菩薩道當得作佛号一切
衆生憙見如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊憍曇
弥是一切衆生憙見佛及六千菩薩轉次授
記得阿耨多羅三藐三菩提尒時羅睺羅母
耶輸陀羅比丘尼作是念世尊於授記中獨
不說我名佛告耶輸陀羅汝於來世百千万
億諸佛法中修菩薩行爲大法師漸具佛道
於善國中當得作佛号具足千萬光相如來
應供正遍知明行足善逝世間解无上士調
御丈夫天人師佛世尊佛壽无量阿僧祇
劫尒時摩訶波闍波提比丘尼及耶輸陀羅
比丘尼并其眷屬皆大歡喜得未曾有即
於佛前而說偈言

世尊導師　安隱天人　我等聞記　心安具足

諸比丘尼說是偈已白佛言世尊我等亦能
於他方國土廣宣此經尒時世尊視八十萬
億那由他諸菩薩摩訶薩是諸菩薩皆是阿
惟越致轉不退法輪得諸陀羅尼即從座起

32

於他方國土廣宣此經尒時世尊視八十萬
億那由他諸菩薩摩訶薩是諸菩薩皆是阿
惟越致轉不退法輪得諸陀羅尼即從座起
至於佛前一心合掌而作是念若世尊告勅
我等持說此經者當如佛教廣宣斯法復
作是念佛今默然不見告勅我當云何時諸
菩薩敬順佛意并欲自滿本願便於佛前作
師子吼而發誓言世尊我等於如來滅後周
旋往反十方世界能令衆生書寫此經受持
讀誦解說其義如法修行正憶念皆是佛
之威力唯願世尊在於他方遥見守護即時
諸菩薩俱同發聲而說偈言

唯願不為慮　於佛滅度後　恐怖惡世中　我等當廣說
有諸元智人　惡口罵言等　及加刀杖者　我等皆當忍
惡世中比丘　耶智心諂曲　未得謂為得　我慢心充滿
或有阿練若　綱衣在空閑　自謂行真道　輕賤人間者
貪著利養故　與白衣說法　為世所恭敬　如六通羅漢
是人懷惡心　常念世俗事　假名阿練若　好出我等過
而作如是言　此諸比丘等　為貪利養故　說外道論議
自作此經典　誑惑世間人　為求名聞故　亦別於是經
常在大衆中　欲毀我等故　向國王大臣　婆羅門居士

W-T262 9/37A2

或有阿練若　綱衣在空閑　自謂行真道　輕賤人間者
貪著利養故　與白衣說法　為世所恭敬　如六通羅漢
是人懷惡心　常念世俗事　假名阿練若　好出我等過
而作如是言　此諸比丘等　為貪利養故　說外道論議
自作此經典　誑惑世間人　為求名聞故　亦別於是經
常在大衆中　欲毀我等故　向國王大臣　婆羅門居士
及餘比丘衆　誹謗說我惡　謂是邪見人　說外道論議
我等敬佛故　悉忍是諸惡　為斯所輕言　汝等皆是佛
如此經傷言　皆當忍受之　濁劫惡世中　多有諸怨怖
惡鬼入其身　罵詈毀辱我　我等敬信佛　當著忍辱鎧
為說是經故　忍此諸難事　我不愛身命　但惜无上道
我等於來世　護持佛所囑　世尊自當知　濁世惡比丘
不知佛方便　隨宜所說法　惡口而嗔嚴　數數見擯出
遠離於塔寺　如是等衆惡　念佛告勅故　皆當忍是事
諸聚落城邑　其有求法者　我皆到其所　說佛所囑法
我是世尊使　處衆无所畏　我當善說法　願佛安隱住
我於世尊前　諸來十方佛　發如是誓言　佛自知我心

妙法蓮華經卷第四

妙法蓮華經授學無學人記品第九

尒時阿難羅睺羅心作是念我等安自思惟

設得受記不亦快乎即從座起到於佛前頭

面礼足俱白佛言世尊我等於此亦應有分

惟有如來我等所歸又我等為一切世間天

人阿脩羅所見知識阿難常為侍者護持法

藏羅睺羅是佛之子若佛見授阿耨多羅三

藐三菩提記者我願已滿衆望亦之尒時

无學聲聞弟子二千人皆從座起偏袒右

肩於佛前一心合掌瞻仰世尊如阿難羅睺

羅所願後立一面尒時佛告阿難汝於未世

當得作佛号山海慧自在通王如來應供正

遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫

天人師佛世尊當供養六十二億諸佛護持

法藏然後得阿耨多羅三藐三菩提教化二十

千万億恒河沙諸菩薩等令成阿耨多羅三

藐三菩提國名常立勝幡其土清淨瑠璃為

地劫名妙音遍滿其佛壽命无量千万億阿

僧祇劫若人於千万億无量阿僧祇劫中算數

校計不能得知正法住世倍於壽命像法住

世復倍正法阿難是山海慧自在通王佛為

千万億无量千万億阿僧祇沙等諸佛如來所於諸

S→T262 9/29B22

斯四一一二號　妙法蓮華經卷第四

世復倍正法阿難是山海慧自在通王佛為

千万億无量千万億阿僧祇沙等諸佛如來所於諸

佛法中修諸善根滿足菩薩道已當得成佛

號曰多摩羅跋栴檀香如來其佛壽命

无量无數劫正法住世倍於壽命像法

住世倍亦如上數其國地平如手掌多

諸高山深谷溪流諸惡蟲毒悉無

其國純諸菩薩其數如恒河沙諸聲

聞衆亦無量數皆悉成就諸大神通

三明六通其國諸人淳直柔軟

其佛欲宣此義而說偈言

我今僧中說　阿難持法者　當供養諸佛　然後成正覺

号曰山海慧　自在通王佛　其國土清淨　名常立勝幡

教化諸菩薩　其數如恒沙　佛有大威德　名聞滿十方

壽命无量劫　愍衆生故　正法住壽命　像法復住是

如恒河沙等　无數諸衆生　於此佛法中　種佛道因緣

尒時會中新發意菩薩八千人成佛是念我等

雖不聞諸大菩薩得如是記有何因緣而諸

聲聞得如是決尒時世尊知諸菩薩心之所

念而告之曰諸善男子我與阿難等於空王

佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提心阿難

常樂多聞我常勤精進是故我已得成阿

耨多羅三藐三菩提而阿難護持我法亦護

持未諸佛法藏教化成就諸菩薩衆其本願

如是故獲斯記阿難面於佛前自聞受記及

國土莊嚴所願具足心大歡喜得未曾有即

時憶念過去无量千万億諸佛法藏通達无

礙如今所聞亦識本願尒時阿難而說偈言

世尊甚希有　令我念過去　无量諸佛法　如今日所聞

我今无復疑　安住於佛道　方便隨宜說　義淨諸佛法

我今无復疑　安住於佛道　方便為侍者　護持諸佛法

尒時佛告羅睺羅汝於來世當得作佛号　蹈七
寶華如來應供正遍知明行足善逝世間解
无上士調御丈夫天人師佛世尊當供養十
世界微塵等數諸佛如來常為諸佛而作
長子猶如今也是蹈七寶華佛國土莊嚴壽
命劫數所化弟子正法像法亦如山海慧自在
通王如來无異亦為此佛而作長子過是已
後當得阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊欲
重宣此義而說偈言

我為太子時　羅睺為長子　我今成佛道　受法為法子
於未來世中　見无量億佛　皆為其長子　一心求佛道
羅睺羅密行　唯我能知之　現為我長子　以示諸衆生
无量億千万　功德不可數　安住於佛法　以求无上道

尒時世尊見學无學二千人其意柔濡所然清
淨一心觀佛佛告阿難汝見是學无學二千
人不唯然已見阿難是諸人等當供養五
十世界微塵數諸佛如來恭敬尊重護持法
藏末後同時於十方國各得成佛皆同一号
名曰寶相如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊壽命
一劫國土莊嚴聲聞菩薩正法像法皆悉同
等尒時世尊欲重宣此義而說偈言

等尒時世尊欲重宣此義而說偈言

是二千聲聞　今於我前住　悉皆與授記　未來當成佛
所供養諸佛　如上說塵數　護持其法藏　後當成正覺
各於十方國　悉同一名号　俱時坐道場　以證无上慧
皆名為寶相　國土及弟子　正法與像法　悉等无有異
成以諸神通　度十方衆生　名聞普周遍　漸入於涅槃

尒時學无學二千人聞佛授記歡喜踊躍而
說偈言

世尊慧燈明　我聞受記音　心歡喜充滿　如甘露見灌
妙法蓮華經法師品第十

尒時世尊因藥王菩薩告八万大士藥王汝
見是大衆中无量諸天龍王夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人及
比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟
支佛者求佛道者如是等類咸於佛前聞妙
法華經一偈一句乃至一念隨喜者我皆與受
記當得阿耨多羅三藐三菩提佛告藥王又
如來滅度之後若有人聞妙法華經乃至一
偈一句一念隨喜者我亦與受阿耨多羅三
藐三菩提記若復有人受持讀誦解說書
寫妙法華經乃至一偈於此經卷敬視如佛
種種供養華香纓絡末香塗香燒香繒蓋幢
幡衣服伎樂乃至合掌恭敬藥王當知是諸
人等已曾供養十万億佛於諸佛所成就大

幡衣服伎樂乃至合掌恭敬藥王當知是諸
人等已曾供養十万億佛於諸佛所成就大
願愍衆生故生此人間藥王若有人問何等
衆生於未來世當得作佛應示是諸人等於
未來世必得作佛何以故若善男子善女人於
法華經乃至一句受持讀誦解說書寫種
種供養經卷華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋
幡幡衣服伎樂合掌恭敬是人一切世間所
應瞻奉應以如來供養而供養之當知此人
是大菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提哀愍
衆生願生此間廣演分別妙法華經何況盡
能受持種種供養者藥王當知是人自捨清
淨業願於我滅後愍衆生故生於惡世廣
演此經若是善男子善女人我滅度後能竊
為一人說法華經乃至一句當知是人則如來
使如來所遣行如來事何況於大衆中廣為
人說藥王若有惡人以不善心於一劫中現
於佛前常毀罵佛其罪尚輕若人以一惡
言毀呰在家出家讀誦法華經者其罪
甚重藥王其有讀誦法華經者當知是人以
佛莊嚴而自莊嚴則為如來肩所荷擔其所至
方應隨向礼一心合掌恭敬供養尊重讚嘆
華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幡幡衣服餚

方應隨向礼一心合掌恭敬供養尊重讚嘆
華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幡幡衣服餚
饌作諸伎樂人中上供而供養之應持天實而
以散之天上實衆應以奉獻所以者何是人
歡喜說法須臾聞之即得究竟阿耨多羅三
藐三菩提故今時世尊欲重宣此義而說偈
言
若欲住佛道成就自然智常當勤供養受持法華者
其有欲疾得一切種智慧當受持是經并供養經者
若有能受持妙法華經者當知佛所使愍念諸衆生
諸有能受持妙法華經者捨於清淨土愍衆故生此
當知如是人自在所欲生能於此惡世廣說无上法
應以天華香及天實衣服天上妙實聚供養說法者
吾滅後惡世能持此經者當合掌礼敬如供養世尊
上饌衆甘美及種種衣服供養是佛子奚得須臾聞
若能於後世受持是經者我遣在人中行於如來事
若於一劫中常懷不善心作色而罵佛獲无量重罪
其有讀誦持是法華經者須臾如惡言其罪復過此
有人來佛道而於一劫中合掌在我前以无數偈讚
由是讚佛故得无量功德嘆美持經者其福復過彼
於八十億劫以衆妙色聲及與香味觸供養持經者
如是供養已若得須臾聞則應自欣慶我今獲大利
藥王今告汝我所說諸經而於此經中法華最第一

遣天龍鬼神乾闥婆阿修羅等聽其說法我
雖在異國時時令說法者得見我身若於此
經忘失句逕我還為說令得具足尒時世尊
欲重宣此義而說偈言
欲搖諸懈怠應當聚此經是經難得聞信受者亦難
如人渴須水穿鑿於高原猶見乾燥土知去水尚遠
漸見濕土泥決定知水近
樂聖法當知如是諸人等不聞法華經去佛智甚遠
若聞是深經文字聲聞法是諸經之王聞已諦思惟
當知此人等近於佛智慧
若人說此經應入如來室著於如來衣而坐如來座
衣衆先所畏廣為分別說
大慈悲為室柔和忍辱衣諸法空為座衆此為說法
若說此經時有人惡口罵加刀杖瓦石念佛故應忍
我千萬億土現淨堅固身於无量億劫為衆生說法
若我滅度後能說此經者我遣化四衆比丘比丘尼
及清信士女供養於法師引導諸衆生集之令聽法
若人欲加惡刀杖及瓦石則遣變化人為之作衛護
若說法之人獨在空閑處術深无人聲讀誦此經典
我尒時為現清淨光明身若忘失章句為說令通利
若人具是德或為四衆說空處讀經皆得見我身
若人在空閑我遣天龍王夜叉鬼神等為作聽法衆
是人樂說法分別无窒礙諸佛護念故能令大衆喜

天人阿修羅等心之所疑而白佛言世尊以
何因緣有此寶塔從地踊出又於其中發是
音聲尒時佛告大衆樂說菩薩此寶塔中有
如來全身乃往過去東方无量千万億阿僧
祇世界名寶淨彼中有佛号曰多寶其佛行
菩薩道時作大誓願若我成佛滅度之後於
十方國土有說法華經處我之塔廟為聽是
經故踊現其前為作證明讚言善哉善哉彼
佛成道已臨滅度時於天人大衆中告諸比
丘我滅度後欲供養我全身者應起一大塔
其佛以神通願力十方世界在在處處若有
說法華經者彼之寶塔皆踊出其前全身在
於塔中讚言善哉善哉大樂說今多寶如來
塔聞說法華經故從地踊出讚言善哉善哉
是時大樂說菩薩以如來神力故白佛言世
尊我等願欲見此佛身佛告大樂說菩薩摩
訶薩是多寶佛有深重願若我寶塔為聽法
華經故出於諸佛前時其有欲以我身示四
衆者彼佛分身諸佛在於十方世界說法者
還集一處然後我身乃出現耳大樂說分身
諸佛在於十方世界說法者今應當集大樂
說白佛言世尊我等亦願欲見世尊分身諸
佛礼拜供養尒時佛放白毫一光即見東方

佛礼拜供養尒時佛放白毫一光即見東方
五百万億那由他恒河沙等國土諸佛彼諸
國土皆以頗梨為地寶樹寶衣以為莊嚴見
數千万億菩薩充滿其中遍張寶幡寶幢網羅
上彼國諸佛以大妙音而說諸法及見无量千万
億菩薩遍滿諸國為衆說法南西北方四維
上下白毫相光所照之處亦復如是尒時
十方諸佛各告衆菩薩言善男子我今應
往娑婆世界釋迦牟尼佛所并供養多寶如
來寶塔時娑婆世界即變清淨瑠璃為地寶
樹莊嚴黃金為繩以界八道无諸聚落村營城
邑大海江河山川林藪燒大寶香曼陀羅華
遍布其地以寶網幔覆其上懸諸寶鈴
唯留此會衆移諸天人置於他土是時諸佛
各將一大菩薩以為侍者至娑婆世界各到
寶樹下一一寶樹高五百由旬枝葉華菓次
第莊嚴諸寶樹下皆有師子之座高五由旬
亦以大寶而校飾之尒時諸佛各於此座結跏
趺坐如是展轉遍滿三千大千世界而於
釋迦牟尼佛一方所分之身猶故未盡時釋迦
牟尼佛欲容受所分身諸佛故八方各各更
變二百万億那由他國皆令清淨无有地獄
餓鬼畜生及阿修羅又移諸天人置於他土

變二百万億那由他國皆令清淨无有地獄
餓鬼畜生及阿脩羅又移諸天人置於他土
所化之國亦以瑠璃為地寶樹莊嚴樹高五
百由旬枝葉華菓次第嚴飾樹下皆有寶
師子座高五由旬種種諸寶以為莊校亦无
大海江河及目真隣陀山摩訶目真隣陀山
鐵圍山大鐵圍山須彌山等諸山王通為一
佛國土寶地平正寶交露幔遍覆其上懸諸
幡蓋燒大寶香諸天寶華遍布其地釋迦牟尼
佛為諸佛當來坐故復於八方各更變二百万
億那由他國皆令清淨无有地獄餓鬼畜生
及阿脩羅又移諸天人置於他土所化之國亦
以瑠璃為地寶樹莊嚴樹高五百由旬枝葉
華菓次第莊嚴樹下皆有寶師子座高五由
旬亦以大寶而校飾之亦无大海江河及目
真隣陀山摩訶目真隣陀山鐵圍山大鐵圍
山須彌山等諸山王通為一佛國土寶地平正
寶交露幔遍覆其上懸諸幡蓋燒大寶
香諸天寶華遍布其地尒時東方釋迦牟尼
所分之身百千万億那由他恒河沙等國土
中諸佛各各說法亦復如是次第十方諸
佛皆悉來集坐於八方尒時一一方四百万億
那由他國土諸佛如來遍滿其中是時諸佛

那由他國土諸佛如來遍滿其中是時諸佛
各在寶樹下坐師子座皆遣侍者問訊釋迦
牟尼佛各齎寶華滿掬而告之言善男子汝
往詣耆闍崛山釋迦牟尼佛所如我辭曰少
病少惱氣力安樂及菩薩聲聞衆悉安隱
不以此寶華散佛供養而作是言彼某甲
佛與欲開此寶塔諸佛遣使亦復如是尒時
釋迦牟尼佛見所分身佛悉已來集各各坐
於師子之座皆聞諸佛與欲同開寶塔之使
座起住虛空中一切四衆起立合掌一心觀佛於
是釋迦牟尼佛以右指開七寶塔戶出大音
聲如却關籥開大城門即時一切衆會皆
見多寶如來於寶塔中坐師子座全身不
散如入禪定又聞其言善哉善哉釋迦牟
尼佛快說是法華經我為聽是經故而來至
此尒時四衆等見過去无量千万億劫滅度佛
說如是言歎未曾有以天寶華聚散多寶佛
及釋迦牟尼佛上尒時多寶佛於寶塔中分
半座與釋迦牟尼佛而作是言釋迦牟尼
可就此坐即時釋迦牟尼佛入其塔中坐
半座結跏趺坐尒時大衆見二如來在七寶
塔中師子座上結跏趺坐各作是念佛坐高
遠唯願如來以神通力令我等輩俱處虛空

半座結跏趺坐尒時大衆見二如來在七寶
塔中師子座上結跏趺坐各作是念佛坐高
遠唯願如來以神通力令我等輩俱處虛空
即時釋迦牟尼佛以神通力接諸大衆皆在
虛空以大音聲普告四衆誰能於此娑婆
主廣說妙法華經今正是時如來不久當
涅槃佛欲以此妙法華經付囑有在尒時世
欲重宣此義而說偈言
聖主世尊　雖久滅度　在寶塔中　尚為法
諸人云何　不勤為法　此佛滅度　无鞅數
處處聽法　以難遇故　彼佛本願　我滅度後
在在所住　常為聽法　又我分身　无量諸佛
如恒沙等　來欲聽法　及見滅度　多寶如來
各捨妙土　及弟子衆　天人龍神　諸供養
令法久住　故來至此　為坐諸佛　以神通力
移无量衆　令國清淨　諸佛各各　詣寶樹下
如清淨池　蓮華莊嚴　其寶樹下　諸師子
佛坐其上　光明嚴飾　如夜闇中　然大炬火
身出妙音　遍十方國　衆生蒙薰　喜不自勝
譬如大風　吹小樹枝　以是方便　令法久住
告諸大衆　我滅度後　誰能護持　讀誦斯經
令於佛前　自說誓言
其多寶佛　雖久滅度　以大誓願　而師子吼

W→T262 9/34 B4

告諸大衆　我滅度後　誰能護持　讀誦斯經
令於佛前　自說誓言
其多寶佛　雖久滅度　以大誓願　而師子吼
多寶如來　及與我身　所集化佛　當知此意
諸佛子等　誰能護法　當發大願　令得久住
其有能護　此經法者　則為供養　我及多寶
此多寶佛　處於寶塔　常遊十方　為是經故
亦復供養　諸來化佛　莊嚴光飾　諸世界者
若說此經　則為見我　多寶如來　及諸化佛
諸善男子　各諦思惟　此為難事　宜發大願
諸餘經典　數如恒沙　雖說此事　未足為難
若接須彌　擲置他方　无數佛土　亦未為難
若以足指　動大千界　遠擲他國　亦未為難
若並有頂　為衆演說　无量餘經　亦未為難
若佛滅後　於惡世中　能說此經　是則為難
假使有人　手把虛空　而以遊行　亦未為難
於我滅後　若自書持　若使人書　是則為難
若以大地　置足甲上　昇於梵天　亦未為難
佛滅度後　於惡世中　暫讀此經　是則為難
假使劫燒　擔負乾草　入中不燒　亦未為難
我滅度後　若持此經　為一人說　是則為難
若持八方　四十法藏　十二部經　為人演說
令諸聽者　得六神通　雖能如是　亦未為難

大般涅槃　大般若經第十九扶輦信解品第二卷條訪伏接應

定人重　請二和上　答禪采十首

第一問　禪經云心淨則佛土淨未知心之為主以何為體

空對心者心淨為體主者心色俱心淨則佛土淨　自新心淨及佛土淨

想非一體亦无是名真淨

第二問　問禪要單門語未知此地新作何語　空答禪要語門

語翻為靜靈　自對禪者及以單門言漢主解為空靈義

第三問　問教經中為无相義空為无相有何作用　空對无相

空義不離是金光明无作用　自无相及空義是淨心中无相智光

第四問　諸法之中五蘊未知空體何蘊所收　空五蘊義者具空

體以行蘊所收　自蘊者是都名空者以識蘊所收

第五問　法花經云東方八百受西方三昧為一為異空五

受三昧者云受是受三昧是慧齊融體自同異未所說東西三

昧者是其一義亦无有一亦无有異

第六問　菩薩戒云心地法門如毛頭許禪法无相心於有礙既无

毛頭心禪應是戒經云心地如毛頭許是其危法佛性若見有性亦无毛

頭及以為法言毛頭者是麤之喻言真如理性亦非危法

第七問　禪者淨心上有二種妄心未知淨何心　空妄无淨心是名

自夫禪者无淨无妄淨是真心淨

第八問　經云威儀有四種云何唯言坐禪不言餘三　言威儀者

四種坐為息妄之義但心清淨行住坐臥常為禪　言威儀行四

種著是文字數但安心但心坐禪威儀並是具

第九問　菩提涅槃禪如何相自若是相即同虛空者

是言悅還成妄相　菩提是圓滿之義亦无相即是涅槃菩薩

說

第十問　真中无妄何從起真中有妄何時至　空

真中有妄妄由起起真中无妄无念即心自有真中忘是名真心

第一問　言偏禪以何為義偏如何偏　偏二儀空偏禪

淨為義言偏脫者以色俱離即是偏脫　自安禪空義

即為供禪无證无得名偏脫

第二問　不二法門禪之來旅雖摩為至如文殊師利等不二

造真未審言之與默　空雖摩默而順理就是雖非如真默

為是文殊等豈成失心之人如其默為非雖摩默即為失心

文殊以言遣言默默俱是无心法門故云不二　自無章文殊所

說文字法論其一為義並是名至妙

第三問　境之與心二法相續何故不言著境唯言著心　空著心

无二心境不離无念境如心境心境而已即是寂滅

第四問　梵曰佛陀此云何語其義何法　空此云覺其義

是淨自性為有耶為无相耶　空　禪法自性二俱

禪法為息妄之義但心清淨行住坐臥常為禪　言威儀行四

種著是文字數但安心但心坐禪威儀並是具

第九問　菩提涅槃禪如何相自若是相即同虛空者

是言悅還成妄相　菩提是圓滿之義亦无相即是涅槃菩薩

說　亦无相無不義无相耶為无相耶　空　禪法自性二俱

第十問　真中无妄何從起真中有妄何時至　空

真中有妄妄由起起真中无妄无念即心自有真中忘是名真心

第一問　言偏禪以何為義偏如何偏　偏二儀空偏禪

淨為義言偏脫者以色俱離即是偏脫　自安禪空義

即為供禪无證无得名偏脫

第二問　不二法門禪之來旅雖摩為至如文殊師利等不二

造真未審言之與默　空雖摩默而順理就是雖非如真默

為是文殊等豈成失心之人如其默為非雖摩默即為失心

文殊以言遣言默默俱是无心法門故云不二　自無章文殊所

說文字法論其一為義並是名至妙

第三問　境之與心二法相續何故不言著境唯言著心　空著心

无二心境不離无念境如心境心境而已即是寂滅

第四問　梵曰佛陀此云何語其義何法　空此云覺其義

是淨自性為有耶為无相耶　空　禪法自性為有耶為无相耶　空　禪法自性二俱

第五問　既言淨心是何義為獨淨其心境俱淨　心淨

是无染之義俱无无心淨可是名淨

第六問　禪法自性為有耶為无相耶　空　禪法自性二俱

斯四一一三號　採訪使接應度人重請二和尚答禪策十道

[illegible]淨自仏陀者歸依是第一

第五問　既言淨心是何義為獨淨其心境俱淨　心淨是无染之義俱无无心淨可是名淨

第六問　禪法自性為有耶為无相耶　空　禪法自性　二俱无相自亦非有相亦非无相是名真實

第七問　夫禪看心為有心看為无心可看若有心可看罪戈妄相若无心可看豈不著空　空但空　妄俱離是名看心亦不看心亦不觀空是名真看

第八問　言道方便體為空為惠　空其通方便以惠為體自方便及惠並是假名心不看方便亦不看惠即是真方便真惠

第九問　言語道斷心行處滅即是空寂　空但心淨名空寂自名相俱泯即名空寂

第十問　云惠為仏母禪定初因何不先崇於惠而乃先崇於定豈非弃本從未者乎　空禪為本要從定發惠齊備理无先後　自定能發惠　空惠一體　亦无弃皆

大般若經第六會序

源夫授歸塗以弥綸淺要極而端務英若之大猷十度於一施披六數於三概則般若之大猷固總領而高視誠庶心之扃牖積行之樞軸故能範圍真際充塞塵區況之則无緣綏之无動大悲抗其首大捨維其末恬五痛之吾循保三祇之遙序顧无近遠遇物成資蓋靡鴻纖觸塗必行馮无象而永日輟有輪於長夜窮幽盡妙其般若之致乎粤有天王是為最勝指樂宮而下拜汎嘉名而上表念茲在茲更完爰度然以位縣道隔非目擊之能存所以帆衆諧辰寄言提而取恬即舊勝天王般若今譯成八卷一十七品其發明弘旨敞狀幽開固已法寶駢映義林交積自性三種鬱无性以所眡果德万區殺不德而輝煥凡數筵之上循希取質況乘杯之客如何勿思

大般若波羅蜜多經卷第五百六十六

第六緣起品第一　三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵住王舍城鷲峯山頂

S→T220　7/921A19
W→　7/925C27

S→T220　7/921A1
W→　7/921A18

大般若波羅蜜多經卷第五百六十六

第六緣起品第一　三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵住王舍城鷲峯山頂
與大苾芻衆四万二千人俱皆阿羅漢諸漏
已盡无復煩惱得真自在有心善解脫慧善
解脫如調慧馬亦如大龍已作所作已所辨棄
諸重擔遣得己利盡諸有結正知解脫到心
自在第一究竟除阿羅陀獨居學地得賴
流果所謂具壽解憍陳那大迦葉波笈防鉢
底褐麗後多大株蔚氏大迦多衍那畢蘭陀
伐蹉舍利子滿慈子薄矩羅鄔雜羅拈羅
無滅善現而為上首復有七万二千菩薩摩
訶薩皆已通達甚深法性調順易化妙行平
等得無礙辨陀羅尼門一切有情真淨善友
能轉不退微妙法輪衰愍世間護持法藏已
曾供養無量如來紹隆三寶能使不絕通達
諸佛甚深境界一生所繫法王真子常能紹
佛正法輪雖處世間而無所染具如是等無
量功德從此佛國或從他方為聽法故來詣
佛所謂寶相菩薩寶手菩薩寶即菩薩
寶髻菩薩寶冠菩薩寶峯菩薩寶海菩
薩寶髻菩薩寶冠菩薩寶峯菩薩寶海菩

寶髻菩薩寶冠菩薩寶峯菩薩寶海菩
薩寶髻菩薩寶冠菩薩寶峯菩薩寶海菩
菩薩德藏菩薩定藏菩薩智藏菩薩日藏菩
薩匝藏菩薩如來藏菩薩蓮華藏菩薩金剛
藏菩薩解脫匝菩薩普賢菩薩普音菩薩苦
戒菩薩普行菩薩普眼菩薩廣眼菩薩蓮華
眼菩薩智慧菩薩上慧菩薩勝慧菩薩蓮華
慧菩薩金剛慧菩薩日光菩薩月光菩薩智
光菩薩智德菩薩賢德菩薩華德菩薩日觀
菩薩月觀菩薩無染菩薩妙音菩薩大音王
菩薩師子乳菩薩師子遊戲菩薩賢守菩薩
等十六賢菩薩慈氏菩薩等賢劫諸菩薩觀
自在菩薩妙告祥菩薩而為上首復有無量
四大王衆天四大天王而為上首復有無量三
十三天帝釋天王而上首復有無量夜
魔天蘇夜魔天而為上首復有無量觀史
多天珊覩史多天王而為上首復有無量樂
變化天善化天王而為上首復有無量他化
自在天自在天王而為上首復有無量梵衆
等天大梵天王而為上首復有無量淨居天
大自在天而為上首如是天王將諸眷屬為
聽法故來詣佛所復有無量阿索洛王所謂

大自在天而為上首如是天王將諸眷屬為
聽法故來詣佛所復有無量阿索洛王所謂
具力阿索洛王堅蘊阿索洛王離威阿索洛
王暴執阿索洛王而為上首各領無量百千
眷屬為聽法故來詣佛所復有無量大力龍
王所謂無熱龍王猛意龍王海住龍王之巧
龍王而為上首各領無量百千眷屬為聽法
故來詣佛所復有無量藥叉大神人非人等
并諸眷屬為聽法故來詣佛所時就半山縱
廣四千踰繕那量大衆充滿地及虛空靡有
間隙
尒時世尊處師子座無量大衆前後圍繞供
養尊重恭敬讚歎一心合掌瞻仰尊顏於是
如來現神通力從面門出種種色光普照十
方無邊世界現希有事還至佛所右繞三帀
歸於面門是時東方去此佛生過十殑伽沙
數世界有佛世界名曰產嚴佛号普光如來
應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫
調御士天人師佛薄伽梵時現在彼安隱住
持為諸菩薩摩訶薩衆宣說一乘相應正法
彼佛世界尚不聞有二乘之名況有精勤脩其
法者彼諸菩薩皆於無上正等菩提得不
退轉彼諸有情不假段食但資解脫靜慮等

彼佛世界尚不聞有二乘之名況有精勤脩其
法者彼諸菩薩皆於無上正等菩提得不
退轉彼諸有情不假段食但資解脫靜慮等
至彼界不待日月等光唯佛身光晝夜常照
其主無有毒刺礫石硤谷山陸地平如掌彼
有菩薩名曰離障既見此光心壞猶豫與諸
菩薩摩訶薩衆前詣佛所頂礼雙足偏覆左
肩右膝著地合掌恭敬白佛言世尊何何緣
而有此瑞時善光佛告離障言西方去此過
十殑伽沙數世界有佛世界名曰堪忍佛号
釋迦牟尼如來十号具足現為菩薩摩訶薩
衆說大般若波羅蜜多由彼日緣故現斯瑞
離障菩薩聞已白言我今請往堪忍世界觀
礼供養釋迦如來聽受正法唯願聽許時善
光佛告離障言今正是時汝宜速往離障蒙
許歡喜踊躍即與無量菩薩衆俱來至鷲峯
頂礼佛足右遶三帀退坐一面南方去此過
十殑伽沙數世界有佛世界名清淨花佛号
曰光十号具足彼有菩薩名曰日藏西方去
此過十殑伽沙數世界有佛世界名曰寶花
佛号功德光明十号具足彼有菩薩名功德
藏北方去此過十殑伽沙數世界有佛世界
名曰清淨佛号自在王彼有菩薩名曰廣聞

*

藏北方去此過十殑伽沙數世界有佛世界
名曰清淨佛号自在王彼有菩薩名曰廣聞
東南方去此過七殑伽沙數世界有佛世界
名曰火焰佛号甘露王十号具足彼有菩薩
名不退轉西南方去此過十殑伽沙數世界
有佛世界名清淨功德佛号智炬十号具足
彼有菩薩名曰大慧西北方去此過十殑伽
沙數世界有佛世界名曰悅意佛号妙音王
十号具足彼有菩薩名功德聚東北方去此
過千殑伽沙數世界有佛世界名慧莊嚴佛
号智上千号具足彼有菩薩名曰常喜上方
去此過十殑伽沙數世界有佛世界名曰不
動佛号金剛相十号具足彼有菩薩名曰寶
幢下方去此過千殑伽沙數世界有佛世界
名曰光明佛号金剛寶莊嚴王千号具足彼
有菩薩名曰寶信如是一切皆如東方

第六分通達品第二

時有天王名曰最勝從座而起頂礼佛足偏
覆左肩右膝著地合掌來敬白言世尊我有
少疑今欲問佛若蒙開許乃敢陳請於是
佛告最勝天言天王如來應正等覺隨所疑問
當為決之時最勝天既蒙佛許踊躍歡喜便

*

佛告最勝天言天王如來應正等覺隨所疑問
當為決之時最勝天既蒙佛許踊躍歡喜便
白佛言世尊云何諸菩薩摩訶薩脩覺一法
能通達一切法佛告最勝善哉善哉能問如
來如是深義諦聽諦聽善思念之如汝所疑
當為開釋最勝天曰唯然願聞小時世尊告
最勝曰天王當知諸菩薩摩訶薩脩學一法
能通達一切法者所謂般若波羅蜜多若菩
薩摩訶薩脩學般若波羅蜜多則能通達布
施淨戒安忍精進靜慮般若方便善巧妙願
力智波羅蜜多天王云何諸菩薩摩訶薩脩學
學般若波羅蜜多能通達布施波羅蜜多天
王當知若菩薩摩訶薩脩學般若波羅蜜多
則能行妙法施波羅蜜多謂以淨心無所希
願為他說法不求名利但為滅苦不見我能
為彼說法不見彼聽無二無別自性離故若
菩薩摩訶薩脩學般若波羅蜜多則能行无
畏施波羅蜜多謂觀有情猶如父母兄弟親
戚令一切衆咸親附我何以故無如時來流
轉六趣皆為親戚若諸有情在怖怖畏難尚以
身命而救拔之況應於彼而知惱害不見我
能施彼無畏不見彼受無二無別自性離故
若菩薩摩訶薩脩學般若波羅蜜多則能行

能施彼無畏不見彼受無二無別自性離故
若菩薩摩訶薩脩學般若波羅蜜多則能行
資生施波羅蜜多謂隨有情所須資具種種
布施令其受行十善業道不見我能施彼資
具不見彼受無二無別自性離故若菩薩摩
訶薩脩學般若羅蜜多則能行三報施彼
羅蜜多謂行施時不望果報菩薩法尒自應
布施不見我能行三報施不見施報無二無
別自性離故若菩薩摩訶薩脩學般若波羅
蜜多則能行大悲施波羅蜜多謂見情貧
窮者病無救濟者起大悲心而發誓願我得
無上正等覺時為諸有情作歸依處為有情
故以少善根迴向菩提亦不分別我能救濟受
救濟者無二無別自性離故若菩薩摩訶
薩脩學般若波羅蜜多則能行業敬施波羅
蜜多謂隨有情所須之物尊自敬奉不令
彼倦不見我能行業敬施不見彼受無二无
別自性離故若菩薩摩訶薩脩覺般若波羅蜜
多則能行尊重施波羅蜜多謂於有情起師
僧想或父母想尊重心施若無財物惠以善
言不見我能行尊重施不見彼受無二無別
自性離故若菩薩摩訶薩脩學般若羅蜜
多則能行供養施波羅蜜多謂見制多若僧

自性離故若菩薩摩訶薩脩學般若羅蜜
多則能行供養施波羅蜜多謂見制多若僧
住處則應歸灑以諸花香及燈則等而為供
養若見尊像正法毀缺即應精勤脩治供養
若見僧衆應以飲食卧具衣藥而供養之不
見我能行供養施不見彼受無二無別自性
離故若菩薩摩訶薩脩學般若波羅蜜多則
能行無報施波羅多謂行施時不作是念
願以此施得生天人作天人王富貴受樂及
至无上正等菩提亦不取求无所得故天王
是名諸菩薩摩訶薩脩學般若波羅蜜多
能通布施波羅蜜多天王云何諸菩薩摩訶
薩脩學般若波羅蜜多能通達淨戒波羅蜜
多天王當知若菩薩摩訶薩脩學般若波羅
蜜多則能行淨戒波羅蜜多謂諸菩薩作是
思惟佛於淨教毗奈耶中說別解脫相應戒
經菩薩應學不見戒相及能受持不著戒
見亦不著我无二无別自性離故若菩薩摩訶
薩脩學般若波羅蜜多則能行淨戒波羅蜜
多謂諸菩薩作是思惟諸佛无上正等菩提
非唯受持淨戒便得要應遍學菩薩戒行戒
性清涼寂靜不起无二無別自性離故若菩

非唯受持淨戒修習頭陀等善法行戒
性清涼寂靜不起見二無別自性離故若菩
薩摩訶薩修學般若波羅蜜多則能行淨戒
波羅蜜多謂諸菩薩作是思惟云何持戒能
斷煩惱煩惱三種謂貪瞋癡此又各三即上
中下斷此煩惱能知治貪增上者修慈悲觀
觀具足觀卵三十六物瞋增上者修慈悲觀
癡增上者修緣起觀不見能觀及所觀法无
二无別自性離故若菩薩摩訶薩修學般若
波羅蜜多則能行淨戒波羅蜜多謂諸菩薩
作是思惟云何菩薩應遠離不正思惟謂
諸菩薩不起是心我行斷靜行離行空諸能
沙門婆羅門等皆憂喧雜不樂空行見无二
无別知自性離即能遠離不正思惟若菩薩摩
訶薩修學般若波羅蜜多則能行淨戒波羅
蜜多謂諸菩薩離知諸法離而深畏衆罪如
佛所說應持淨戒修諸福業乃至般若波羅
蜜多於少罪中應深大懼不興回止以世尊
說譬如毒藥多少俱言若菩薩摩訶薩修學
般若波羅蜜多則能行淨戒波羅蜜多謂諸
菩薩常生怖畏信行相應設空閑處福言无
但有沙門等責特金銀及火珠諸真珠等

但有沙門等責特金銀及火珠諸真珠等
以寄菩薩於中不起貪著取心作是思惟世
尊常說尊當自計身由歌之而於他所不興
佛取若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多則
行淨戒波羅蜜多謂諸菩薩持戒堅固若諸
惡魔及魔眷屬以妙色形逼識菩薩菩薩
於心不動搖作是思惟世尊常說色等諸法
如夢幻化無二无別自性離故若菩薩摩訶
薩修學般若波羅蜜多則能行淨戒波羅蜜
多謂諸菩薩雖勤持戒而不希求人天王
位即離三過語无四失意无三倒如是持戒
不見我特不見戒相無二无別自性離故天
王是名諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜
多能通達淨戒波羅蜜多天王復何諸菩薩
摩訶薩修學般若波羅蜜多能通達安忍波
羅蜜多天王當知若菩薩摩訶薩修學般若
波羅蜜多則能行安忍波羅蜜多謂諸菩薩常
學內忍憂悲惱苦悲不隨赤學外忍若他
打罵毀辱陵辱終不生瞋赤學法忍如世尊說
甚深實性无法无我无生寂靜即是涅槃
聞如是說心不驚怖作是思惟不學是法云
何能得所求无上正等菩提能盡未來利益

何能得所求免上正等菩提能盡未來利益
安樂諸有情類審諦思惟貪瞋癡盡如是一
一於何處起何因緣生何因緣滅如實觀察
都不見有能生所生能滅所滅如是思心相
續不斷晝夜諸位常無間隙於所思境无顛
倒心謂於國王父母師長我應循思餘可加
惡菩薩行思不為報恩名利仁義怖畏慈敬
菩薩法不應行惡故若他加害捶打罵辱復
棄捨陵心不傾動菩薩若處王宮等位有貪
嫉人毀罵恥辱終不卒暴瞋忿威利謂我居
尊法應訶責但作是念我於往昔佛世尊所
發弘誓願一切有情我皆濟拔令得無上正
等菩提今者起瞋便違本願群如良鑿發如
是擔世門盲瞎我惡魔之者自失明豈愈他
病如是菩薩為除他闇自起瞋恚安能救彼
不見我能忍及可忍無二無別自性離故天
王是名諸菩薩摩訶薩循覺般若波羅蜜多
能通達安忍波羅蜜多天王云何諸菩薩摩訶
薩循學般若波羅蜜多能通達精進波羅蜜
多天王當知是菩薩摩訶薩循學般若波羅
蜜多則能行精進波羅蜜多謂諸菩薩來滅
令滅未度令度未脫令脫未安令安未覺令
覺菩薩如是行精進時有諸惡魔為作留難

令滅未度令度未脫令脫未安令安未覺令
覺菩薩如是行精進時有諸惡魔為作留難
謂菩薩曰汝善男子莫循此行未滅令滅
以故我往昔曾循此行未滅令滅未度令度
未脫令脫未安令安未覺令覺受勤苦都
無實利我後昔來多見菩薩循學此行善
退轉汝可回心循二乘道取二乘果而自
滅度菩薩聞已即便覺知是惡魔言汝復道
吾我心堅固猶如金剛非汝誑言所能退壞
汝固留難長夜自苦魔聞此言便沒不現
若餘菩薩未得般若羅蜜多循前五種波羅
蜜多經百千劫菩薩如是行精進時尚能超
過聲聞二乘地如是菩薩循行般若波羅蜜多
成就佛法衆惡諸難雖難行精進不速不遲而
能發起殊勝大願使我感身喜如來等頂上
肉髻眉間白毫佛轉法輪我亦如是群如真
金衆寶瓔飾則為嚴淨菩薩精進亦復如是
離諸懈怠謂懶惰懈怠疲惓不自知覺不
正思惟由此便能獲殊清淨福德智慧而共
莊嚴身不疲勞心無厭怠一切障道惡不善
法皆便滅除所有助道白淨般若令增長
少惡不起何況其多假使十方殑伽沙界滿

少惡不起何況其多假使十方殑伽沙界滿
中大火如無間獄此世界外但一有情應可
度者菩薩為彼尚從中過況多有情此諸菩
薩不作是念無上菩提不易可得菩薩修行
如救頭燃要經百千那庾多劫如斯重擔竟
難荷負但作是思過視諸佛清淨此行證大
菩提我亦如是應修習事百千劫受地獄
中使諸有情情皆得度脫終不棄捨遠趣涅槃
菩薩如是行精進時心不自高於他不下不
見能行及所行法无二无別自性離故天王
是名諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多能
通達精進波羅蜜多天王云何諸菩薩摩訶
薩修學般若波羅蜜多能通達靜慮波羅蜜
多天王當知若菩薩摩訶薩修學般若波羅
蜜多則能行靜慮波羅蜜多謂諸菩薩於大
乘中深種善根生世多修妙行親近善友
不生貧賤邪見等家常生婆羅門剎帝利大
姓正信三寶增長善法因緣善根作如是念
有情長夜諸趣流轉苦輪不自皆由貪愛菩
薩念已起厭離心知從虛妄分別而有世尊
經中種種方便說欲過患如猶如衛如刀如
蛇如池如沫亮穢不淨轉變无常云何智人

經中種種方便說欲過患如猶如衛如刀如
蛇如池如沫亮穢不淨轉變无常云何智人
貪著此法即剃鬚髮出家修道未見為見未
得為得未證為證聞說受持若世俗諦若勝義
諦如實修行如法觀察謂正見正思惟正
語正業正命正精進正念正定遠離喧雜不
住名譽亦復不求供養恭敬身心精進常無
懈息思惟此心多行何境為善為惡為无
記邪若行惡境速便止息若行無記亦應捨
之若行善境即勤精進策令增長殊勝善根
為欲對治惡不善法行三十七妙菩提分惡不
善者謂貪瞋癡貪復有三謂上中下上品貪
者謂欲境起舉身踊躍涕心歡喜不觀欲過
患命終當墮惡趣中品貪者雜欲境時欲
心不起不品貪者但共言談欲情便歇瞋亦
有三上品瞋者憤恚若發心惱自亂或造无
間或謗正法或復造餘諸重罪業過五无間
多百千倍中品瞋者以瞋恚故雖造諸惡尋

多百千倍中品願者以願志故雖造諸惡尋
即生悔下品願者心无懼恨但口訶毀即便
還悔廣示三品如理應知雖依是觀而知諸
法皆如幻夢響像光影陽焰變化及尋香城
皆悉不實顛倒故見滅外境界由心寂靜不
見能行及所行法无二无別自性離故天王
是名諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多能
通達靜慮波羅蜜多天王云何諸菩薩摩訶
薩修學般若波羅蜜多能通達般若波羅
蜜多天王當知若菩薩摩訶薩修學般若波
羅蜜多則能行般若波羅蜜多諸諸菩薩正智
觀色受相行識亦復如是何以故自性皆空无有
真實但有虛假施設名字而行般若波羅
蜜多化諸有情終不為說无果雖知諸
法皆如幻夢響像光影陽焰變化及尋香城
無我有情命者生者養者士夫補特伽羅而
常宣說有業有果菩薩如是修行般若波羅
蜜多惡魔眷屬不能得便何以故是諸菩薩
親近善友成辦菩提離世間法於諸如來甚
深正法觀喜讚歎諸天魔梵及餘沙門婆羅
門等除佛正智无能及者不見能行及所行

門等除佛正智无能及者不見能行及所行
法無二无別自性離故天王是名諸菩薩摩
訶薩修學般若波羅蜜多能通達般若波
羅蜜多天王云何諸菩薩摩訶薩修學般
若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多天王當
知若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多則能
行方便善巧彼羅蜜多謂諸菩薩正智
迴向无上正等菩提若見世間眼耳鼻舌常
持供養諸佛菩薩日夜六時曾無廢闕以斯
勝善迴向菩提見花菓樹亦復如是蓋開如
來契經中說甚深法義歡喜信受受樂語持
轉為他說以斯妙善迴向菩提若見如來制
多形像即持種種香華供養願有頻羅破
戒香得淨戒香增如諸佛掃灑塗地願諸
有情威儀齊整花蓋覆軍願諸有情皆離
無惱住袈裟願諸有情皆入圓寂出僧住袈裟願
諸有情皆出處境見聞僧門便作是願
世尊為諸有情啓示聞門皆令悟入若見聞
門願為有情開聞三有戒四惡趣最得安坐
願諸有情空菩提座若在寶臥願諸有情
證圓寂從生臥起願諸有情離諸起感長時
洗之願諸有情遠離產蓐長時乳佛世尊

諸因緣從生卧起願諸有情離諸趣處若將
洗足願諸有情遠離塵垢若將礼佛在處劫
多願諸有情皆當作佛天人恭敬不以為喜
若有外道耶見難化便作是念我為彼師彼
慢所特必不肯信具作因緣或為弟子雖象
彼衆或行多聞勝諸外道因以降伏尊事為
師言必信受毀邪法說正但般令入如來
清淨法教精脩梵行靜慮等持得勝神通
廣妙善見多欲者化作女人第一端正令其
愛著脩忍須臾現無常色變將脹爛壞亮
令染增惡起厭離心即復本形為菩薩像
回而為說甚深法要令發無上正等覺心脩
行大乘成無上果見大乘者離善知識雖勤
精進學二乘道而於其果不能證得失於大
乘無上法利觀彼根性為說大乘令其回心
入無上道未發心者令發心者已發心者已發心勸
令堅固見持戒人犯少輕罪不能陳悔懈退
愁憂由此不能進脩勝道便為說法令速悔
除心離愁憂進脩勝道是諸菩薩摩訶薩
衆中喜足專求法利為有情說供養如來由
此便成六到彼岸說法供養是為布施波
羅蜜多行不違言是為淨戒波羅蜜多諸

此便成六到彼岸說法供養是為布施波
羅蜜多行不違言是為淨戒波羅蜜多諸
相續不覺勞倦是為精進波羅蜜多專心一
念不緣異境是為靜慮波羅蜜多說法供養
離我我所是為般若波羅蜜多不見能行及
所行法無二無別自性離故天王是名諸菩
薩摩訶薩脩學般若波羅蜜多能通達諸佛
菩提方便善巧波羅蜜多天王云何諸菩薩摩訶薩脩
學般若波羅蜜多能通達妙願波羅蜜多天
王當知若菩薩摩訶薩脩學般若波羅蜜多
則能行妙願波羅蜜多謂諸菩薩諸有情所願
不為世間所受快樂亦不為己求出三界脩二
乘道證涅槃樂但依是願一切有情皆入無
餘般涅槃界我身最後乃成正覺未發心者
化令發心菩已發心令脩大行已脩大行令
得菩提已得菩提勤諸說法展轉乃至般涅
槃後以妙七寶起卒堵波置設利羅而供供
養令無量衆獲福無邊復發願言諸有世界
佛成正覺悉無天魔及諸外道而為擾亂願
申自智發無上心不假外緣雖發而退又當
願我常處世間成熟有情令獲利樂願新
發意諸菩薩等若聞如來說其深法如實悟
入心無怯怖願諸有情得大智慧諸菩薩通達

發意諸菩薩等若聞如來說其深法如實悟
入心無怯怖顧諸有情得大智慧皆善通達

無邊佛道無邊佛境無邊大悲饒益無邊諸
有情類是諸菩薩多顧自身恒處欲國不生
淨土何以故有疾者乃假發醫藥若無其疾
醫藥無用菩薩如是發妙願時不見行及
所行法無二無別自性離故天王是名諸菩
薩摩訶薩脩學般若波羅蜜多能通達妙願
波羅蜜多天王云何諸菩薩摩訶薩脩學般
若波羅蜜多能通達方波羅多則能行
若菩薩摩訶薩脩學般若波羅蜜多天王當知
方波羅蜜多謂諸菩薩能伏天魔摧諸外道
具足福德智慧力故一切佛法無不脩行一
切佛境無不證見以神通力用一毛端舉騰
部洲或四洲界或大千界至十方無量殑
伽沙等世界還置本處而無所損或以神力
於虛空中取種種寶施有情類能於十方无
邊世界諸佛說法無不所持不見行及所
行法无二无別自性離故天王是名諸菩薩
摩訶薩脩學般若波羅蜜多能通達方波羅
蜜多天王云何諸菩薩摩訶薩脩學般若波

蜜多天王云何諸菩薩摩訶薩脩學般若波
羅蜜多能通達智波羅蜜多天王當知若菩
薩摩訶薩脩學般若波羅蜜多則能行智
波羅蜜多謂諸菩薩觀察五蘊生非實
生滅非實滅思惟五蘊皆平等見無我有
情命者生者養者士夫補特伽羅愚夫顛
倒虛妄執著不如實知諸蘊非我蘊中无
我不如實知我非諸蘊我中无蘊由斯諸
趣生死輪迴如旋火輪愚夫妄執於一切法
自性本空無生無滅緣合謂生緣離謂滅實
无生滅性非无故不可說生住非有故不可
說滅是諸菩薩於一切境无有一法不通
達者脩行此智波羅蜜多二乘外道不能掩
蔽智觀察從初發心乃至住般若悉明了
能以一法知一切境達一切境不離一法所
以者何真如一故是諸菩薩脩此智時
不見能脩及所脩法无二別自性離故
天王是名諸菩薩摩訶薩脩學般若
波羅蜜多能通達智彼羅蜜多是名菩
薩脩學一法能通達一切法

大般若波羅蜜多經卷第五百六十六

▼斯四一一五號　三界寺女弟子法清受戒牒

兩驛部州梁訶世界沙州三界寺授八戒　條

授戒女弟子法清

條得前件弟子白月禹光入寒譚

而是幼紅蓮出水悟生死之無餘

今則方駕牛車將辭火宅欲網

烈而須堅固塵世出而坐寶華

吾今覩斯真意方施戒條仍條

知者故條

雍熙二年[illegible]條

奉請阿彌陀佛　為檀頭和尚

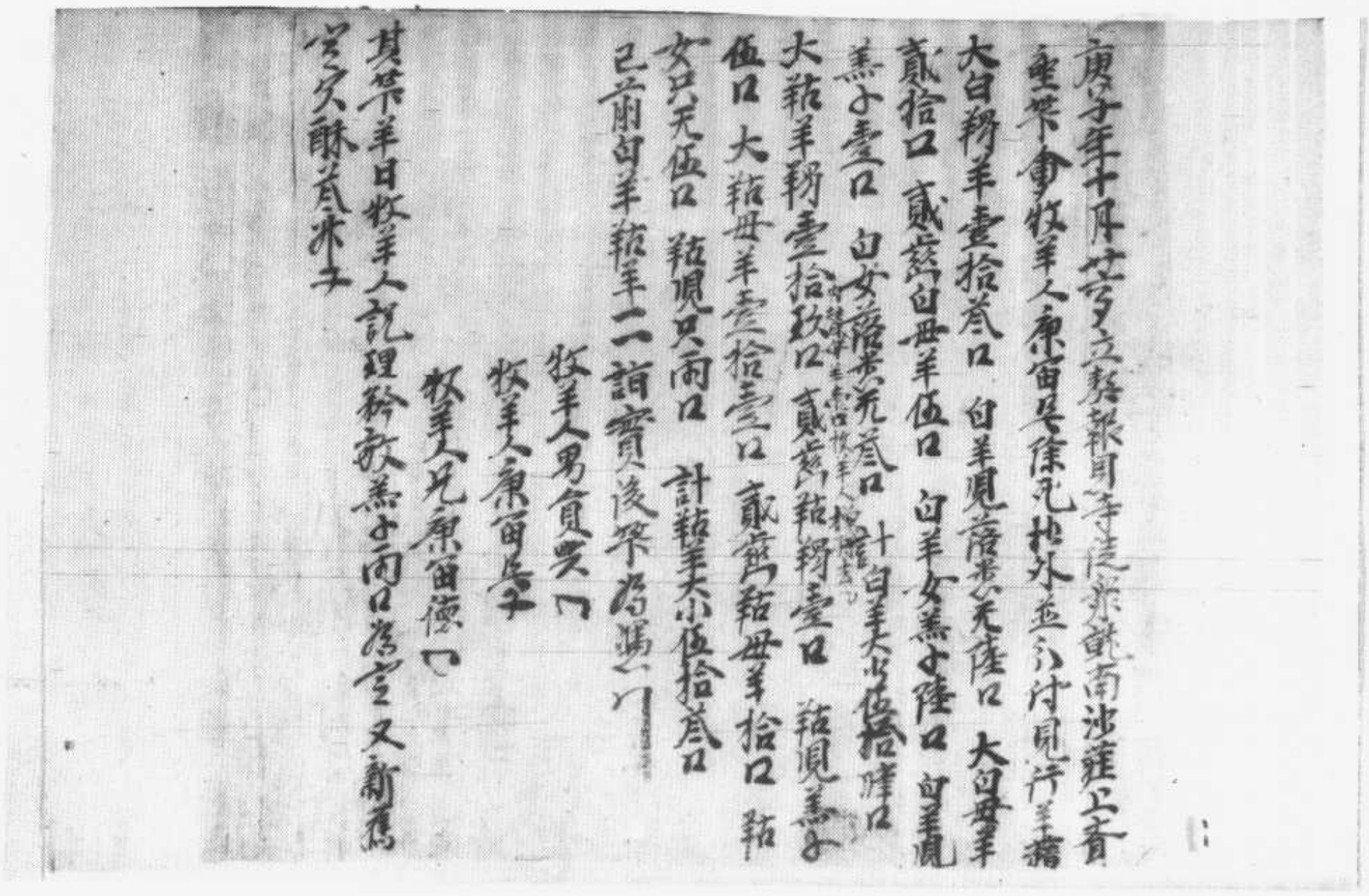
奉請釋迦牟尼佛　為阿闍梨

奉請彌勒菩薩　為羯磨阿闍梨

奉請十方諸佛　為證戒師

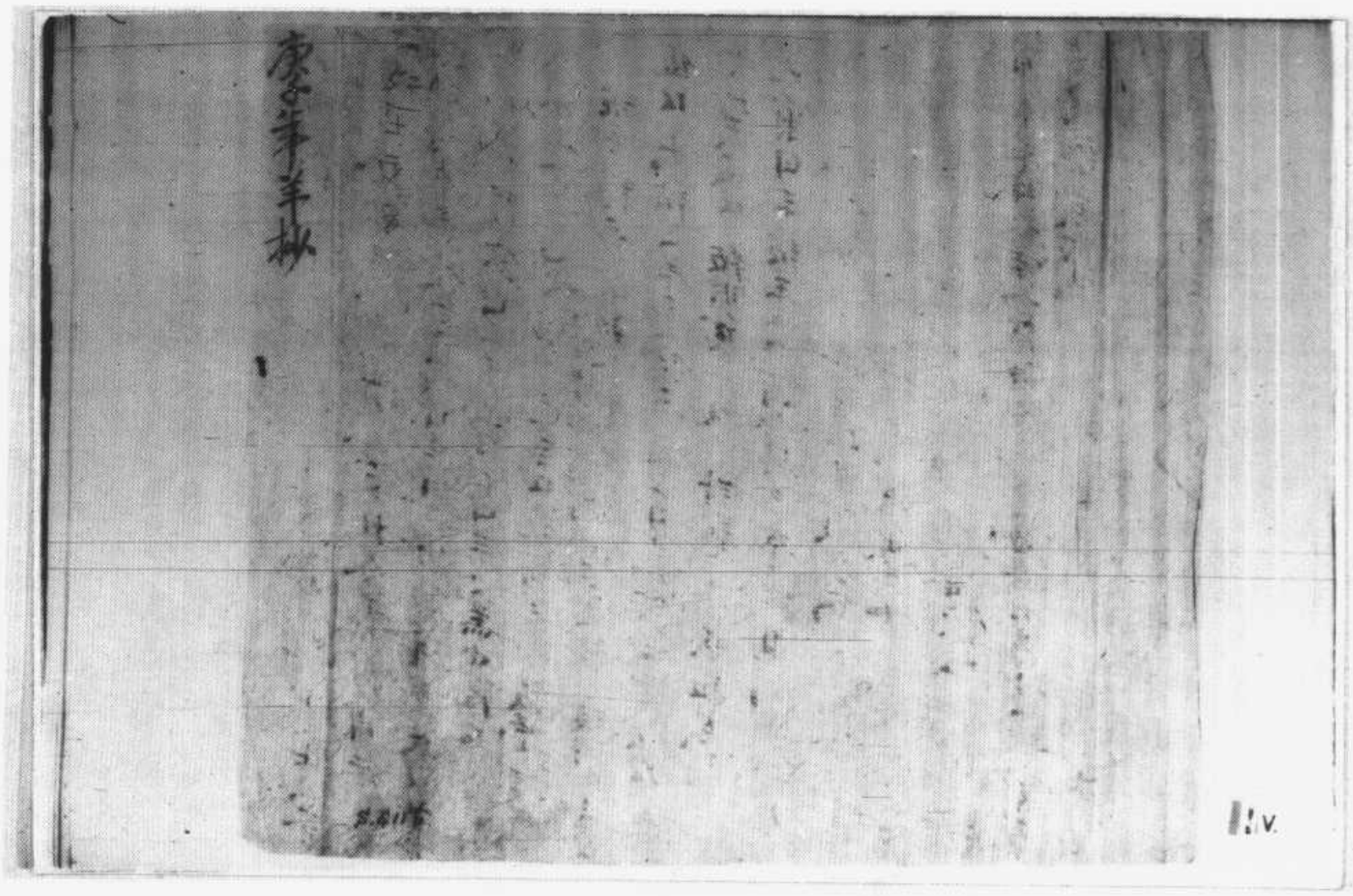
奉請諸大菩薩摩訶薩為同孝伴侶

授戒　師主沙門道真



庚子年十月廿四日立教報恩寺徒衆就南沙莊上看
垂笨會牧羊人康留兒除死於外並分付見行羊籍
大白羯羊壹拾叁口 白羊兒落步无陸口 大白母羊
貳拾口 貳兹白母羊伍口 白羊女羔子陸口 白羊兒
羔子壹口 白女落步无叁口 十白羊大小伍拾肆口
大粘羊羯壹拾玖口 貳兹粘羯壹口 粘兒羔子
伍口 大粘母羊壹拾壹口 貳兹粘母羊拾口 粘
女只无伍口 粘兒只兩口 計粘羊大小伍拾叁口
已前白羊粘羊二 詣實後笨為憑
牧羊人男貪哭
牧羊人康留兒子
牧羊人兄康留德
其笨羊日牧羊人說理矜敬羔子兩口為定 又新舊
定欠酥叁米子

抄羊衆徒寺恩報年子庚　號六一一四斯



壬寅年三月廿九日再勘寫經人及校字人數

小馬正書錯畫點茂字 著字 本字 [illegible] 切 [illegible] 旦 捎

王法律 易

劉法律錯書囊 波 疑

校人沈法律 謂 出

大馬傳正 微 幹 瞭

龍押牙 契 鑒

恩會法律 知

小孔法律 毦 妹 賀 邊 與 雨 鬚 蝪

劉傳正 分 盡 歛

小王傳正 星 仰

閻押牙 開 隨 鐃 犀

繼興法律 瞿 逮

徐傳正 眠 橋

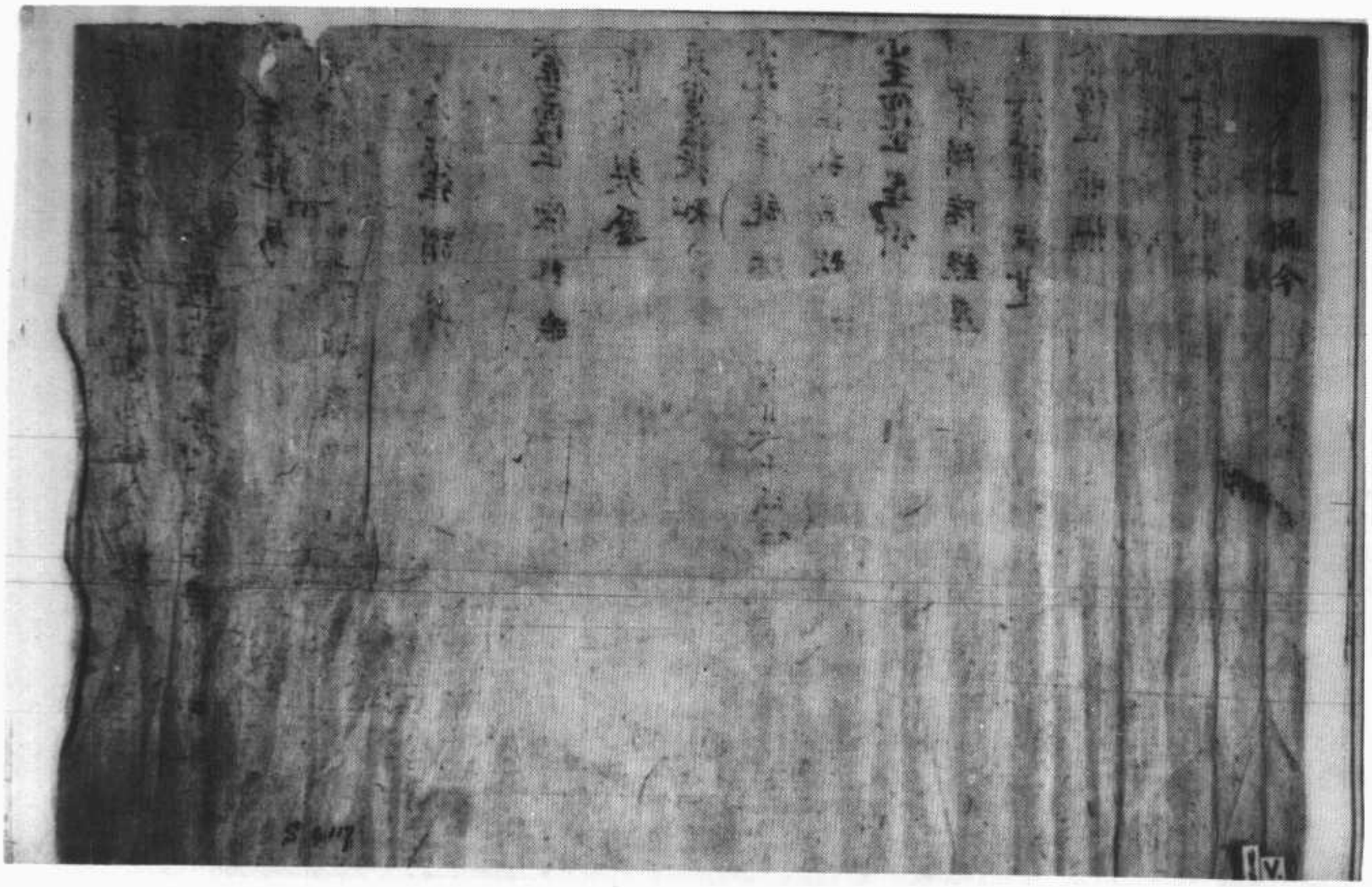
陳法律 者 眠

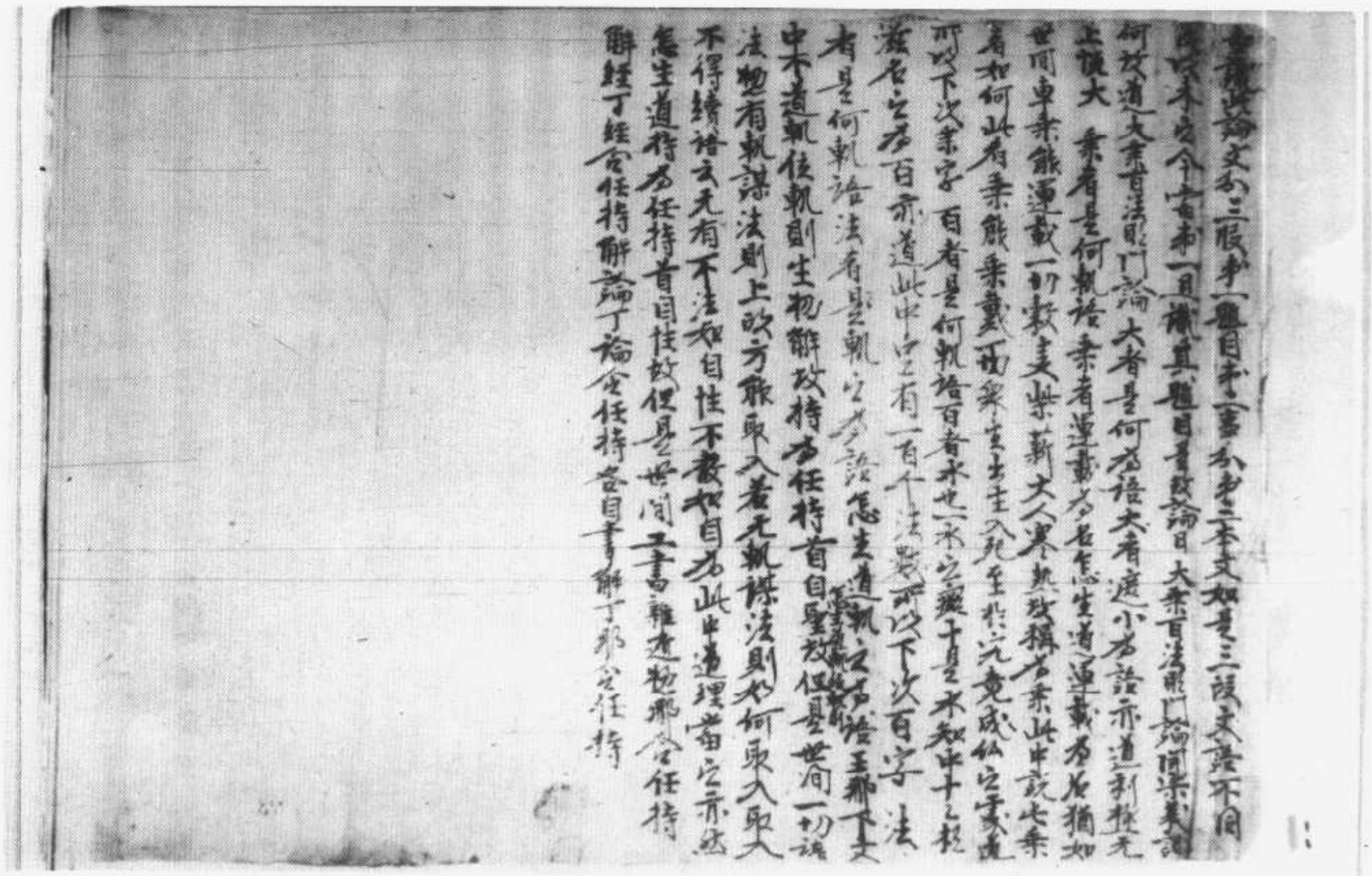
顧千法律 眠 相

楊押牙 釋 歎 尾

大王傳正 謂字作得 者字作生 慶 治

斯四一一七號　壬寅年三月二十九日再勘寫經人及校字人數





斯四一一八號　大乘百法明門論開宗義記

▼斯四一一九號　天請問經

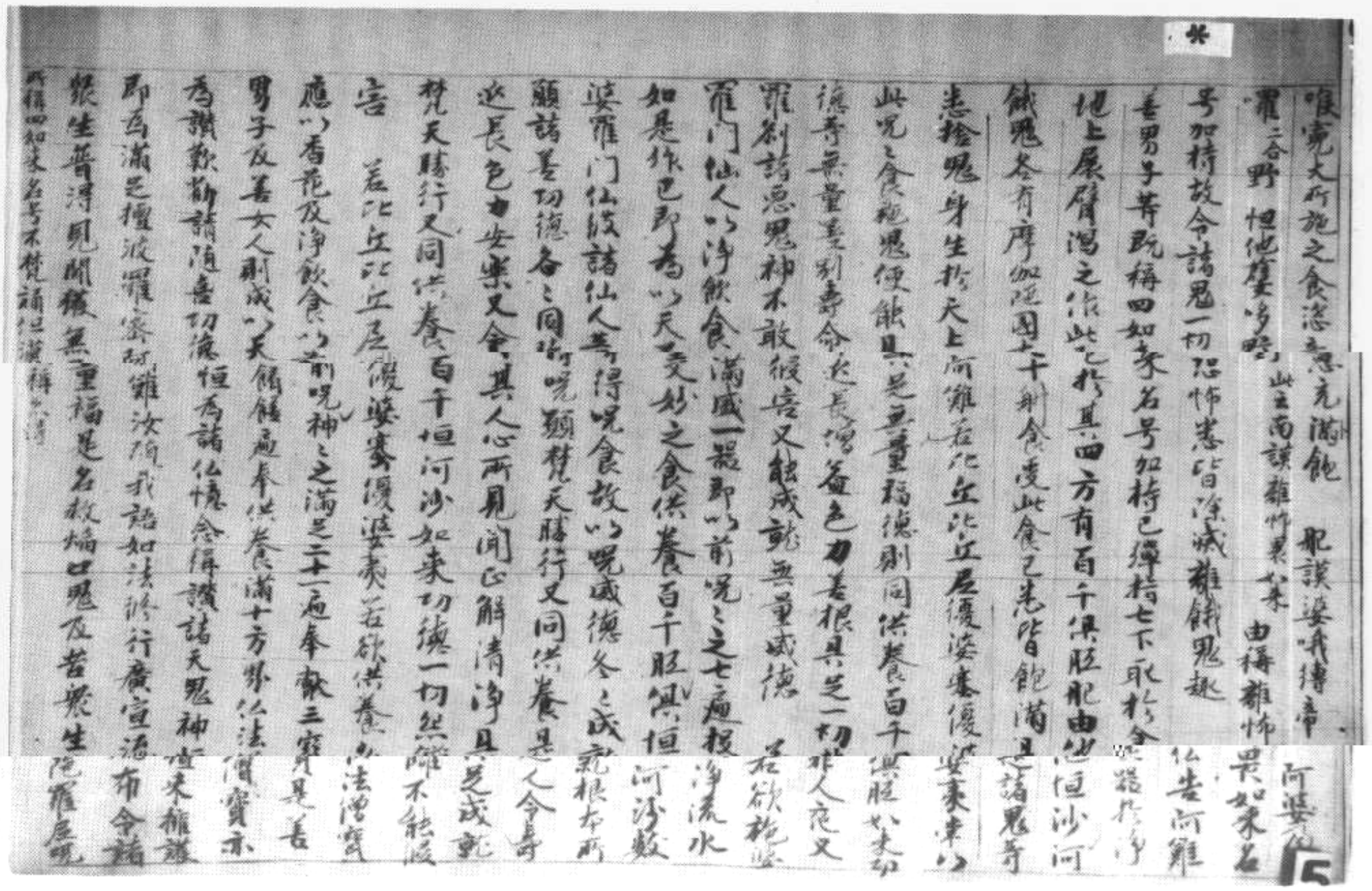
W→T592 15/125 A7

誰為善眷屬 誰為惡心怨 云何極重苦 云何第一樂
世尊告曰
福為善眷屬 罪為惡心怨 地獄極重苦 无生第一樂
天復請曰
何者受非宜 何者宜非愛 何者極熱病 誰是大良醫
世尊告曰
諸欲愛非宜 解脫宜非愛 貪為極熱病 佛是大良醫
天復請曰
誰能覆世間 世間誰所魅 誰令捨親友 誰護障生天
世尊告曰
无智覆世間 世間瘕所魅 慳貪捨親友 染著障生天
天復請曰
誰非火所燒 風亦不能碎 誰非水所爛 能浮持世間
誰能與王賊 勇猛相抗歇 不為人非人 之所來侵奪
世尊告曰
福非火所燒 風亦不能碎 福非水所爛 能浮持世間
福能與王賊 勇猛相抗歇 不為人非人 之所來侵奪
天復請曰
我今猶有疑 佛應為除斷 今世往後世 誰極自欺誑
世尊告曰
若多有孫財 而能不循福 今世往後世 彼極自欺誑
今時彼天聞佛世尊說是經已歡喜踊躍歎未曾有

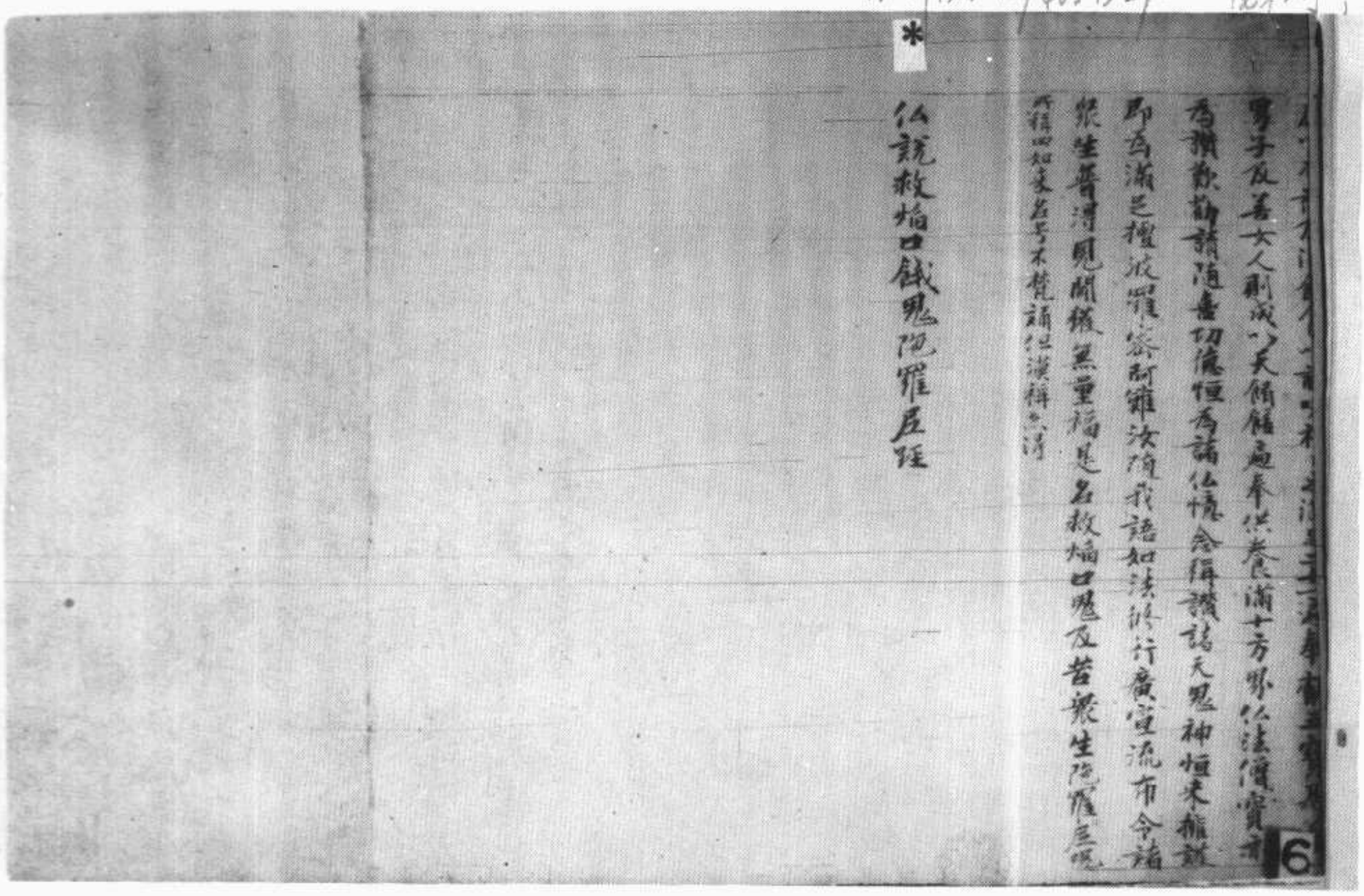
▼斯四一一九號 佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經

S→T1313 21/464B17

若多有孫財 而能不循福 今世往後世 彼極自欺誑
今時彼天聞佛世尊說是經已歡喜踊躍歎未曾有
頂礼佛足即於佛前欻然不現
天請問經
仏說救拔焰口餓鬼陀羅尼經
余時世尊在迦毗羅城尼俱律舵僧伽藍所與諸比丘并諸芹無數
衆會前後圍繞而為說法 余時阿難獨居淨處念所授法即
於其夜三更已後見一餓鬼名曰焰口其形醜陋其身體枯瘦口中
火然咽如針鋒頭髮蓬亂爪牙長利甚可怖畏住阿難前白阿難言
却後三日汝命將盡即便生此餓鬼之中是時阿難聞此語已心生惶怖
問餓鬼言若我死後生餓鬼者行何方便得免斯苦 余時餓鬼
白阿難言汝於明日若能布施百千舵由他恒河沙數餓鬼并百千婆
羅門仙等以摩伽陀國所用之斛斗各施一斛飲食并及為我供
養三寶汝得增壽令我離於餓鬼之苦得生天上阿難見此焰
口餓鬼身形羸瘦枯焦醜口中火然咽如針鋒頭髮蓬亂身
長利又聞如是不順之語甚大驚怖身毛皆豎即從坐起疾至仏
所五體投地頂礼仏足身體戰慄而白仏言願救我苦所以者何
我住淨處念所授法見焰口鬼而語我言汝過三日必當命盡生
餓鬼中我問言云何令我得免斯苦餓鬼答言汝今若能施
於百千舵由他恒河沙數餓鬼及百千婆羅門仙等種種飲食汝
得增壽世尊我今云何能辦若干餓鬼仙人等食 余時世

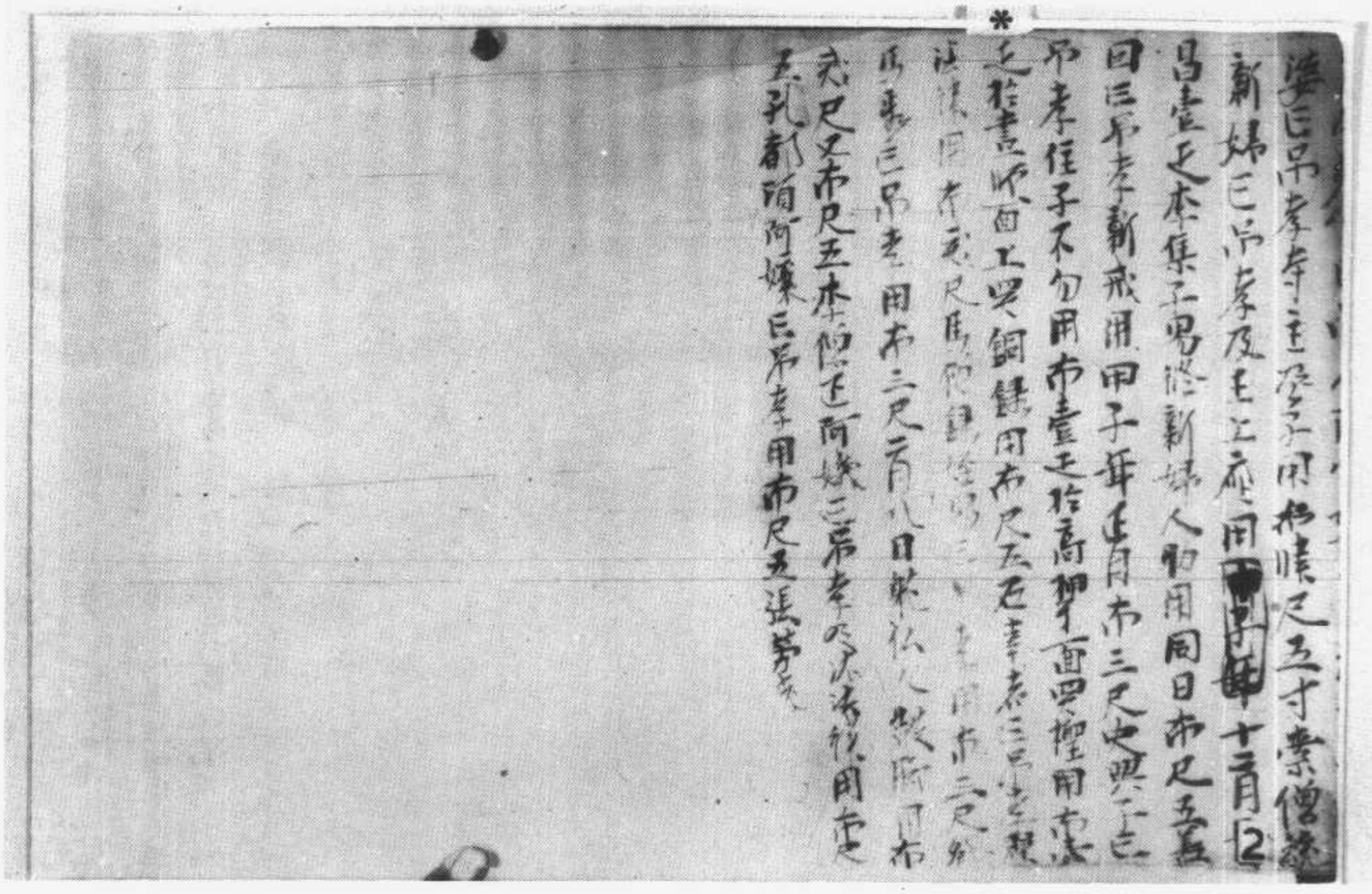


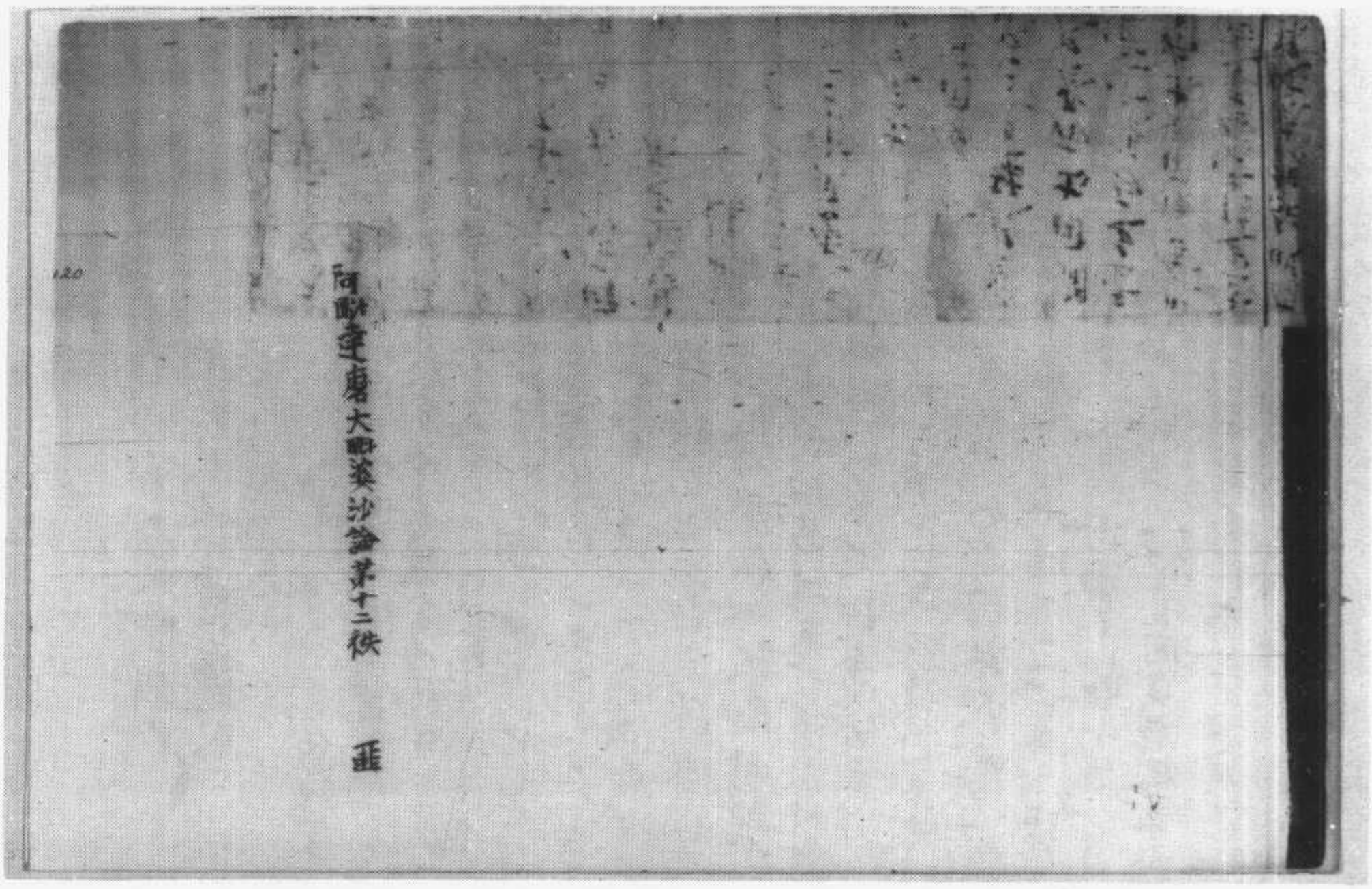
W-T1313 21/465B27



仏說救焰口餓鬼陀羅尼經

▼斯四一二〇號　布疋支出賬





婆巨吊孝年主婆子用布帳尺五寸崇僧統
新婦巨吊孝及主上座用[illegible]十二月[illegible]
昌壹疋本集子男修新婦人物用同日布尺五盖
回巨吊孝新戒用甲子年正月布三尺史興子巨
吊孝住子不勿用布壹疋於高柳面四樫用布
疋於書師面上四銅錢用布尺五石幸者巨吊孝
法[illegible]用布[illegible]尺馬[illegible]用布二尺[illegible]
馬[illegible]巨吊孝用布三尺[illegible]日[illegible]仏人[illegible]用布
[illegible]尺又布尺五本[illegible]阿嫌巨吊孝[illegible]用布
五孔都頭阿嫌巨吊孝用布尺五張[illegible]

阿毗達磨大毗婆沙論第十二秩　　丕

索營田及小婢二人　不子張都頭及新婦二人
不子曹都頭及新婦二人　不奴張押衙及新婦并妹
三人　沈都頭及母二人　長張都頭及母并小婢等
三人　翁都衙及婢并男女三人　王雄都頭及小婢
二人　張馬夫及五婢并男女三人　負維郎君及
都頭二人　作坊及婢二人　守清都頭及小婢并
郎君等三人　陳家婢及[illegible]并小婢三人　安都
知及新婦并男三人　北陳恩及弟二人　北都子二人
北住見二人　陳胥子及新婦并男三人　曹順興都頭及母并
弟都頭小婢等五人　宦昌都頭及小婢三人　[illegible]
及母婢并郎君新婦小婢等四人　曹家衆兄弟及女
并女夫等九十人　李交清及母二人　保住都頭及新婦
二人　王[illegible]及新婦二人　[illegible]行奴男女四人　[illegible]山子及
男二人　福進兄弟及新婦六人　善奴及兄弟并新婦男女
等八人　清奴及新婦并男女三人　鍾奴呂都頭及小婢
二人　西宦呂都頭及小婢二人　義昌楊都頭及母并新
婦男女等五人　寶[illegible]興及男二人　都頭閻[illegible]興及婢

斯四一二一號　客目

▼斯四一二二號　大般涅槃經卷第一十一

S→T374 12/487 A14

有異多三寶性相常樂[illegible]
畢竟入涅槃者常住无[illegible]
无非有為非无為非有漏非无漏非色非不
色非名非不名非相非不相非有非不有非
物非不物非因非果非待非不待非明非闇
非出非不出非常非不常非斷非不斷非始
非終非過去非未來非現在非陰非不陰非
入非不入非界非不界非十二因緣非不十
二因緣如是等法甚深微密昔所不聞而能
得聞復有不聞所謂一切外道經書四毗陀
論毗伽羅論衛世師論迦毗羅論一切呪術
醫方伎藝日月博蝕星宿運變畫書讖記如
是等經初未曾聞秘密之義今於此經而得
知之復有十一部經除毗佛略亦无如是深
密之義今因此經而得知之善男子是名不
聞而能得聞聞已利益者若能聽受是大涅
槃經悉能具知一切方等大乘經典甚深義
味譬如男女於明淨鏡見其色像了了分明
大涅槃鏡亦復如是菩薩執之悉得明見大
乘經典甚深之義亦如有人在闇室中執大

乘經典甚深之義亦如有人在闇室中執大
炬火悉見諸物大涅槃炬亦復如是菩薩執
之得見大乘深與之義亦如日出有千光明
悉能照了諸山窟闇令一切人遠見諸物是
大涅槃清淨慧日亦復如是照了大乘深邃
之處令二乘人遠見佛道所以者何以能聽
受是大涅槃微妙經故善男子若有菩薩摩
訶薩聽受如是大涅槃經得知一切諸法名
字若能書寫讀誦通利為他廣說思惟其義
則知一切諸法義理善男子其聽受者雖知
名字不知其義若能書寫受持讀誦為他
廣說惟其義則能知義復次善男子聽是經
者聞有佛性未能得見書寫讀誦為他廣說
思惟其義則得見之聽是經者聞有檀名未
能得見檀波羅蜜書寫讀誦為他廣說思惟
其義則能得見檀波羅蜜乃至般若波羅蜜
亦復如是善男子菩薩摩訶薩若能聽是大
涅槃經則知法知義具二无等於諸沙門婆
羅門等若天魔梵一切世中得无畏闇亦
分別十二部經演說其義无有差違不從他

闇而能自知近於阿耨多羅三藐三菩提善
男子是名聞已能為利益斷疑心者疑有二
種一者疑名二者疑義聽是經者斷疑名心
思惟義者斷疑義心復次善男子疑有五種
一者疑佛之涅槃不二者疑佛是常住不三
者疑佛是真樂不四者疑佛是真淨不五者
疑佛是真我不聽是經者疑佛涅槃則得永
斷書寫讀誦為他廣說思惟其義四疑永斷
復次善男子疑有三種一疑聲聞為有為无
二疑緣覺為有為无三疑佛乘為有為无聽
是經者如是三疑永滅无餘書寫讀誦為他
廣說思惟其義則能了知一切衆生悉有佛
性復次善男子若有衆生不聞如是大涅槃
經其心多疑所謂若常无常若樂不樂若淨
不淨若我无我若命非命若衆生非衆生若
畢竟不畢竟若他世若過世若有若无若善
若非善若集若非集若道若非道若滅若非
滅若法若非法若善若非善若空若非空聽
是經者如是諸疑悉得永斷復次善男子若
有不聞如是經者復有種種衆多疑心所謂

是經者如是諸疑悉得永斷復次善男子若
有不聞如是經者復有種種衆多疑心所謂
*色是我耶受想行識是我耶眼能見耶我能
見耶乃至識能知耶我能知耶色受報耶我
受報耶乃至識受報耶我受報耶色至他世
耶我至他世耶乃至識亦復如是生死之法
有始有終耶无始无終耶聽是經者如是等
疑亦得永斷復有人疑一闡提犯四重禁作
五逆罪謗方等經如是等輩有佛性耶无佛
性耶聽是經者如是等疑悉得永斷復有人
疑世間有邊耶世間无邊耶有十方世界耶
无十方世界耶聽是經者如是等疑亦得永
斷是名能斷疑或之心慧心正直无耶曲者
心若有疑則所見不正一切凡夫若不得聞
是大涅槃微妙經典所見耶曲乃至聲聞辟
支佛人所見亦曲云何名為一切凡夫所見耶
曲於有為中見常樂我淨於如來所見无
常苦不淨无我見有衆生壽命知見計非有
想非无想憂以為涅槃見自在天有八聖道
有見斷見如是等見名為耶曲菩薩摩訶薩

有見斷見如是等見名為耶曲菩薩摩訶薩
*若得聞是大涅槃經備行聖行則得斷除如
是耶曲云何名為聲聞緣覺耶曲見也見於一
菩薩從兜率下化似白象降神母胎父名淨
飯母曰摩耶迦毗羅城憂陀婆滿足十月而生
生來至地帝釋奉衣難陀龍王及婆難陀吐
水而浴摩尼跋陀大鬼神王執持寶蓋隨後
侍立地神化華以承其足四方各行滿足七一
步到於天廟令諸天像悉起承迎阿私陀仙
抱持占相既占相已生大悲苦自傷當終不
覩佛與諸師學書筭計射御高識伎藝憂在
深宮六万綵女娛樂受樂出城遊觀至迦毗一
羅園道見老人至沙門法服而行還至宮
中見諸綵女形體枯瘦猶如枯骨所有宮殿
塚墓无異厭惡出家夜半踰城至摩陀伽阿
羅邏等大仙人所聞說識處及非有想非无
想處既聞是已諦觀是處是非常苦不淨无
我捨至樹下具備苦行滿足六年知是苦行
不能得成阿耨多羅三藐三菩提命時須到
阿利跋提河中洗浴受牧牛女所奉乳糜受
已詣至菩提樹下坐鹿皮匂等[illegible]

河利跋坻河中洗浴受牧牛女所奉乳糜受
已轉至菩提樹下破魔波旬得成阿耨多羅
三藐三菩提於波羅㮈為五比丘初轉法輪
乃至於此狗尸那城入般涅槃如是等見是
名聲聞緣覺曲見善男子菩薩摩訶薩聽受
如是大涅槃經悉得斷除如是等見若能書
寫讀誦通利為他演說思惟其義則得正直
无耶曲見善男子菩薩摩訶薩脩行如是大
涅槃經諦知菩薩无量劫來不從兜率降神
母胎乃至狗尸那城入般涅槃是名菩薩摩
訶薩正直之見能知如來深密義者所謂即
是大般涅槃一切衆生悉有佛性懺四重禁
除謗法心盡五逆罪滅一闡提然後得成阿
耨多羅三藐三菩提是名甚深秘密之義復
次善男子云何復名甚深之義雖知衆生實
无有我而於未來不失業果雖知五陰於此
滅盡善惡之業終不敗亡雖有諸業不得作
者雖有至愛无有去者雖有繫縛无受縛
者雖有涅槃亦无滅者是名甚深秘密之義佛
時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛言
世尊如我解佛所說聞不聞義是義不然何

世尊如我解佛所說聞不聞義是義不然何
以故法若有者便應受有法若无者便應受
无无不應生有不應滅如其聞者是則為聞
若不聞者則為不聞云何而言聞所不聞世
尊若不可聞是為不聞若已聞者則更不聞
何以故已得聞故云何而言聞所不聞譬如去
者到則不去去則不到亦如生已不生不
生不生得已不得不得不得聞已不聞不聞
不聞亦復如是世尊若不聞聞者一切衆生
未有菩提即應有之未得涅槃亦應得之未
見佛性應見佛性云何復言十住菩薩雖見
佛性未得明了世尊若不聞聞者如來往昔
從誰得聞若言得聞何故如來於阿含中復
言无師若不聞不聞如來得成阿耨多羅三
藐三菩提者一切衆生不聞不聞亦應得成
阿耨多羅三藐三菩提如來若當不聞如是
大涅槃經見佛性者一切衆生不聞是經亦
應得見世尊凡是色者或可見或不可見譬

大涅槃經見佛性者一切衆生不聞是經亦
應得見世尊凡是色者或可見或不可見聲
亦如是或是可聞或不可聞是大涅槃非色
非聲云何而言可得見聞世尊過去已滅則
不可聞未來未至亦不可聞現在聽時則不
名聞聞已聲滅更不可聞是大涅槃亦非過
去未來現在若非三世則不可說若不可說
則不可聞云何而言菩薩備是大涅槃經聞
而不聞
尒時世尊讚光明遍照高貴德王菩薩摩訶
薩言善哉善哉善男子汝今善知一切諸法
如幻如炎如乾闥婆城畫水之跡亦如泡沫
芭蕉之樹空无有實非命非我无有苦樂如
十住菩薩之所知見時大衆中忽然之須有
大光明非青見青非黃見黃非赤見赤非白
見白非色見色非明見明非見而見尒時大
衆遇斯光已身心快樂譬如比丘入師子王
窟尒時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊
令此光明誰之所放尒時如來默然不說迦
葉菩薩復問文殊師利何因緣故有此光明

葉菩薩復問文殊師利何因緣故有此光明
照於大衆文殊師利默然不答尒時无邊
身菩薩復問迦葉菩薩令此光明誰之所有
迦葉菩薩默然不說淨住王子菩薩復問无邊
身菩薩何因緣故是大衆中有此光明无邊
身菩薩默然不說如是五百菩薩皆亦如是
雖相諮問然无答者尒時世尊問文殊師利
言文殊師利何因緣故是大衆中有此光明
文殊師利言世尊如是光明名為智慧智
慧者即是常住常住之法无有因緣云何佛問
何因緣故有是光明是光明者名大涅槃大
涅槃者則名常住常住之法不從因緣云何
佛問何因緣故有是光明是光明者即是如
來如來者即是常住常住之法不從因緣云
何如來問於因緣光明者名大慈大悲大慈
大悲者名為常住常住之法不從因緣云何
如來問於因緣光明者即是念佛念佛者是
名常住常住之法不從因緣云何如來問於
因緣光明者即是一切聲聞緣覺不共之道聲
聞緣覺不共之道即名常住常住之法不從

聞緣覺不共之道即名常住常住之法不從
*因緣云何如來問於因緣世尊亦有因緣
因滅无明則得熾然阿耨多羅三藐三菩提
燈佛言文殊師利汝今莫入諸法甚深第一
義諦應以世諦而解說之文殊師利言世尊
於此東方過廿恒河沙等世界有佛世界名
日不動其佛住處縱廣正等是滿一万二千
由巡其地七寶无有土石平正柔濡无諸壍
坑其諸樹木四寶所成金銀瑠璃及以頗梨
華菓茂盛无時不有若有衆生聞其華香
身心安樂譬如比丘入第三禪周迴復有三千
大河其水微妙八味具足若有衆生在中浴
者所得喜樂譬如比丘入第二禪其河多有
種種諸華優鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華分
陀利華香華大香華微妙香華常華一切衆
生无遮護華其河兩岸亦有衆華所謂何提
目多伽華占婆華波吒羅華婆師羅華摩利
迦華大摩利迦華新摩利迦華須摩那華
由提迦華檀覺迦利華常華一切衆生不遮護
華底布金沙有四梯梯金銀瑠璃雜色頗梨

華底布金沙有四梯梯金銀瑠璃雜色頗梨
*多有衆鳥遊集其上復有无量虎狼師子諸
惡鳥獸其心相視猶如赤子彼世界中一切
无有犯重禁者誹謗正法及一闡提五逆等
罪其主調適无有寒熱飢渴苦惱无貪欲
恚放逸嫉妬无有日月晝夜時節猶如第二切
利天上其主人民等有光明各各无有憍慢
之心一切悉是菩薩大士皆得神通具大功
德其心悉皆尊重正法乘於大乘愛念大乘
貪樂大乘護惜大乘大慧成就得大總持心
常憐愍一切衆生其佛号曰滿月光明如來
應正遍知明行足善遊世間解无上士調御
丈夫天人師佛世尊隨所住處有所講宣其
主衆生无不得聞為流離光菩薩摩訶薩
講宣如是大涅槃經佛言善男子菩薩摩訶薩
若能脩行大涅槃經所不聞者悉皆得聞彼流
離光菩薩摩訶薩問滿月光明佛亦如此聞
光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩所問等无
有異彼滿月光明佛即告流離光菩薩言善
男子西方去此廿恒河沙佛土彼有世界名
日娑婆其主多有山麦古草主沙樂石利乘

男子西方去此廿恒河沙佛土彼有世界名
曰娑婆其土多有山陵坑坎土沙礫石荊蕀
惡刺周遍充滿常有飢渴寒暑苦惱其土人
民不能恭敬沙門婆羅門父母師長貪著非
法欲於非法脩行耶法不信正法壽命很短
有行奸詐王者徵之王雖有國不知滿足於
他所有生貪利心興師相伐狂死者衆王者
脩行如是非法四天善神心无歡喜故降災
旱穀米不登人民多病苦惱无量彼中有佛
号釋迦牟尼如來應正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊大悲
純厚愍衆生故於拘尸那城娑羅雙樹間爲
諸大衆敷演如是大涅槃經彼有菩薩名光
明遍照高貴德王已問斯事如汝无異佛今
咨之汝可速往自當得聞世尊彼流離光菩
薩聞是事已與八万四千菩薩摩訶薩欲來
至此故先現瑞以此因緣有此光明是名因
緣亦非因緣余時流離光菩薩與八万四千
諸菩薩俱持諸幡蓋香華瓔珞種種伎樂倍
勝於前俱來至此拘尸那城娑羅雙樹間以
已所持供養之具供養於佛頭面礼足合掌

2

勝於前俱來至此拘尸那城娑羅雙樹間以
已所持供養之具供養於佛頭面礼足合掌
恭敬右遶三匝脩敬已畢却坐一面余時世尊
問彼菩薩善男子汝爲到來爲不到來流離
光菩薩言世尊到亦不來不到亦不來我觀
是義都无有來世尊諸行若常亦復不來
若是无常亦无有來若人見有衆生性者有
來不來我今不見衆生定性云何當言有來
不來有惱懼者見有去來无惱懼者則无去
來有取行者見有去來无取行者則无去來
若見如來畢竟涅槃則有去來不見如來畢
竟涅槃則无去來不聞佛性則有去來聞佛
性者則无去來若見聲聞辟支佛人有涅槃
者則有去來不見聲聞辟支佛人有涅槃者
則无去來若見聲聞辟支佛人常樂我淨則
有去來若不見者則无去來若見如來无常
樂我淨則有去來若見如來常樂我淨則无
去來世尊且置斯事欲有所問唯垂哀愍少
見聽許佛言善男子隨意所問今正是時我
當爲汝分別解說所以者何諸佛難值如優
曇華法亦如是難可得聞十二部中方等復

3

當為汝分別解說所以者何諸佛難值如優
曇華法亦如是難可得聞十二部中方等復
難是故應當專心聽受時流離光善薩摩訶
薩既蒙聽許兼被勅即白佛言世尊云何
菩薩摩訶薩有能備行大涅槃經聞所不聞
尒時如來讚言善哉善哉善男子汝今欲盡
如是大乘大涅槃海正復值我能善解說汝
今所有疑网毒鏃我為大醫能善拔出汝於
佛性猶未明了我有慧炬能為照明汝今欲
渡法死大河我能為汝作大船師汝於我所
生父母想我亦於汝生赤子心汝心今者貪
正法寶值我多有能相慧施諦聽諦聽善思
念之吾當為汝分別宣擇善男子欲聽法者
今正是時若聞法已當生敬信至心聽受恭
敬尊重於正法所莫求其過莫念貪欲瞋恚
愚癡莫觀法師種性好惡既聞法已莫生懈
慢莫為恭敬名譽利養當為度世甘露法利
亦莫生念我聽法已先自度身然後度人先
自解身然後解人先自安身然後安人先自
涅槃然後令人而得涅槃於佛法僧應生等

涅槃然後令人而得涅槃於佛法僧應生等
想於生死中生大苦想於大涅槃應生常樂
我淨之想先為他人然後為身當為大乘莫
為二乘於一切法當无所住亦莫專執一切
法相於諸法中莫生貪想常生知法見法之
想善男子汝能如是至心聽法是則則為聞
所不聞善男子有不聞聞有不聞不聞有聞
不聞有聞聞善男子如不生生不生不生生
不生生生如不到到不到不到到不到到到
世尊云何不生生善男子安住世諦初出胞
時是名不生生云何不生不生善男子是大
涅槃无有生相是名不生不生云何生不生
善男子世諦无時是名生不生云何生生善
男子一切凡夫是名生生何以故生生不斷
故一切有漏念念生故是名生生四住菩薩
名生不生何以故生自在故是名生不生善
男子是名內法云何外法未生生生未生生
生未生生生善男子譬如種子未生牙時得
四大和合人功作業然後乃生是名未生生
云何未生未生譬如敗種及未遇緣如是等
輩名未生未生云何生未生如牙生已不增

雖名未生未生云何生未生如牙生已不增
長是名生未生云何生生如牙增長若生不
生則无增長如是一切有漏是名外法生生
添雜光菩薩摩訶薩白佛言世尊有漏之法
若有生者為是常耶是无常乎生若是常有
漏之法則无有生生若无常則有漏是常世
尊若生能自生生无自性若能生他以何因
緣不生死漏世尊若未生時有生者云何於
今乃名為生若未生時无生者何故不說靈
空為生佛言善哉善哉善男子不生生不可
說生生亦不可說生不生亦不可說不生不生
亦不可說生亦不可說不生亦不可說有因
緣故亦可得說云何不生生不可說不生名
為生云何可說何以故以其生故云何生生
不可說生生故生生故不生亦不可說
云何生不生不可說生即名為生生不自生
故不可說云何不生不生不可說不生者名
為漫縣漫縣不生故不可說何以故以備道
得故生亦不可說以生无故云何不生不可
說以有得故云何有因緣故亦可得說十因

16

得故生亦不可說以生无故云何不生不可
說以有得故云何有因緣故亦可得說十因
緣法為生住因以是義故亦可得說善男子
汝今莫入甚深空定何以故大衆鈍故善男
子有為之法生亦是常以住无常生亦无常
住亦是常以生生故住亦无常異亦是常以
法无常異亦无常壞亦是常以本无今有故
壞亦无常善男子以性故生住異壞皆悉是
常念念滅故不可說常是大涅槃能斷滅故
故名无常善男子有漏之法未生之時已有
生性故生能生无漏之法本无生性是故生
不能生如火有本性遇緣則發眼有見性因
色因明因心故見衆生生法亦復如是由本
有性遇業因緣父母和合則便有生尒時流
離光菩薩摩訶薩及八万四千菩薩摩訶薩
聞是法已踊在空高七多羅樹恭敬合掌
而白佛言世尊我蒙如來慈勸教誨因大涅
槃始得悟解聞所不聞亦令八万四千菩薩
深解諸法不生生等世尊我今已解斷諸疑
因然此會中有一菩薩名曰无畏復欲諮稟
唯垂聽許尒時世尊告无畏菩薩善男子隨

17

因然此會中有一菩薩名曰无畏復欲諸稟
唯垂聽許尒時世尊告无畏菩薩善男子隨
意問難吾當為汝分別解說尒時无畏菩薩
與六万四千諸菩薩等俱從坐起更愁衣服
長跪合掌而白佛言世尊此主衆生當造何
業而得生彼不動世界其主菩薩云何而得
智慧成就人中為王有大威德具備諸行利
智捷疾聞則能解尒時世尊即說偈言
不害衆生命　堅持諸禁戒　受佛微妙教　則生不動國
不奪他人財　常施慧一切　造招提僧坊　則生不動國
不犯他婦女　自妻不非時　施持戒臥具　則生不動國
不為自他故　求利及恐怖　慎口不妄語　則生不動國
莫壞善知識　遠離惡眷屬　口常和合語　則生不動國
如諸菩薩等　常離於惡口　所說人樂聞　則生不動國
乃至於戲笑　不說非時語　謹慎常時說　則生不動國
見他得利養　常生歡喜心　不起嫉妬結　則生不動國
不慳於衆生　常生於慈心　不生方便惡　則生不動國
耶見言无施　父母及去來　不起如是見　則生不動國
曠路住好井　種殖菓樹林　常施乞者食　則生不動國
若於佛法僧　供養一香燈　乃至獻一華　則生不動國
若為恐怖故　利養及福德　書是經一偈　則生不動國

若於佛法僧　供養一香燈　乃至獻一華　則生不動國
若為恐怖故　利養及福德　書是經一偈　則生不動國
若為怖利福　能於一日中　讀誦是經典　則生不動國
若為无上道　一日一夜中　受持八戒齋　則生不動國
不與犯重禁　同共一處住　呵謗方等者　則生不動國
若能施病者　乃至於一菓　歡喜而瞻視　則生不動國
不犯僧殿物　善守於佛物　塗掃佛僧地　則生不動國
造像若佛塔　猶如大拇指　常生歡喜心　則生不動國
若為是經典　自身及財寶　施於說法者　則生不動國
若能聽書寫　受持及讀誦　諸佛秘密藏　則生不動國
尒時无畏菩薩摩訶薩白佛言世尊我今已
知所造業緣得生彼國是光明遍照高貴德
王菩薩摩訶薩普為憐愍一切衆生先所諮
問如來若說則能利益安樂人天阿脩羅乾
闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等尒時世尊
即告光明遍照高貴德王菩薩善哉善哉善
男子汝今於此當至心聽吾當為汝分別解
說有因緣故未到不到有因緣故不到到有
因緣故到不到有因緣故到到何因緣故未
到不到善男子夫不到者是大涅槃凡夫未
到以有貪欲瞋恚愚癡故身業口業不清淨

到不到善男子夫不到者是大涅槃凡夫未
到以有貪欲瞋恚愚癡故身業口業不清淨
故及受一切不淨物故犯四重故謗方等故
一闡提故五逆罪故以是義故未到不到善
男子何因緣故不到到不到者名大涅槃何
義故到永斷貪欲瞋恚愚癡身口惡故不受
一切不淨物故不犯四重故不謗方等經故
不作一闡提故不作五逆罪故以是義故名
不到到須陀洹者八万劫到斯陀含者六万
劫到阿那含者四万劫到阿羅漢者二万劫
到辟支佛者十千劫到以義故名不到到
善男子何因緣故名到不到者名為廿五有
一切衆生常為无量煩惱諸結之所覆弊
往來不離猶如輪轉是名為到聲聞緣覺及
諸菩薩已得永離故名不到為欲化度諸衆
生故示現在中亦名為到善男子何因緣故
名到到者即是廿五有一切凡夫須陀洹
乃至阿那含煩惱因緣故名到善男子聞
而不聞亦復如是有不聞聞有不聞不聞有
聞不聞有聞聞云何不聞聞善男子不聞者
名大涅槃何故不聞非有為故非音聲故不

名大涅槃何故不聞非有為故非音聲故不
可說故云何亦聞得聞名故所謂常樂我淨
以是義故名不聞聞尒時光明遍照高貴德
王菩薩摩訶薩白佛言世尊如佛所說大涅槃
者不可得聞云何復言常樂我淨而可得聞
何以故世尊斷煩惱者名得涅槃若未斷者
名為不得以是義故涅槃之性本无今有若
世間法本无今有則名无常譬如瓶等本无
今有已有還无故名无常涅槃若尒云何說
言常樂我淨復次世尊凡因莊嚴而得成者
悉名无常涅槃若尒應是无常何等因緣所
謂世七品六波羅蜜四无量心觀於骨相阿
那波那六念處破拆六大如是等法皆是成
就涅槃因緣故名无常復次世尊有名无常
若涅槃是有亦應无常如佛昔於阿含中說
辟聞緣覺諸佛世尊皆有涅槃以是義故名
為无常復次世尊可見之法名為无常如佛
先說見涅槃者則得斷除一切煩惱復次世
尊譬如靈鷲於諸衆生等无鄣导故名為常
若使涅槃是常等者何故衆生有得不得涅

尊譬如虛空於諸衆生等无鄭导故名為常
若使涅槃是常等者何故衆生有得不得涅
槃若余於諸衆生不平等者則不名常世尊
譬如百人共有一悉若害此悉則多人受樂
若使涅槃是平等法一人得時應多人得一
人斷結應多人亦斷若不如是云何名常譬
如有人恭敬供養尊重讚嘆國王王子父母
師長則得利養是不名常涅槃亦余不名為
常何以故如佛昔於阿含經中告阿難言若有
人能恭敬涅槃則得斷結受无量樂以是義
故不名為常世尊若涅槃中有常樂我淨
名者不名為常如其无者云何可說余時世
尊告光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩涅槃
之體非本无今有若涅槃體本无今有者則
非无漏常住之法有佛无佛性相常住以諸
衆生煩惱覆故不見涅槃便謂為无菩薩摩
訶薩以式定慧動備其心斷煩惱已便得見
之常知涅槃是常住法非本无今有是故為
常善男子如闇室中井有種種七寶人亦知
有闇故不見有智之人善知方便然大明燈持

往照了悉得見之是人於此終不生念水及
七寶本无今有涅槃亦余本自有之非適今
也煩惱闇故衆生不見大智如來以善方便然
智慧燈令諸菩薩得見涅槃常樂我淨是
故智者於此涅槃不應說言本无今有善男
子汝言因莊嚴故得成涅槃應无常者是亦
不然何以故善男子涅槃之體非生非出非
實非虛非作業生非是有漏有為之法非闇
非見非墮非死非別異相亦非同相非住非
還非去來今非一非多非長非短非圓非方非
尖非耶非相非想非名非色非因非果非我
我所以是義故涅槃是常恒不變易是以
无量阿僧祇劫備集善法以自莊嚴然後乃
見善男子譬如地下有八味水一切衆生而
不能得有智之人施功穿掘則便得之涅槃
亦余譬如盲人不見日月良醫療之則便得
見而是日月非是今有涅槃亦余先自有之
非適今也善男子如人有罪繫之囹圄久乃得
出還家得見父母兄弟妻子眷屬涅槃亦余

出還家得見父母兄弟妻子眷屬涅槃亦尒

善男子汝言因緣故涅槃之法應无常者是亦不然何以故善男子因有五種何等為五一者生因二者和合因三者住因四者增長因五者遠因云何生因者即是業煩惱等及外諸草木子是名生因云何和合因如善與善心和合不善與不善心和合无記與无記心和合是名和合因云何住因如下有柱屋則不墮山河樹木因大地故而得住立內有四大无量煩惱衆生得住是名住因云何增長因因緣衣服飲食等故令衆生增長如外種子火所不燒鳥所不食則得增增長如諸沙門婆羅門等依因和上善知識等而得得增長如因父母子得增長是名增長因云何遠因譬如因咒鬼不能害毒不能中依憑國王无有盜賊如牙依因地水火風等如水攜人為藥遠因如明色等為識遠因父母精血為衆生遠因如時節等悉名遠因善男子涅槃之體非是如是五因所成云何當言是无常因復次善男子復有二因一者作因二者了因如甸師輪繩是名作因如燈燭等照

W→T374 12/492c10

涅槃之體非是如是五因所成云何當言是无常因復次善男子復有二因一者作因二者了因如陶師輪繩是名作因如燈燭等照闇中物是名了因善男子大涅槃者不從作因而有唯從了因者所謂卅七助道法六波羅蜜是名了因善男子布施者是涅槃因非大涅槃因檀波羅蜜乃得名為大涅槃因卅七品是涅槃因非大涅槃因无量阿僧祇助菩提法及得名為大涅槃因

大般涅槃經卷第廿一

S-T262 9/48 B1

斯四一二三號　妙法蓮華經卷第六

在在方世尊　一切所恭敬　愍衆而說法　聞香悉能知
衆生在佛前　聞經皆歡喜　如法而脩行　聞香悉能知
雖未得菩薩　无漏法生鼻　而是持經者　先得此鼻相
復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得千二百舌功德若
好若醜若美不美及諸苦澀物在其舌根皆
變成上味如天甘露无不美者若以舌根於
大衆中有所演說出深妙聲能入其心皆令歡
喜快樂又諸天子天女釋梵諸天聞是深妙
音聲有所演說言論次第皆悉來聽及諸龍
龍女夜叉夜叉女乾闥婆乾闥婆女阿脩羅
阿脩羅女迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那
羅女摩睺羅伽摩睺羅伽女為聽法故皆來
親近恭敬供養及比丘比丘尼優婆塞優婆
夷國王王子羣臣眷屬小轉輪王大轉輪王
七寶千子內外眷屬乘其宮殿俱來聽法
以是菩薩善說法故婆羅門居士國內人民盡
其形壽隨侍供養又諸聲聞辟支佛菩薩諸
佛常樂見之是人所在方面諸佛皆向其處
說法悉能受持一切佛法又能出於深妙法
音尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是人舌根淨　終不受惡味　其有所食散　悉皆成甘露

音尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是人舌根淨　終不受惡味　其有所食散　悉皆成甘露
以深淨妙音　於大衆說法　以諸因緣喻　引導衆生心
聞者皆歡喜　設諸上供養　諸天龍夜叉　及阿脩羅等
皆以恭敬心　而共來聽法　是說法之人　若欲以妙音
遍滿三千界　隨意即能至　大小轉輪王　及千子眷屬
合掌恭敬心　常來聽受法　諸天龍夜叉　唯剎毗舍闍
亦以歡喜心　常樂來供養　梵天王魔王　自在大自在
如是諸天衆　常來至其所　諸佛及弟子　聞其說法音
常念而守護　或時為現身
復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得八百身功德得清
淨身如淨琉璃衆生惠見其身淨故三千大
千世界衆生生時死時上下好醜生善處惡
處悉於中現及鐵圍山大鐵圍山弥樓山摩
訶弥樓山等諸山及其中衆生悉於中現下至
阿鼻地獄上至有頂所有及衆生悉於中現若
聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於身中現
其色像尒時世尊欲重宣此義而說偈言
若持法華者　其身甚清淨　如彼淨琉璃　衆生皆惠見
又如淨明鏡　悉見諸色像　菩薩於淨身　皆現世所有
唯獨自明了　餘人所不見　三千世界中　一切諸羣萌
[illegible]

又如淨明鏡　悉見諸色像　菩薩於淨身　皆現世所有
唯獨自明了　餘人所不見　三千世界中　一切諸羣萌
天人阿脩羅　地獄鬼畜生　如是諸色像　皆於身中現
諸天等宮殿　乃至於有頂　鐵圍及須彌　摩訶須彌山
諸大海水等　皆於身中現　諸佛及聲聞　佛子菩薩等
若獨若在衆　說法悉皆現　雖未得无漏　法性之妙身
以清淨常體　一切於中現
復次常精進　若善男子善女人如來滅後受
持是經若讀若誦若解說若書寫得千二百
意功德以是清淨意根乃至聞一偈一句通
達无量无邊之義解是義已能演說一句一
偈至於一月四月乃至一歲諸所說法隨其
義趣皆與實相不相違背若說俗間經書治
世語言資生業等皆順正法三千大千世界
六趣衆生心之所行心所動作心所戲論皆
悉知之雖未得无漏智慧而其意根清淨如
此是人有所思惟尋量言說皆是佛法无不
真實亦是先佛經中所說今時世尊欲重宣
此義而說偈言
是人意清淨　明利无穢濁　以此妙意根　知上中下法
乃至聞一偈　通達无量義　次第如法說　月四月至歲
是世界內外　一切諸衆生　若天龍夜叉　夜叉鬼神等

乃至聞一偈　通達无量義　次第如法說　月四月至歲
是世界內外　一切諸衆生　若天龍夜叉　夜叉鬼神等
其在六趣中　所念若干種　持法華之報　一時皆悉知
十方无數佛　百福莊嚴相　為衆生說法　悉聞能受持
思惟无量義　說法亦无量　於如不忘錯　以持法華故
悉知諸法相　隨義識次第　達名字語言　如所知演說
此人有所說　皆是先佛法　以威此法故　於衆无所畏
持法華經者　意根淨若斯　雖未得无漏　先有如是相
是人持此經　安住希有地　為一切衆生　歡喜而愛敬
能以千万種　善巧之語言　分別而說法　持法華經故
妙法蓮華經常不輕菩薩品第二十
尒時佛告得大勢菩薩摩訶薩汝今當知若
比丘比丘尼優婆塞優婆夷持法華經者若
有惡口罵詈誹謗獲大罪報如前所說其所
得功德如向所說眼耳鼻舌身意清淨得大
勢力往古昔過无量无邊不可思議阿僧祇
劫有佛名威音王如來應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊劫名離衰國名大成其威音王佛於彼世
中為天人阿脩羅說法為求聲聞者說應四
諦法度生老病死究竟涅槃為求辟支佛者
說應十二因緣法為諸菩薩因阿耨多羅三

說應十二因緣法為諸菩薩因阿耨多羅三
藐三菩提說應六波羅蜜法充滿佛慧得大
勢是威音王佛壽四十萬億那由他恒河沙
劫正法住世劫數如一閻浮提微塵像法住
世劫數如四天下微塵其佛饒益衆生已然
後滅度正法像法滅盡之後於此國土復有
佛出亦号威音王如來應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊如是次第有二万億佛皆同一号最初威
音王如來既已滅度正法滅後於像法中增
上慢比丘有大勢力尒時有一菩薩比丘名
常不輕得大勢以何因緣名常不輕是比丘
凡有所見若比丘比丘尼優婆塞優婆夷
皆悉礼拜讚歎而作是言我深敬汝等不敢輕
慢所以者何汝等皆行菩薩道當得作佛而
是比丘不專讀誦經典但行礼拜乃至遠見
四衆亦復故往礼拜讚歎而作是言我不敢
輕於汝等汝等皆當作佛故四衆之中有生
瞋恚心不淨者惡口罵詈言是无智比丘從
何所來自言我不輕汝而與我等授記當得
作佛我等不用如是虛妄授記如此經歷多
年常被罵詈不生瞋恚常作是言汝當作佛

作佛我等不用如是虛妄授記如此經歷多
年常被罵詈不生瞋恚常作是言汝當作佛
說是語時衆人或以杖木瓦石而打擲之避
遠住猶高聲唱言我不敢輕於汝等汝等皆
當作佛以其常作是語故增上慢比丘比丘尼
優婆塞優婆夷号之為常不輕是比丘臨終
時於虛空中具聞威音王佛先所說法華經
二十千万億偈悉能受持即得如上眼根清
淨耳鼻舌身意根清淨得是六根清淨已更
增壽命二百万億那由他歲廣為人說是法
華經於時增上慢四衆比丘比丘尼優婆塞
優婆夷輕賤是人為作不輕名者見其得大
神通力樂說辯力大善寂力聞其所說皆信
伏隨從是菩薩復化千万億衆令住阿耨多
羅三藐三菩提命終之後得值二千億佛皆
号日月燈明於其法中說是法華經以是因
緣復值二千億佛同号雲自在燈王於此諸
佛法中受持讀誦為諸四衆說此經典故得
是常眼清淨耳鼻舌身意諸根清淨於四
衆中說法心无所畏得大勢是常不輕菩薩
摩訶薩供養如是若干諸佛恭敬尊重讚歎種
諸善根於後復值千万億佛亦於諸佛法中

諸善根於後復值千万億佛亦於諸佛法中
* 說是經典功德成就當得作佛得大勢於意
云何尒時常不輕菩薩豈異人乎則我身是
若我於宿世不受持讀誦此經為他人說者
不能疾得阿耨多羅三藐三菩提我於先佛
所受持讀誦此經為人說故疾得阿耨多羅
三藐三菩提得大勢彼時四衆比丘比丘尼
優婆塞優婆夷以瞋恚意輕賤我故二百億
劫常不值佛不聞法不見僧千劫於阿鼻地
獄受大苦惱畢是罪已復遇常不輕菩薩教
化阿耨多羅三藐三菩提得大勢於彼意云
何尒時四衆常輕是菩薩者豈異人乎今此
會中跏趺坐羅等五百菩薩師子月等五百
比丘尼思佛者五百優婆塞皆於阿耨多羅
三藐三菩提不退轉者是得大勢當知是法
華經大饒益諸菩薩摩訶薩能令至於阿耨
多羅三藐三菩提是故諸菩薩摩訶薩於如
來滅後常應受持讀誦解說書寫是經尒時
世尊欲重宣此義而說偈言
過去有佛　号威音王　神智无量　將導一切
天人龍神　所共供養　是佛滅後　法欲盡時
有一菩薩　名常不輕　時諸四衆　計著於法

* 不輕菩薩　往到其所　而語之言
汝等行道　皆當作佛　諸人聞已
不輕菩薩　能忍受之　其罪畢已
得聞此經　六根清淨　神通力故
復為諸人　廣說是經　諸著法衆
教化成就　令住佛道　不輕命終
說是經故　得无量福　漸具功德
彼時不輕　則我身是　時四部衆
聞不輕言　汝當作佛　人走因緣
此會菩薩　五百之衆　并及四部
令於我前　聽法者是　我於前世
聽受斯經　第一之法　開示教人
世世受持　如是經典　億億万劫
時乃得聞　是法華經　億億万劫
諸佛世尊　時說是經　是故行者
聞如是經　勿生疑惑　應當一心
世世值佛　疾成佛道　於佛滅後
妙法蓮華經如來神力品第二十一
尒時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地涌出
者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言

尒時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出
者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言
*世尊我等於佛滅後世尊分身所在國土滅
度之處當廣說此經所以者何我等亦自欲
得是真淨大法受持讀誦解說書寫而供養
之尒時世尊於文殊師利等无量百千万億
舊住娑婆世界菩薩摩訶薩及諸比丘比丘
尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆
前現大神力出廣長舌上至梵世一切毛孔
放於无量无數色光皆悉遍照十方世界衆
寶樹下師子座上諸佛亦復如是出廣長舌
放无量光釋迦牟尼佛及寶樹下諸佛現神
力時滿百千歲然後還攝舌相一時嗽欬俱
共彈指是二音聲遍至十方諸佛世界地皆
六種震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛
神力故皆見此娑婆世界无量无邊百千万
億衆寶樹下師子座上諸佛及見釋迦牟尼
佛共多寶如來在寶塔中坐師子座又見无
量无邊百千万億菩薩摩訶薩及諸四衆恭
敬圍繞釋迦牟尼佛既見是已皆大歡喜得

量无邊百千万億菩薩摩訶薩及諸四衆恭
敬圍繞釋迦牟尼佛既見是已皆大歡喜得
*未曾有即時諸天於虛空中高聲唱言過此
无量无邊百千万億阿僧祇世界有國名娑
婆是中有佛名釋迦牟尼今為諸菩薩摩訶
薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護
念汝等當深心隨喜亦當礼拜供養釋迦牟
尼佛彼諸衆生聞虛空中聲已合掌向娑婆
世界作如是言南无釋迦牟尼佛南无釋迦
牟尼佛以種種華香瓔珞幡蓋及諸嚴身之
具珍寶妙物皆共遙散娑婆世界所散諸物
從十方來譬如雲集變成寶帳遍覆此間諸
佛之上于時十方世界通達无礙如一佛土
尒時佛告上行等菩薩大衆諸佛神力如是
无量无邊不可思議若我以是神力於无量
无邊百千万億阿僧祇劫為屬累故說此經
功德猶不能盡以要言之如來一切所有之
法如來一切自在神力如來一切祕要之藏
如來一切甚深之事皆於此經宣示顯說是
故汝等於如來滅後應一心受持讀誦解說
書寫如說脩行所在國土若有受持讀誦解
說書寫如說脩行若經卷所住之處若於園

說書寫如說脩行若經卷所住之處若於園
中若於林中若於樹下若於僧坊若白衣舍
若在殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養
所以者何當知是處即是道場諸佛於此得
阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪
諸佛於此而般涅槃尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

諸佛救世者　住於大神通　為悅衆生故　現无量神力
舌相至梵天　身放无數光　為求佛道者　現此希有事
諸佛喏欬聲　及彈指之聲　周聞十方國　地皆六種動
以佛滅度後　能持是經故　諸佛皆歡喜　現无量神力
屬累是經故　讚美受持者　於无量劫中　猶故不能盡
是人之功德　无邊无有窮　如十方虛空　不可得邊際
能持是經者　則為已見我　亦見多寶佛　及諸分身者
又見我今日　教化諸菩薩　能持是經者　令我及分身
滅度多寶佛　一切皆歡喜　十方現在佛　并過去未來
亦見亦供養　亦令得歡喜　諸佛坐道場　所得秘要法
能持是經者　不久亦當得　能持是經者　於諸法之義
名字及言辭　樂說无窮盡　如風於空中　一切无鄣礙
於如來滅後　知佛所說經　因緣及次第　隨義如實說
如日月光明　能除諸幽暝　斯人行世間　能滅衆生闇

如日月光明　能除諸幽暝　斯人行世間　能滅衆生闇
教无量菩薩　畢竟住一乘　是故有智者　聞此功德利
於我滅度後　應受持斯經　是人於佛道　決定无有疑
妙法蓮華經屬累品第二十二

尒時釋迦牟尼佛從法座起現大神力以右
手摩无量菩薩摩訶薩頂而作是言我於无
量百千万億阿僧祇劫脩習是難得阿耨多
羅三藐三菩提法今以付屬汝等汝等應當
一心流布此法廣令增益如是三摩諸菩薩
摩訶薩頂而作是言我於无量百千万億阿
僧祇劫脩習是難得阿耨多羅三藐三菩提
法今以付屬汝等汝等當受持讀誦廣宣此
法令一切衆生普得聞知所以者何如來有
大慈悲无諸慳悋亦无所畏能與衆生佛之
智慧如來智慧自然智慧如來是一切衆生
之大施主汝等亦應隨學如來之法勿生慳
悋於未來世若有善男子善女人信如來智
慧者當為演說此法華經使得聞知為令其
人得佛慧故若有衆生不信受者當於如來
餘深法中示教利喜汝等若能如是則為已
報諸佛之恩特諸菩薩摩訶薩聞佛作是說
已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬伍頭

已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬伍頭
合掌向佛俱發聲言如世尊勅當具奉行雖
然世尊願不有慮諸菩薩摩訶薩衆如是三
反俱發聲言如世尊勅當具奉行雖然世尊
願不有慮尒時釋迦牟尼佛令十方來諸分
身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安多
寶佛塔還可如故說是語時十方无量分身
諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并上
行等无邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聲聞
四衆及一切世間天人阿脩羅等聞佛所說
皆大歡喜

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第二十三

尒時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩云
何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若干
百千万億那由他難行苦行善哉世尊願少
解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等又他國土諸來
菩薩及此聲聞衆聞皆歡喜尒時佛告宿王
華菩薩乃往過去无量恒河沙劫有佛号日
月淨明德如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊其佛
有八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙大
聲聞衆佛壽四万二千劫菩薩壽命亦等彼

有八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙大
聲聞衆佛壽四万二千劫菩薩壽命亦等彼
國无有女人地獄餓鬼畜生阿脩羅等及以
諸難地平如掌瑠璃所成寶樹莊嚴寶帳覆
上垂寶華幡寶瓶香鑪周遍國界七寶為臺
一樹一臺其樹去臺盡一箭道此諸寶樹皆
有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有百億
諸天作天伎樂歌歎於佛以為供養尒時彼
佛為一切衆生惠見菩薩及衆菩薩諸聲聞
衆說法華經是一切衆生惠見菩薩樂習苦
行於日月淨明德佛法中精進經行一心求
佛滿万二千歲已得現一切色身三昧得此
三昧已心大歡喜即作念言我得現一切色
身三昧皆是得聞法華經力我今當供養日
月淨明德佛及法華經即時入是三昧於虛
空中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華細末堅黑
栴檀滿虛空中如雲而下又雨海此岸栴檀
之香此香六銖價直娑婆世界以供養佛作
是供養已從三昧起而自念言我雖以神力
供養於佛不如以身供養即服諸香栴檀薰
陸兜樓婆畢力迦沉水膠香又飲瞻蔔諸華
香油滿千二百歲已香油塗身於日月淨明

陸地栴檀華力迦沉水擿香又飲瞻蔔諸華
香油滿千二百歲已香油塗身於日月淨明
德佛前以天寶衣而自纏身灌諸香油以神
通力願而自燃身光明遍照八十億恒河沙
世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男子
是真精進是名真法供養如來若以華香瓔
珞燒香末香塗香天繒幡蓋及海此岸栴檀
之香如是等種種諸物供養所不能及假使
國城妻子布施亦所不及善男子是名第一
之施於諸施中最尊最上以法供養諸如來
故住是語已而各默然其身火然千二百歲
過是已後其身乃盡一切衆生悉見菩薩作
如是法供養已命終之後復生日月淨明德
佛國中於淨德王家結跏趺坐忽然化生即
為其父而說偈言

大王今當知　我經行彼處　即時得一切　現諸身三昧
勤行大精進　捨所愛之身
說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現在
我先供養佛已得解一切衆生語言陀羅
尼復聞是法華經八百千万億那由他甚
難甚難何因緣故復生此土我今當還供養
此佛白已即坐七寶之臺上升虛空高七多

此佛白已即坐七寶之臺上升虛空高七多
羅樹往到佛所頭面礼足合十指爪以偈讚佛
容顏甚奇妙光明照十方　我過貴供養　今復還親覲
尒時一切衆生悉見菩薩既是偈已而白佛
言世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛
告一切衆生悉見菩薩善男子我涅槃時到
滅盡時至汝可安施牀座我於今夜當般涅
槃又勅一切衆生悉見菩薩善男子我以佛
法屬累於汝及諸菩薩大弟子并阿耨多羅
三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸
寶樹寶臺及給侍諸天悉付於汝我滅度後
所有舍利亦付屬汝當令流布廣設供養應
起若干千塔如是日月淨明德佛勅一切衆
生悉見菩薩已於夜後分入於涅槃尒時一
切衆生悉見菩薩見佛滅度悲感懊惱遶暴
於佛即以海此岸栴檀為積供養佛身而以
燒之火滅已後收取舍利作八万四千寶瓶
以起八万四千塔高三世界表剎莊嚴垂諸
幡蓋聽衆實鈴尒時一切衆生悉見菩薩復
自念言我雖作是供養心猶未足我今當更
供養舍利便語諸菩薩大弟子及天龍夜叉
等一切大衆汝等當一心念我今供養日月淨

自念言我雖作是供養心猶未足我今當更
供養舍利便語諸菩薩大弟子及天龍夜叉
等一切大衆汝等當一心念我今供養日月淨
明德佛舍利作是語已即於八方四千塔
前然百福莊嚴臂七万二千歲而以供養令
見數求聲聞衆无量阿僧祇人發阿耨多羅
三藐三菩提心皆使得住現一切色身三昧
尒時諸菩薩天人阿脩羅等見其无臂憂惱
悲哀而作是言此一切衆生悉見菩薩是我
等師教化我者而今燒臂身不具足于時一
切衆生悉見菩薩於大衆中立此誓言我捨
兩臂必當得佛金色之身若實不虛令我兩
臂還復如故作是誓已自然還復由斯菩薩
福德智慧厚厚所致當尒之時三千大千世
界六種震動天雨寶華一切人天得未曾有
佛告宿王華菩薩於汝意云何一切衆生悉
見菩薩豈異人乎今藥王菩薩是也其所捨
身布施如是无量百千万億那由他數宿王
華若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者
能然手指乃至足一指供養佛塔勝以國城
妻子及三千大千國土山林河池諸珍寶物
而供養者若復有人以七寶滿三千大千世

妻子及三千大千國土山林河池諸珍寶物
而供養者若復有人以七寶滿三千大千世
界供養於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是人
所得功德不如受持此法華經乃至一四句
偈其福最多宿王華譬如一切川流江河諸
水之中海為第一此法華經亦復如是於諸
如來所說經中最為深大又如土山黑山小
鐵圍山大鐵圍山及十寶山衆山之中須彌
山為第一此法華經亦復如是於諸經中最
為其上又如衆星之中月天子最為第一此
法華經亦復如是於千万億種諸經法中最
為明照又如日天子能除諸闇此經亦復如
是能破一切不善之闇又如諸小王中轉輪
聖王最為第一此經亦復如是於衆經中最
為其尊又如帝釋於三十三天中王此經亦
復如是諸經中王又如大梵天王一切衆生
之父此經亦復如是一切賢聖學无學及發
菩薩心者之父又如一切凡夫人中須陀洹
斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛為第一此經
亦復如是一切如來所說若菩薩所說若聲
聞所說諸經法中最為第一有能受持是經
典者亦復如是於一切衆生中亦為第一一

聞所說諸經法中最為第一有能受持是經
典者亦復如是於一切衆生中亦為第一一
切聲聞辟支佛中菩薩為第一此經亦復如
是於一切諸經法中最為第一如佛為諸法
王此經亦復如是諸經中王宿王華此經能
救一切衆生者此經能令一切衆生離諸苦
惱此經能大饒益一切衆生充滿其願如清
涼池能滿一切諸渴之者如寒者得火如裸
者得衣如商人得主如子得母如渡得船如
病得醫如暗得燈如貧得寶如民得王如賈
客得海如炬除暗此法華經亦復如是能令衆
生離一切苦一切病痛能解一切生死之
縛若人得聞此法華經若自書若使人書所
得功德以佛智慧等量多少不得其邊若書
是經卷華香瓔珞燒香末香塗香幡蓋衣服
種種之燈瓶燈油燈諸香油燈瞻蔔油燈須
曼那油燈波羅羅油燈婆利師迦油燈那婆
摩利油燈供養所得功德亦復无量宿王華
若有人聞是藥王菩薩本事品者亦得无量
无邊功德若有女人聞是藥王菩薩本事品
能受持者盡是女身後不復受若如來滅後
後五百歲中若有女人聞是經典如說備行
於此命終即往安樂世界阿彌陀佛大菩薩

後五百歲中若有女人聞是經典如說備行
於此命終即往安樂世界阿彌陀佛大菩薩
衆所圍繞住寶蓮華中寶座之上不復為貪
欲所惱亦復不為瞋恚愚癡所惱亦復不為
憍慢嫉妬諸垢所惱得菩薩神通无生法忍
得是忍已眼根清淨以是清淨眼根見七百
万二千億那由他恒河沙等諸佛如來是時
諸佛遥共讚言善哉善哉善男子汝能於釋
迦牟尼佛法中受持讀誦思惟是經為他人
說所得福德无量无邊火不能燒水不能漂
汝之功德千佛共說不能盡汝今已能破
諸魔賊壞生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男
子百千諸佛以神通力共守護汝於一切世間
天人之中无如汝者唯除如來其諸聲聞
辟支佛乃至菩薩智慧禪定无有與汝等者
宿王華此菩薩成就如是功德智慧之力若
有人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚善者
是人現世口中常出青蓮華香身毛孔中常
出牛頭栴檀之香所得功德如上所說是故
宿王華以此藥王菩薩本事品屬累於汝我
滅度後後五百歲中廣宣流布於閻浮提无
令斷絕惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃茶等得

W→T262 9/55A9

出牛頭栴檀之香所得功德如上所說是故
宿王華以此藥王菩薩本事品囑累於汝我
滅度後後五百歲中廣宣流布於閻浮提无
令斷絕惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃茶等得
其便也宿王華汝當以神通之力守護是經
所以者何此經則為閻浮提人病之良藥若
人有病得聞是經病即消滅不老不死宿王
華汝若見有受持是經者應以青蓮華盛滿
末香供散其上散已作是念言此人不久必
當取草坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊大
法鼓度脫一切衆生老病死海是故求佛道
者見有受持是經典人應當如是生恭敬心
說是藥王菩薩本事品時八萬四千菩薩得
解一切衆生語言陀羅尼多寶如來於寶塔
中讚宿王華菩薩言善哉善哉宿王華汝成
就不可思議功德乃能問釋迦牟尼佛如此
之事利益无量一切衆生

妙法蓮華經卷第六

妙法蓮華經卷第六

八万億册由他
世界過是數已有世界名淨
嚴其國有佛号淨華宿王智如來應供
如明行是善逝世間解无上士調御丈
夫人師佛世尊為无量无邊菩薩大衆恭
敬圍繞而為說法釋迦牟尼佛白豪光明遍
照其國尒時一切淨光莊嚴國中有一菩薩
名曰妙音久已殖衆德本供養親近无量百
佛而悉成就甚深智慧得妙憧相
華三昧淨德三昧宿王戲三昧无緣
智印三昧解一切衆生語言三昧集一
切德三昧清淨三昧神通遊戲三昧慧炬
三昧莊嚴王三昧淨光明三昧淨藏三昧不
共三昧日旋三昧得如是百千万億恒河沙
等諸大三昧釋迦牟尼佛光照其身即白淨
佛言世尊我當往詣娑婆世界礼
供養釋迦牟尼佛及見文殊師利法
菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華菩薩
行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩尒時淨
華宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕彼國生下
劣想善男子彼娑婆世界高下不平土石諸

S→T262 9/55A15

七第卷經華蓮法妙　號四二一四斯

華宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕彼國生下
劣想善男子彼娑婆世界高下不平土石諸
山穢惡充滿佛身畀小諸菩薩衆其形亦小
一万二千由旬我身六百八十万由
旬一端正百千万福光明殊妙是故
莫輕彼國若佛菩薩及國土生下劣想
音菩薩白其佛言世尊我今詣娑婆世界
皆是如來之力如來神通遊戲如來功德智
慧莊嚴於是妙音菩薩不起于座身不動搖
而入三昧以三昧力於耆闍崛山去法座下
一万四千衆寶蓮華閻浮檀金為莖
為菜金剛為鬚甄艸迦寶以為其臺尒
文殊師利法王子見是蓮華而白佛言世
是何因緣先現此瑞有若干千万蓮華閻
浮檀金為莖白銀為菜金剛為鬚甄艸迦寶
以為其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利是
妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛國與
菩薩圍繞而來至此娑婆世界供養
礼拜於我亦欲供養聽法華經文殊
利白佛言世尊是菩薩種何善本脩何功
而能有是大神通力行何三昧願為我等

刑白佛言世尊是菩薩種何善本備何功
德而能有是大神通力行何三昧願為我等
說是三昧名字我等亦欲勤備行之行此三
昧乃能見是菩薩色相大小威儀進止唯願
世尊以神通力彼菩薩來令我得見尒時釋
迦佛告文殊師利此久滅度多寶如來
當為汝等而現其相時多寶佛告彼菩薩善
子來文殊師利法王子欲見汝身于時妙
菩薩於彼國沒與八万四千菩薩俱共發
來所經諸國六種震動皆悉雨於七寶蓮華
百千天樂不鼓自鳴是菩薩目如廣大青蓮
華葉正使和合百千万月其面貌端正復過
身真金色无量百千功德莊嚴威德熾
盛光明照曜諸相具足如那羅延堅固之身
寶臺上升虛空去地七多羅樹諸菩薩
恭敬圍繞而來詣此娑婆世界耆闍崛山
至已下七寶臺以價直百千纓絡持至釋迦
牟尼佛所頭面礼足奉上纓絡而白佛言世
尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居
輕利安樂行不四大調和不世事可忍不衆

生易度不无多貪欲瞋恚愚癡嫉妬慳慢不
孝父母不敬沙門邪見不善心不攝五
不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度多
如來在七寶塔中來聽法不又問訊多寶
如來安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲見
多寶佛身唯願世尊示我令見尒時釋迦牟
尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得見時多
寶佛告妙音言善哉善哉汝能為供養釋
牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故
至此尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音
菩薩種何善根備何功德有是神力佛告華
德菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度
阿羅呵三藐三佛陀國名現一切世間劫名喜
見妙音菩薩於万二千歲以十万種伎樂供
養雲雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢以
此因緣果報今生淨華宿王智佛國有是神
力華德於汝意云何尒時雲雷音王佛所妙音
菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩已
曾供養親近无量諸佛久殖德本又值恒河
沙等百千万億那由他佛華德汝但見妙音

曾供養親近无量諸佛久殖德本又值恒河
沙等百千万億那由他佛華德汝但見妙音
菩薩其身在此而是菩薩現種種身處處為
諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋身
現自在天身或現大自在天身或現天大
將軍身或現毗沙門天王身或現轉輪聖王
身或現小王身或現長者身或現居士身或
現宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼
優婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或
現宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童
男童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經
諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟乃
至於王後宮變為女身而說是經華德是妙
音菩薩能救護娑婆世界諸衆生者是妙音
菩薩如是種種變化現身在此娑婆國土為
諸衆生說是經典於神通變化智慧无所損
減是菩薩以若干智慧明照娑婆世界令一
切衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦
復如是若應以聲聞形得度者現聲聞形而

為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形
而為說法應以菩薩形得度者現菩薩形而
為說法應以佛形得度者即現佛形而為說
法如是種種隨所應度而為現形乃至應以
滅度而得度者示現滅度華德妙音菩薩摩
訶薩成就大神通智慧之力其事如是介時
華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善
根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所變
現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三昧
名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能如
是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時與妙
音菩薩俱來者八万四千人皆得現一切色
身三昧此娑婆世界无量菩薩亦得是三昧
及陀羅尼介時妙音菩薩摩訶薩供養釋迦
牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經諸國
六種震動雨寶蓮華作百千万億種種伎樂
既到本國與八万四千菩薩圍繞至淨華宿
王智佛所白佛言世尊我到娑婆世界饒益
衆生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔礼拜供
養又見文殊師利法王子菩薩及見藥王菩

養又見文殊師利法王子菩薩及見藥王菩薩
薩得勤精進力菩薩勇施菩薩等亦令八分
四千菩薩得現一切色身三昧說是妙音菩
薩來往品時四万二千天子得无生法忍華
德菩薩得法華三昧

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五

尒时无盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌
向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣
名觀世音佛告无盡意菩薩善男子若有无
量百千万億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩
薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆
得解脫若有持是觀世音菩薩名者設入大
火火不能燒由是菩薩威神力故若為大水
所漂稱其名号即得淺處若有百千万億衆
生為求金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚虎珀真珠
等寶入於大海假使黑風吹其船舫漂墮羅
刹鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩
名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因
緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音
菩薩名者彼所執刀杖尊段段壞而得解脫
若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人

菩薩名者彼所執刀杖尊段段壞而得解脫
若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人
聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能
以惡眼視之況復加害設復有人若有罪若
无罪扣揵扣鎖撿繫其身稱觀世音菩薩名
者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿
怨賊有一商主將諸商人賫持重寶經過
險路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐
怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩
薩能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此
怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南无觀
世音菩薩稱其名故即得解脫无盡意觀世
音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆
生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離
欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離
瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離
癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力
多所饒益是故衆生常應心念若有女人設
欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德智
慧之男設欲求女便生端正有相之女宿殖德
本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是力

之男設欲求女便生端正有相之女宿殖德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意云何是善男子善女人功德多不无盡意言甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者即現帝釋身而為說法應以自在天身得度者即現自在天身而為說法應以大自在天

者即現自在天身而為說法應以大自在天將軍身得度者即現天大將軍身而為說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身而為說法應以小王身得度者即現小王身而為說法應以長者身得度者即現長者身而為說法應以居士身得度者即現居士身而為說法應以宰官身得度者即現宰官身而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅門婦女身得度者即現婦女身而為說法應以童男童女身得度者即現童男童女身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現之而為說法應以執金剛神得度者即現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀世音菩薩於怖畏急難之中能施

觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施無畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者

无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及諸四衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈問曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒

假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被扭械　念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍繞　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸暗　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱炎
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙

念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂禮

尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經陀羅尼品第二十六

尒時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受持法華經者若讀誦通利若書寫經卷得無所福佛告藥王若有善男子善女人供養八百万億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善男子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀誦解義如說脩行功德甚多尒時藥王菩薩白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪以守護之即說呪曰

安尒一　旁尒二　摩祇三　摩摩祇四　曰隸五　遮梨第六　隸叱帝七　隸履反履反八　多瑋九　目帝十　目多履十一　娑履十二　阿瑋娑履十三　奈履十四　阿婆履十五　又奢十六　阿又奢十七　阿奢臘十八種　帝十九隸

九目帝十　目多履十一　娑履十二　阿瑋娑履十三　奈履十四　又奢十五　阿又奢十六　阿奢臘十七　阿奢臘十八種　帝十九隸履十二　陀羅尼二十一　阿盧伽婆娑履奈反　檀那毗履反　檀那毗履反二十二　祇帝二十三　阿便哆都鄔反羅祇履反二十四　阿賈哆波隸輸地金賣反二十五　漚究隸二十六　牟究隸二十七　阿羅隸二十八　波羅隸二十九　首迦差初見反三十　阿三摩三摩三十一　佛馱毗吉利袠帝三十二　達磨波利差猜離反三十三　僧伽涅羅沙祇三十四　婆舍婆舍輸地三十五　冥哆羅三十六　冥哆羅又夜多三十七　邵樓哆三十八　和樓哆憍舍略阿乾反又羅三十九　悉又羅四十　悉又冶多冶四十一　阿盧婆四十二　阿摩若注羅反　那多夜四十三

世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸佛所說若有假毀此法師者則為假毀是諸佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善哉藥王汝愍念擁護此法師故說是陀羅尼於諸衆生多所饒益尒時勇施菩薩白佛言世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陀羅尼若此法師得是陀羅尼若夜叉若羅刹若富單那若吉蔗若鳩槃茶若餓鬼等伺求其短无能得便即於佛前而說呪曰

座婆隸反　隸一　摩訶座隸二　郁枳三　目枳四　阿隸五

其短无能得便即於佛前而說呪曰

唵（烏感反）摩訶座（二）郁枳（三）目枳（四）阿賴（五）

阿羅婆第（六）涅賴第（七）涅賴多婆第（八）伊緻（猪反）

（九）羅緻（十）尸緻（十一）涅賴埠（十二）涅

梨埠婆底（十三）

世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦

皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸

佛已尒時毗沙門天王謂世尊白佛言世尊我

亦為愍念衆生擁護此法師故說是陀羅尼

即說呪曰

阿梨（一）那梨（二）究那梨（三）阿那盧（四）那履（五）拘那履（六）

世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持

是經者令百由旬內无諸衰患尒時持國天

王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭

敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以

陀羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰

阿伽禰（一）伽禰（二）瞿利（三）乾陀利（四）栴陀利（五）摩

蹬耆（六）常求利（七）浮樓莎抳（八）頞底（九）

世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若

有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已尒時

有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲

齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭

足八名持纓絡九名畢帝十名奪一切衆生

精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬

俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護

讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法

師短者令不得便即於佛前而說呪曰

伊提履（一）伊提履（二）伊提履（三）阿提履（四）伊提

履（五）泥履（六）泥履（七）泥履（八）泥履（九）泥履（十）

樓醯（十一）樓醯（十二）樓醯（十三）樓醯（十四）多醯（十五）多醯（十六）

多醯（十七）兜醯（十八）究醯（十九）

寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若

餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若揵馱若

烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉若吉蔗若人吉

蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若至

七日若常熱病若男形若女形若童男形若

童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而說

偈言

若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝

如殺父母罪　亦如壓油殃　汁秤欺誑人　調達破僧罪

犯此法師者　當獲如是殃

犯此法師者當獲如是殃

*

諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當身自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量何況擁護具足受持供養經卷華香纓絡末香塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈蘇燈油燈諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師加華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供養者羅帝汝等及眷屬應當擁護如是法師說是陁羅尼品時六万八千人得无生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁國名光明莊嚴劫名惠見彼佛法中有王名妙莊嚴其王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七品助道法皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三

*

昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒時彼佛欲引道妙莊嚴王及愍念衆生故說是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十瓜指掌白母我等是法王子而生此邪見家母告子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身下出水身上出火或現大身滿虛空中而復現小小復現大於空中滅忽然在地入地如水履水如地現如是等種種神變令其父王心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今在七

子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今在七
寶菩提樹下法座上坐於一切世間天人衆
中廣說法華經是我等師我是弟子父語
子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是二
子從空中下到其母所合掌白母父王今已
信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我等
為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家備
道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　既諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛而親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛秘

通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬
俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡喜尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤備習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家備
道王出家已於八万四千歲常勤精進備行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三

道王出家已於八万四千歲常勤精進備行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來至
我家令時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種善
根故世世得值善知識其善知識能作佛事示
教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王當
知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此二
子不此二子已曾供養六十五百千万億那
由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受持
法華經悉念邪見衆生令住正見妙莊嚴王
即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希有
以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼長
廣而紺青色眉間豪相白如珂月齒白齊密
常有光明唇色赤好如頻婆果尒時妙莊嚴
王讚歎佛如是等无量百千万億功德已於
如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有也

如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有也
如來之法具足成就不可思議微妙功德教
敕所行安隱快善我從今日不復自隨心行
不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已礼
佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈異
人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前光
照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷屬
故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上菩
薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功德
已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成就
不可思議諸善功德若有人識是二菩薩名
字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說是
妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離垢
於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍崛

圍繞各現威德神通之力到娑婆世耆闍崛
山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛言
世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆世
界說法華經與无量无邊百千万億諸菩薩
衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男子
善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃荼
若毗舍闍若吉蔗若富單那若毒陁羅等諸
惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此結
我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘

白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陁羅尼
名為旋陁羅尼百千万億旋陁羅尼法音方
便陁羅尼得如是等陁羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲脩習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日已
我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞
以一切衆生所惡見身現其人前而為說法
示教利喜亦復與其陁羅尼得是陁羅尼
故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑
亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說
此陁羅尼即於佛前而說呪曰
阿檀地（金賣反一）檀陁婆地（二）檀陁婆帝（三）檀陁
鳩舍隸（四）檀陁脩陁隸（五）脩陁隸（六）脩陁羅婆
底（七）佛馱波檀祢（八）薩婆陁羅尼阿婆多尼
（九）薩婆婆沙阿婆多尼（十）脩阿婆多尼（十一）僧伽
婆履叉尼（十二）僧伽涅伽陁尼（十三）阿僧祇（十四）僧伽
波伽地（十五）帝隸阿惰僧伽兜略（盧遮反）波羅
帝（十）薩婆僧伽三摩地伽蘭地（十）薩婆達

波迦地十九帝鞞阿悔僧伽兜略曼陀羅
帝十六薩婆僧伽三摩地伽蘭地十七薩婆達
磨循波利剎帝十八薩婆薩埵樓馱憍舍略阿
耨伽地十九牟阿毗吉利地帝二十
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普
賢神通之力若法華經行閻浮提有受持者
應作此念皆是普賢威神之力若有受持讀
誦正憶念解其義趣如說備行當知是人行
普賢行於无量无邊諸佛所深種善根爲諸
如來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉
利天上是時八万四千天女作衆伎樂而來
迎之其人即著七寶冠於衆女中娛樂快樂
何況受持讀誦正憶念解其義趣如說備行
若有人受持讀誦解其義趣是人命終爲十
佛授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上
彌勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩
衆所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說備行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻

浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多
所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能作是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若
有受持讀誦正憶念備習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人
佛讚善哉當知是人爲釋迦牟尼佛手摩其
頭當知是人爲釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦
復不喜親近其人及諸惡者若屠兒若畜猪
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不爲三毒所惱亦
不爲嫉妒我慢邪慢增上慢所惱是人少欲
知足能循普賢之行普賢若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若

W→T262 9/62B1

羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作
是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有
供養讚歎之者當於今世得現果報若復見
受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕咲之者當世世牙齒踈缺
醜脣平鼻手脚繚戾眼目角眯身體臭穢惡
瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若見
受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是普
賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百
千億旋陁羅尼三千大千世界微塵等諸菩
薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩
舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大
會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第七

▼斯四一二五號　鄧永興都受田册

戶鄧永興　妻阿　弟章三　弟會進　弟僧會清

都受田　請千渠小第一渠上果地壹畝效唯共戴
拾畝東至楊開梨西至自黑峴及未定興并楊開梨南至
未定興及自田北至自黑峴及未定興
雍熙二年乙酉歲正月一日百姓鄧永興戶

戶鄧永興　妻阿　弟章三

都受田　請南沙楊開河上果地壹畝叁上田東西
至袁住子南至自田北至河又地壹畝叁畝共渠上田東至鄧進成
西至渠南至自田及鄧垂多北至自田及袁住子又地壹畝伍
畝東至鄧進成西至鄧垂多南至鄧普三北至自田
雍熙二年乙酉歲正月一日百姓鄧永興戶

斯四一二六號　大般若波羅蜜多經卷第一百二十五

S → T220　51687B15
N →　51687C19

▼斯四一二七號　普賢菩薩行願王經一卷

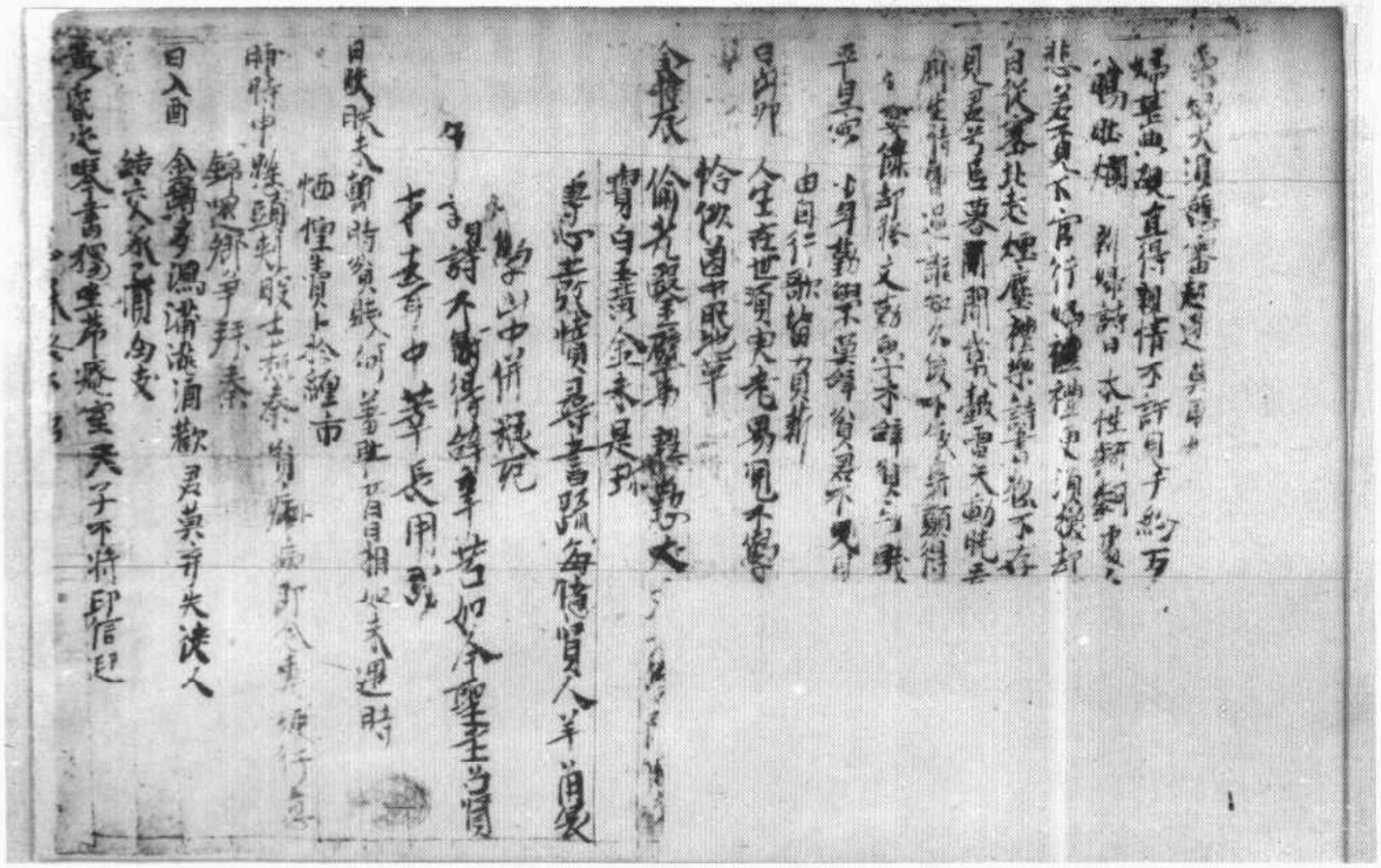
S→標(甲)1

菩提樹下尊覺尊　及諸佛子願圓滿　所是十方有情類
皆徒无病常安樂　是願衆生諸法義　同行虛望隨意成
菩提諸行我當行　願生六趣知宿命　若於世世受身時
願我出家果恒遂　隨學終學諸最勝　普賢行行令圓滿
无恬清淨尸羅行　願常无瑕缺无微　天龍夜叉敷繫荼
人及諸類發衆聲　各各所有一切音　我隨彼音為說法
調善精勤終十度　願常不忘菩提心　所有諸惡成障者
如是皆願盡消滅　業与煩惱諸魔道　行於世間得解脫
不着於水喻蓮葉　經空无导如日月　所有十方刹土中
惡趣衆生盡消滅　令至有情安樂處　饒益諸行刹群品
能令圓滿菩提行　隨順衆生轉彼彼　開示普賢菩薩行
盡未來劫行此行　孰能與我同行行　願得與之常隨相
身業口業及意業　與彼行行願為一　欲利於我諸善友
開演普賢諸行者　如是願得常相遇　我終不逆於彼意
佛子圓遠大道師　願我常得親覩見　於中廣行大供養
盡未來劫无厭倦　恒持諸佛最妙法　菩薩諸行令普示
為淨普賢菩薩行　於未來劫我願行　於三有中輪轉時
證得无上福德智　定惠方便及解脫　願成諸得无盡藏
一數塵上數塵數　於一刹中无量佛　佛子圓遠居尊
菩薩行行我瞻仰　如是无邊衆方所　一毫髮上載三世
佛與刹土量如海　行行如海衆多切　一音言交方大海

W→標(甲) 32

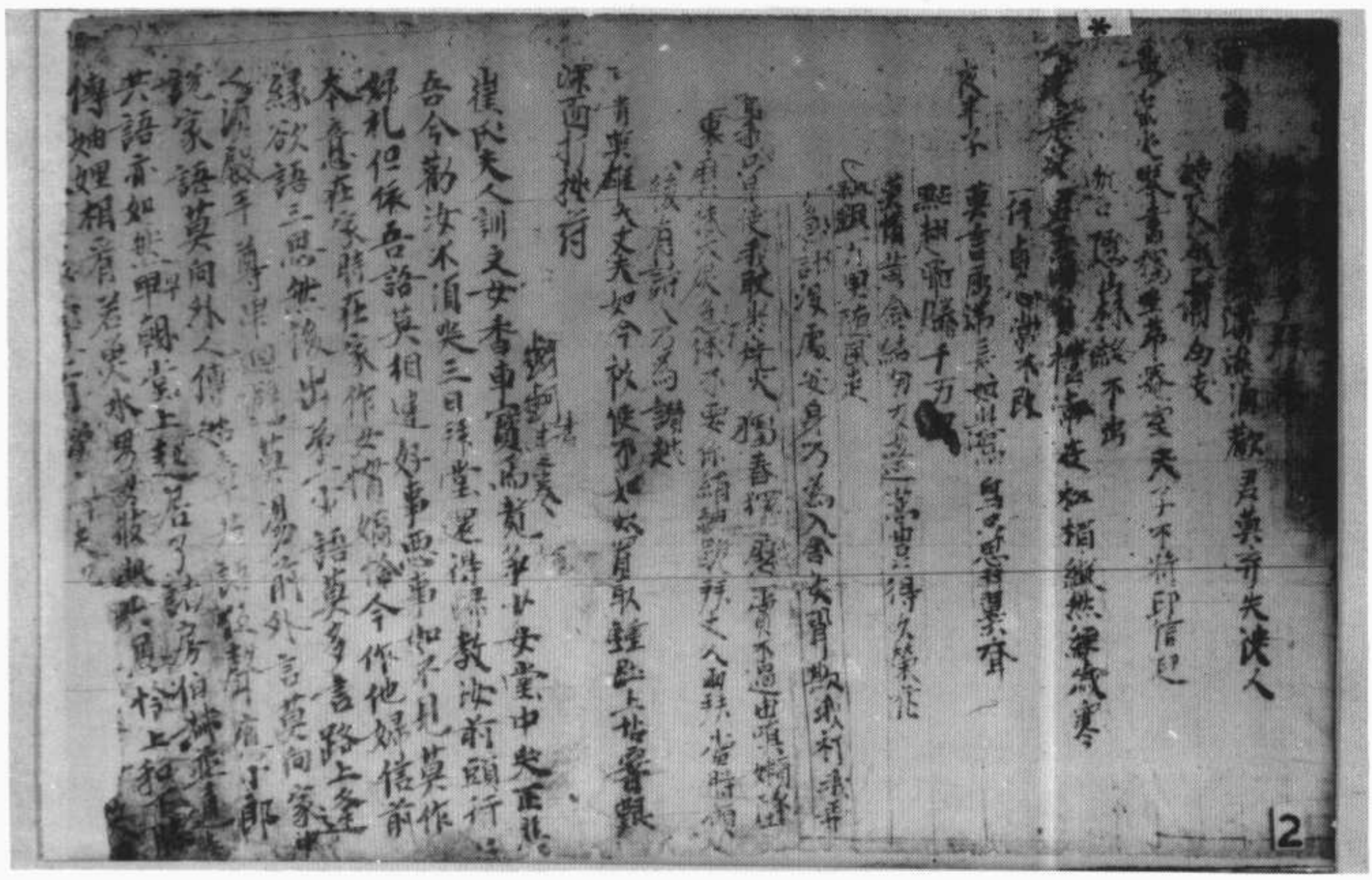
佛與刹土量如海　行行如海衆多切　一音言交方大海
皆是佛子清淨音　隨其衆意而教演　願我常趣諸佛教
遊於三世諸最勝　當轉无上法輪時　如上諸佛无盡教
我以惠力令善人

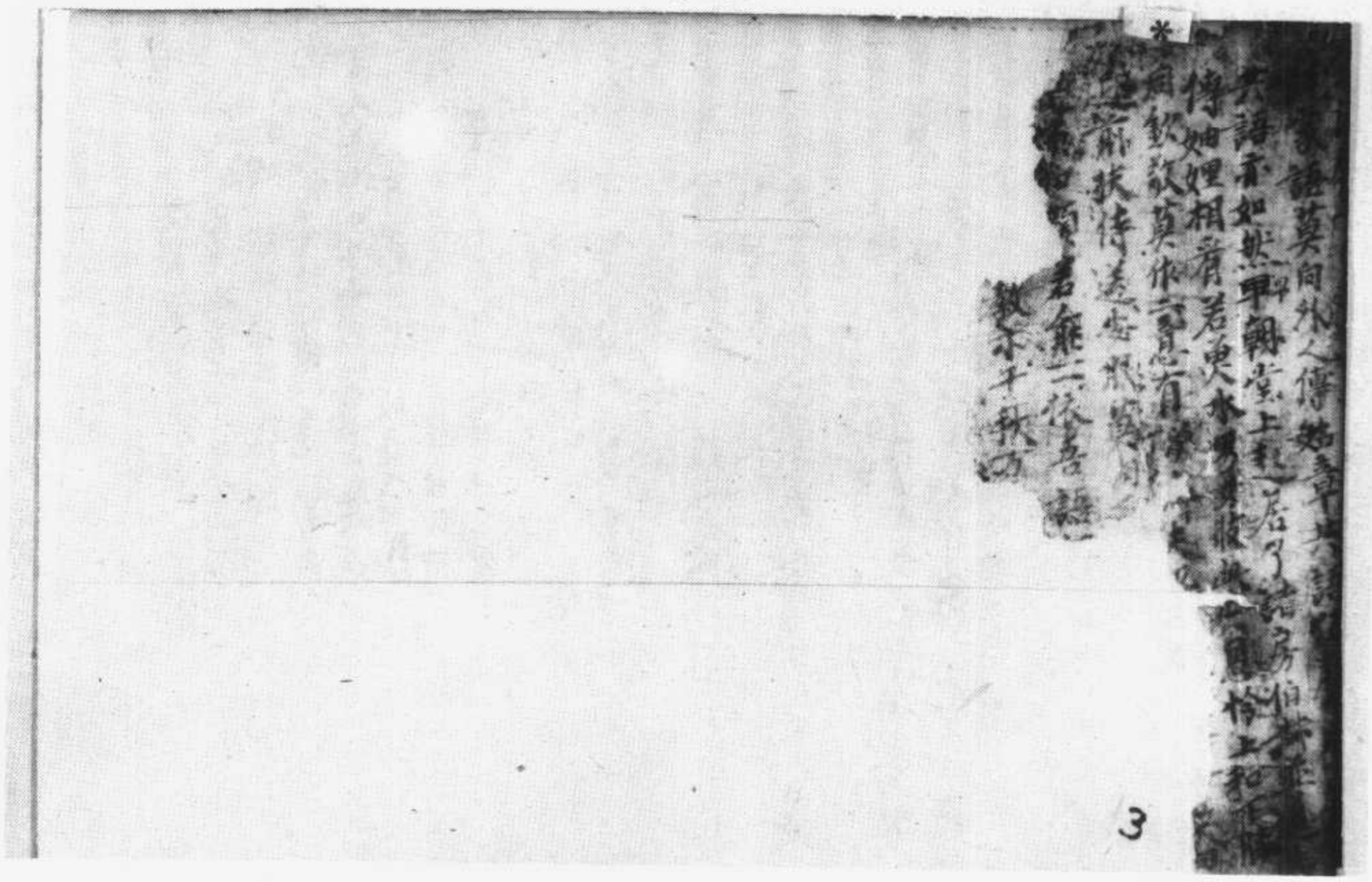
斯四一二八號　佛本行集經變文



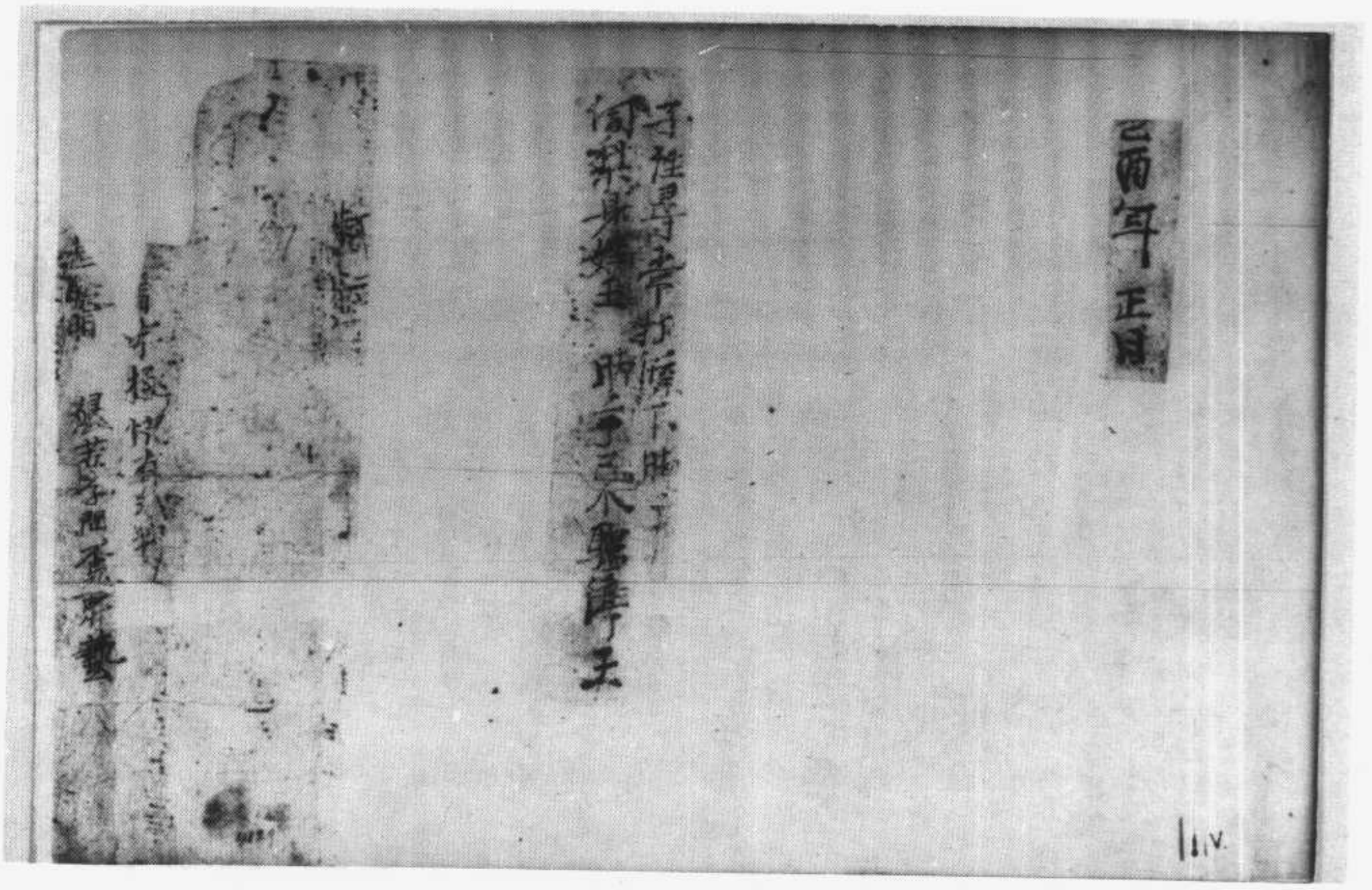
斯四一二九號　新婦詩、十二時曲

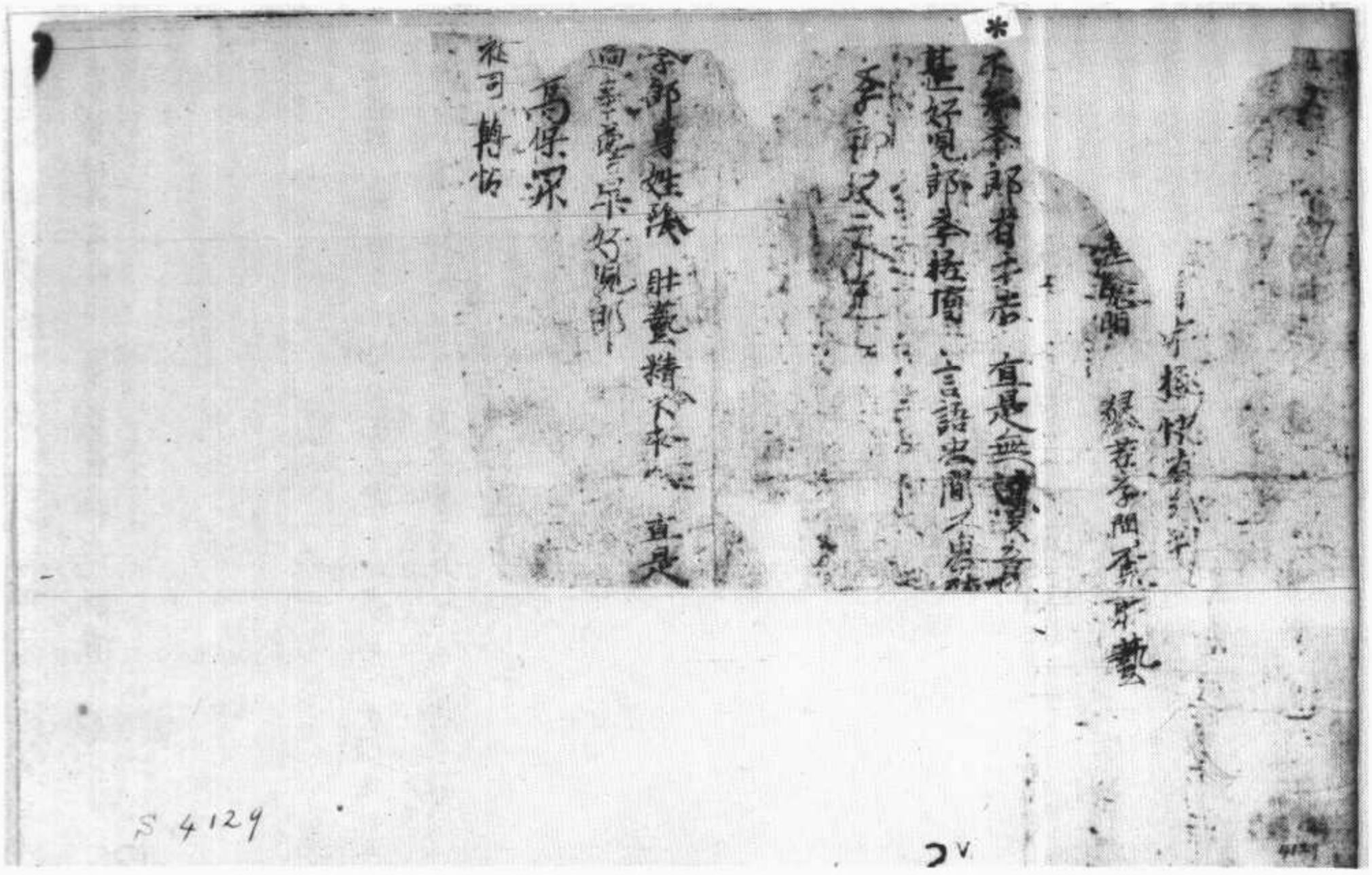
▼ 斯四一二九號　齒阿齒書壹卷、崔氏夫人訓女文





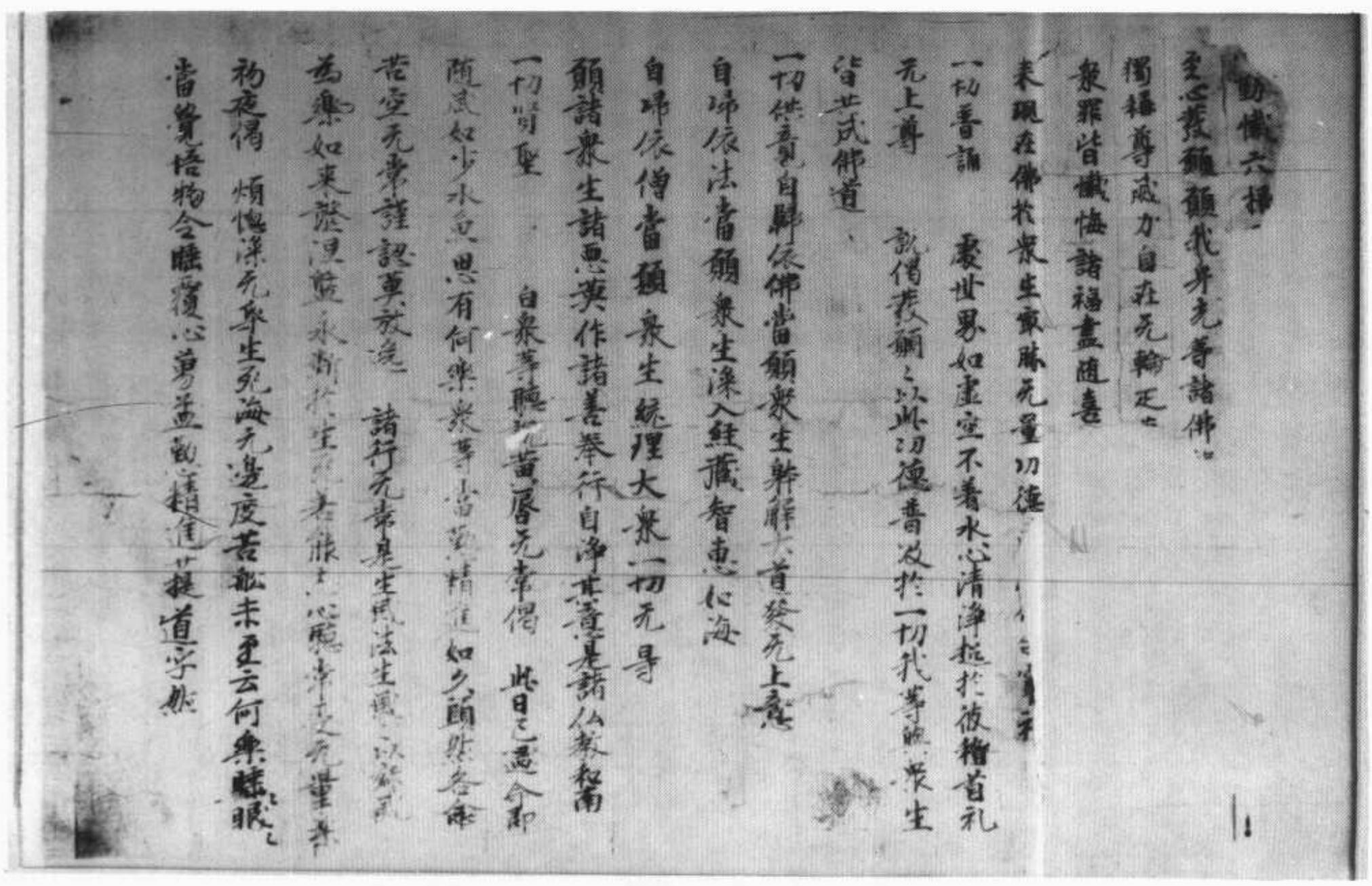
▼ 斯四一二九號背面　雜抄與詩



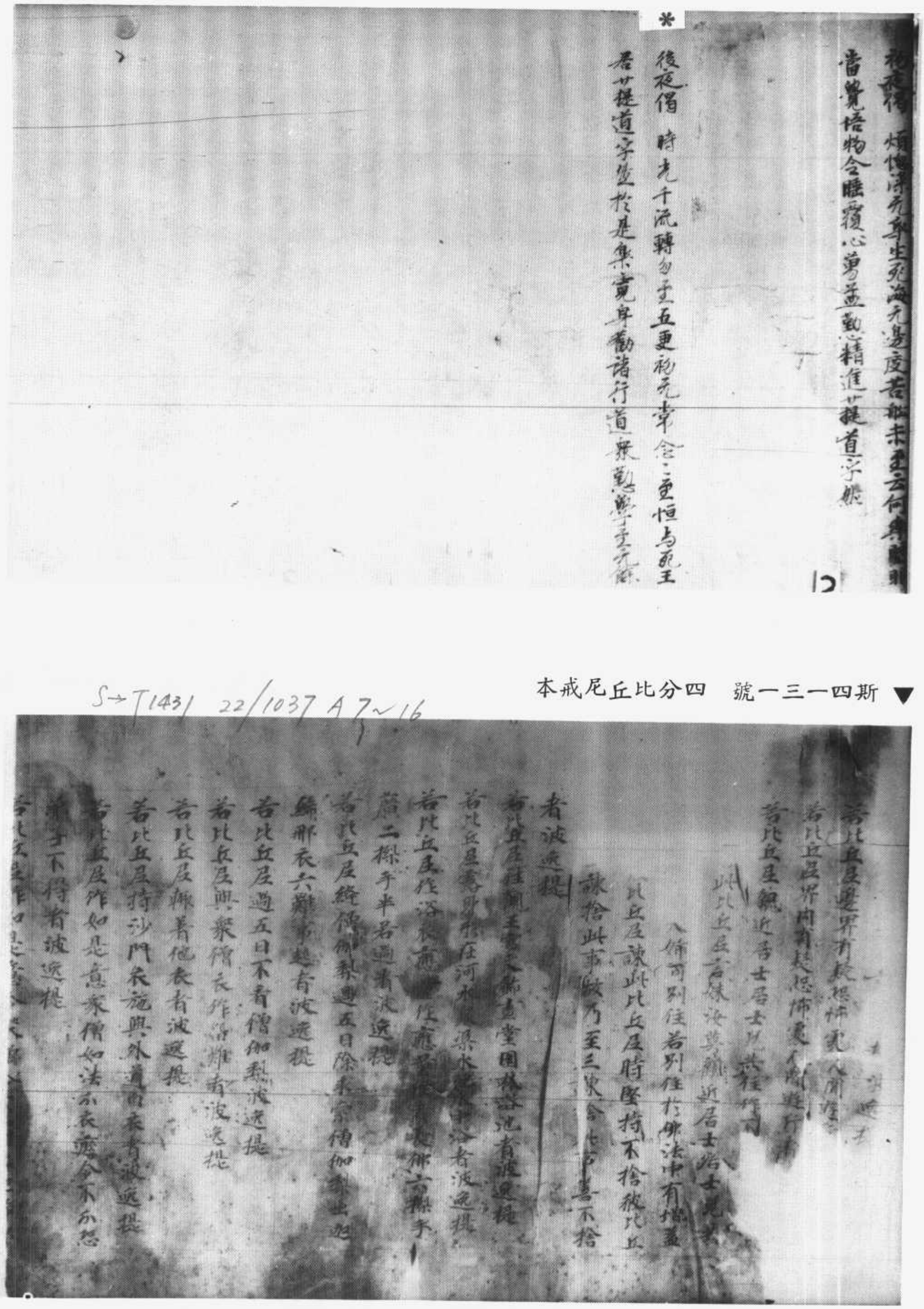


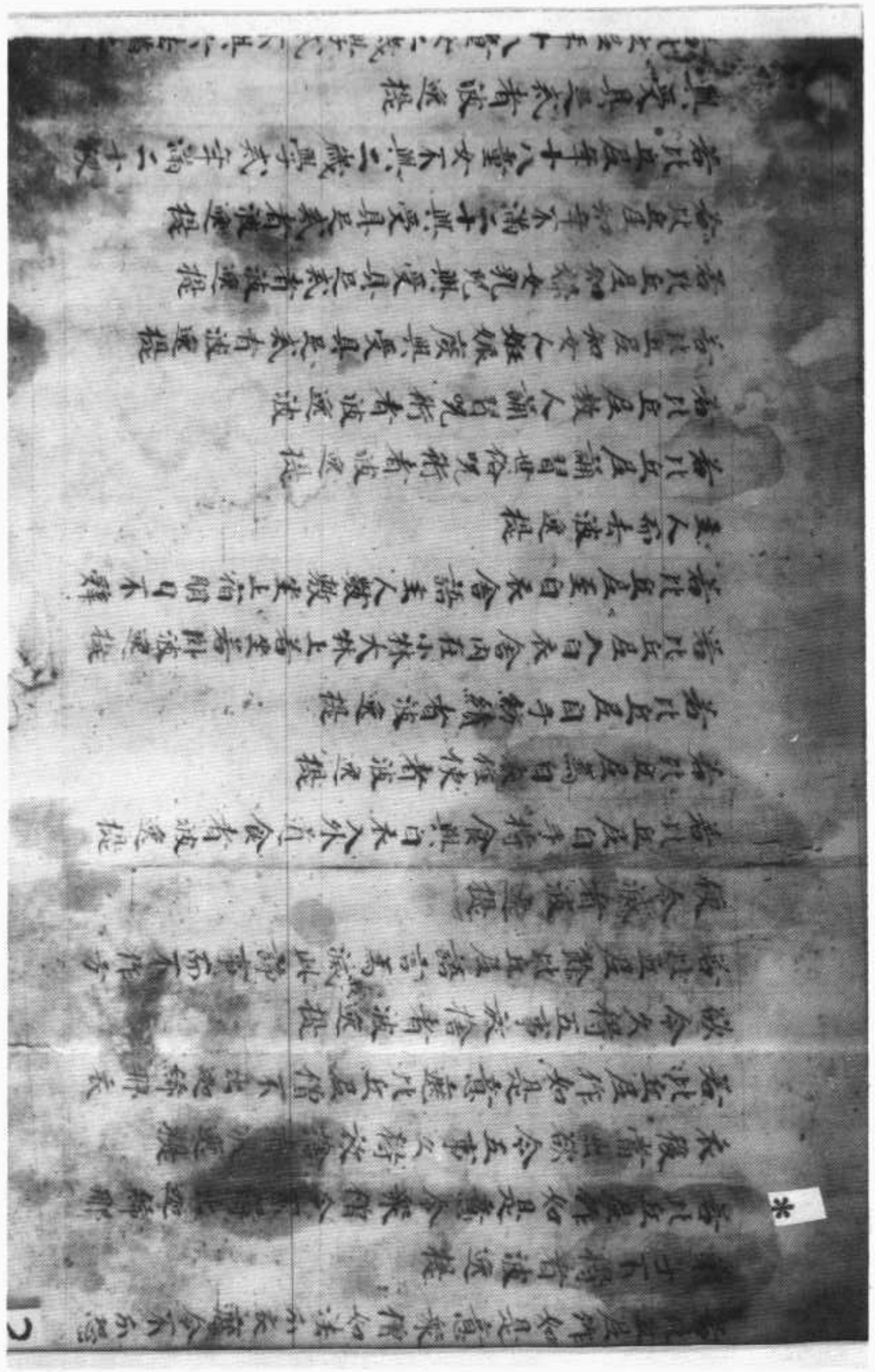
S 4129

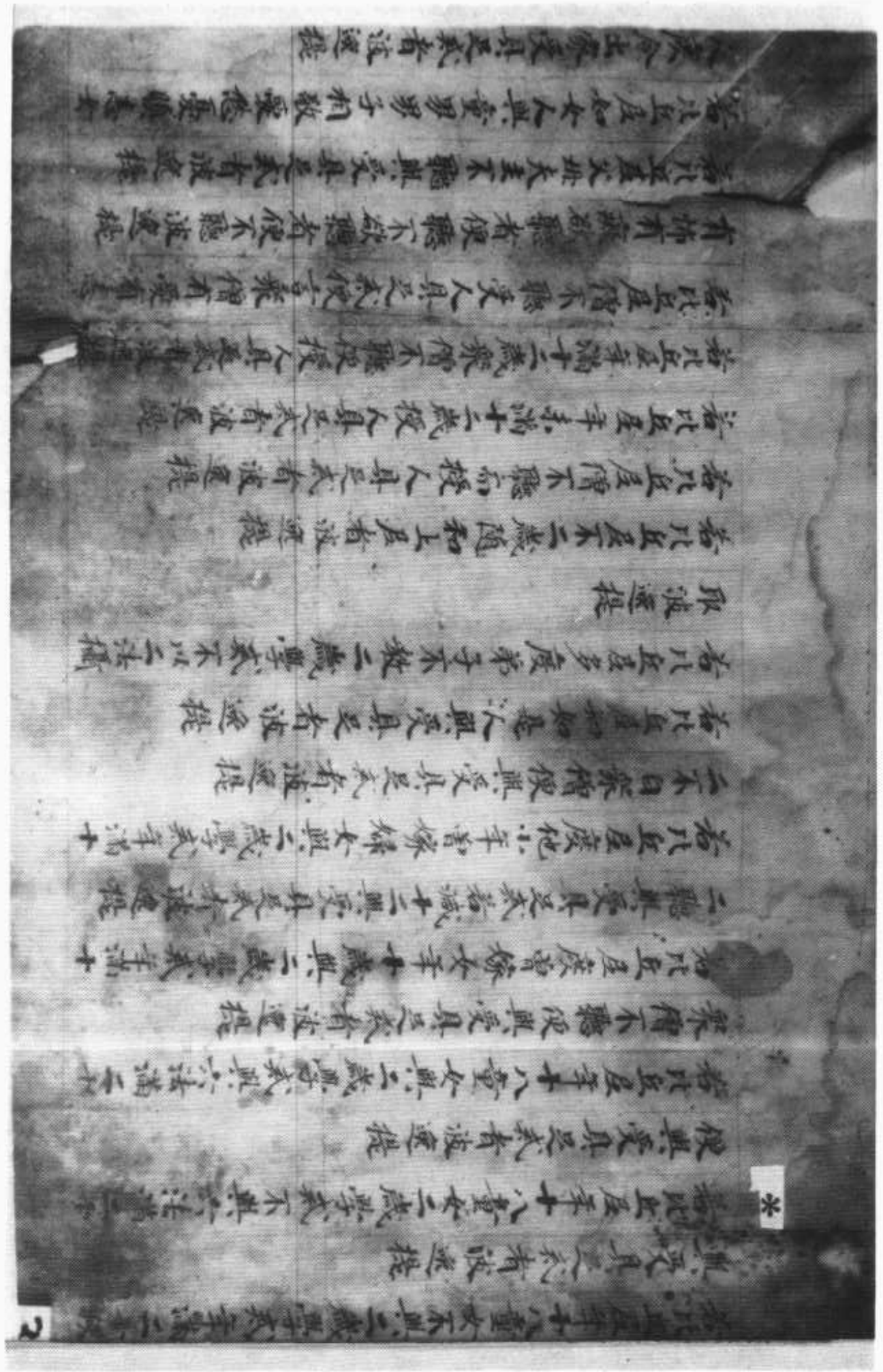
▼ 斯四一三〇號　受戒文



S→T1431 22/1037 A7~16







若比丘尼如女人與童男男子相敬愛慈憂瞋恚女
人度令出家受具足戒者波逸提
*
若比丘尼語式叉摩那言汝妹捨是學是當與汝受
具足戒若不方便與受具足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言持衣來我當與汝受具足
戒而不方便與受具足戒波逸提
若比丘尼不滿一歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼與人授具足戒已經宿方往比丘僧中與受
具足戒者波逸提
若比丘尼不病不往受教授者波逸提
若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不求者波逸提
若比丘尼僧夏安居竟應往大比丘僧中說三事自恣
見聞疑若不者
若比丘尼在無比丘處夏安居者波逸提
若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提
若比丘尼罵比丘者波逸提
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚不喜罵
比丘尼衆者波逸提
若比丘尼身生癰及種種瘡不白衆及餘人輒使
男子破若裏者波逸提
若比丘尼先受請若足食已後食餅麨乾飯魚及
肉者波逸提

男子破若裏者波逸提
若比丘尼先受請若足食已後食餅麨乾飯魚及
*
肉者波逸提
若比丘尼於食家生嫉妬心者波逸提
若比丘尼以香塗摩身者波逸提
若比丘尼以胡麻澤塗身者波逸提
若比丘尼使比丘尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提
若比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提
着比丘尼着貯胯衣者波逸提
若比丘尼畜婦女莊嚴身具除時因緣波逸提
若比丘尼着革屣持蓋行除時因緣波逸提
若比丘尼無病乘乘行除時因緣波逸提
若比丘尼不着僧祇支入村者波逸提
若比丘尼向暮至白衣家先不被喚波逸提
若比丘尼向暮開僧伽藍門不囑授餘比丘而出者波逸提
若比丘尼日沒開僧伽藍門不囑授而出者波逸提
若比丘尼不前安居不後安居者波逸提
若比丘尼知女人常滿大小便涕唾常出者授具足戒
波逸提
若比丘尼知二形人與受具足戒波逸提

波逸提
若比丘尼知二形人與受具足式波逸提
若比丘尼知二道合者與授具足式波逸提
若比丘尼知有負債難者病難者與授具足式者波逸提
若比丘尼學世俗伎術以自治命波逸提
若比丘尼以世俗伎術教授白衣者波逸提
若比丘尼被擯不去者波逸提
若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提
若比丘尼知先住後至後至先住欲惱彼故在前經行
若立若坐若卧波逸提
若比丘尼在有比丘僧伽藍內起塔波逸提
若比丘尼見新受式比丘應起迎送恭敬礼拜問訊
請與坐不去除時因緣波逸提
若比丘尼為好故搖身趍行波逸提
若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身波逸提
若比丘尼使外道女香塗摩身者波逸提
諸大姊我已說一百七十八波逸提法今問諸大姊是中
清淨不 三說 諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是八波羅提提舍尼法半月半月說式經中來
若比丘尼无病乞蘇而食者犯應懺悔可呵法應向
餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大
姊懺悔是法名悔過法

若比丘尼无病乞蘇而食者犯應懺悔可呵法應向
餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大
姊懺悔是法名悔過法
若比丘尼无病乞油而食者犯應懺悔可呵法應向
餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向
大姊懺悔是法名悔過法
若比丘尼无病乞蜜而食者犯應懺悔可呵法
應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為
我今向大姊懺悔是法名悔過法
若比丘尼无病乞黑石蜜而食者犯應懺悔可呵
法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不
應為我今向大姊懺悔是法名悔過法
若比丘尼无病乞乳而食者犯應懺悔可呵法
應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應
為我今向大姊懺悔是法名悔過法
若比丘尼无病乞酪而食者犯應懺悔可呵法
應向餘比丘說言大姊我犯可呵法所不應為
我今向大姊懺悔是法名悔過法
若比丘尼无病乞肉而食者犯應懺悔可呵法
應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應
為我今向大姊懺悔是法悔過法
若比丘尼无病乞魚而食者犯應懺悔可呵法

為我今向大姊懺悔是法悔過法

若比丘尼無病先無而食者犯應懺悔可呵法

應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為

我今向大姊懺悔是名悔過法

諸大姊我已說八波羅提提舍尼法今問諸大姊

是中清淨不 三說

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是衆學式法半月說式經中來

當齊整著涅槃僧應當學

當齊整著三衣應當學

不得反抄衣行入白衣舍應當學

不得反抄衣行入白衣舍坐應當學

不得衣纏頭入白衣舍應當學

不得衣纏頭入白衣舍坐應當學

不得覆頭入白衣舍應當學

不得覆頭入白衣舍坐應當學

不得跳行入白衣舍應當學

不得跳行入白衣舍坐應當學

不得白衣舍內蹲坐應當學

不得叉腰行入白衣舍應當學

不得叉腰行入白衣舍坐應當學

不得搖身行入白衣舍應當學

W-T1431 22/1039A21

不得跳行入白衣舍坐應當學

不得白衣舍內蹲坐應當學

不得叉腰行入白衣舍應當學

不得叉腰行入白衣舍坐應當學

不得搖身行入白衣舍應當學

不得搖身行入白衣舍坐應當學

座而坐時長老須菩提
偏袒右肩右膝着地合掌恭
敬而白佛言世尊如來善護念諸菩薩善
世尊善男子善女人發阿耨多羅三
提心應云何住云何降伏其心佛言善哉善
哉須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩善
付囑諸菩薩汝今諦聽當為汝說善男子善
女人發阿耨多羅三藐三菩提心應如是住
如是降伏其心唯然世尊願樂欲聞
佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其
心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕
生若化生若有色若无色若有想若无想若
非有想若非无想我皆令入无餘涅槃而滅
度之如是滅度无量无邊无數衆生實无衆
生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相
人相衆生相壽者相即非菩薩
復次須菩提菩薩於法應无所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若

斯四一三二號　金剛般若波羅蜜經

S→T235 8/748 c21～25
W→ 8/752 c7

菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若
菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不不也世尊須
菩提南西北方四維上下虛空可思量不不
也世尊須菩提菩薩无住相布施福德亦復
如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒備福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於无量千万佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為着我人衆生壽者若取
法相即着我人衆生壽者何以故若取非法
相即着我人衆生壽者是故不應取法不應

法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀

陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得

於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得
須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世
尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴
是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應无所住而生其心須菩提譬如有人身如
須彌山王於意云何是身為大不須菩提言
甚大世尊何以故佛說非身是名大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德
須次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典所

塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不世尊
不可以三十二相得見如來何以故如來說
三十二相即是非相是名三十二相
須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身
命布施若須有人於此經中乃至受持四句
偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我

余時須菩提聞說是經深解義趣淚流悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復
有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚
為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜
非第一波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我

人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色
須菩提當來之世若善男子善女人能於此
經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人
悉見是人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百

千万億劫以身布施若復有人聞此經典信心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說

須菩提以要言之是經有不可思議不可稱量无邊功德如来為發大乘者說為發最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如来悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷擔如来阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿修羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作礼圍遶以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有

僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛功德百分不及一千万億分乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有法發阿耨多羅三藐三菩提者

須菩提於意云何如来於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无

佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故名一切法

須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來說人身長大則為非大身是名大身

須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛

衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土者即非莊嚴佛土是名莊嚴須菩提若菩薩通達无我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提於意云何如來有法眼不如是世尊如來有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是世尊如來有佛眼須菩提於意云何如恒河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如來說諸心皆為非心是名為心所以者何須菩提過去心不可得現在心不可得未來心不可得須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七寶以用布施是人以是因緣得

心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如來可以具足諸相見
不不也世尊如來不應以具足諸相見何以
故如來說諸相具足即非具足是名諸相具
足須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說
法莫作是念何以故若人言如來有所說法
即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者
无法可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提須次須菩提是法
平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以无我无人无衆生无壽者脩一切善法則

以无我无人无衆生无壽者脩一切善法則
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法
者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千万億分
乃至筭數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫
須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須
菩提言如是如是以三十二相觀如來佛言須
菩提若以三十二相觀如來者轉輪聖王則是
如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義
不應以三十二相觀如來尒時世尊而說偈
言

不應以三十二相觀如來尒時世尊而說偈
言
* 若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說
不受福德須菩提若有人言如來若來若去
若坐若卧是人不解我所說義何以故如來
者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不

碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
* 說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是知如是
見如是信解不生法相須菩提所言法相者
如來說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至
四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云
何為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀

S→T262 9/19c9

善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至
四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云
何為人演說不取於相如不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
＊佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

發菩提心咒
南无跋伽帝　波羅若　波羅蜜多哩　唵
唎伊　地伊　輸律哆　鼻社耶　莎訶

皆令離苦 得安隱樂 世間之樂 及涅槃樂
諸天人衆 一心善聽 皆應到此 覲无上尊
我為世尊 无能及者 安隱衆生 故現於世
為大衆說 甘露淨法 其法一味 解脫涅槃
以一妙音 演暢斯義 常為大衆 而作因緣
我觀一切 普皆平等 无有彼此 愛憎之心
我无貪著 亦无限礙 恒為一切 平等說法
如為一人 衆多亦然 常演說法 曾无他事
去來坐立 終不疲猒 充足世間 如雨普潤
貴賤上下 持戒毀戒 威儀具足 及不具足
正見邪見 利根鈍根 等雨法雨 而无懈惓
一切衆生 聞我法者 隨力所受 住於諸地
或處人天 轉輪聖王 釋梵諸王 是小藥草
知无漏法 能得涅槃 起六神通 及得三明
獨處山林 常行禪定 得緣覺證 是中藥草
求世尊處 我當作佛 行精進定 是上藥草
又諸佛子 專心佛道 常行慈悲 自知作佛
決定无疑 是名小樹 安住神通 轉不退輪
度无量億 百千衆生 如是菩薩 名為大樹
佛平等說 如一味雨 隨衆生性 所受不同
如彼草木 所稟各異 佛以此喻 方便開示
種種言辭 演說一法 於佛智慧 如海一渧
我雨法雨 充滿世間 一味之法 隨力備行

種種言辭 演說一法 於佛智慧 如海一渧
我雨法雨 充滿世間 一味之法 隨力備行
如彼藥林 藥草諸樹 隨其大小 漸增茂好
諸佛之法 常以一味 令諸世間 善得具足
漸次備行 皆得道果 聲聞緣覺 處於山林
住寂後身 聞法得果 是名藥草 各得增長
若諸菩薩 智慧堅固 了達三界 求寂上乘
是名小樹 而得增長 復有住禪 得神通力
聞諸法空 心大歡喜 放无數光 度諸衆生
是名大樹 而得增長 如是迦葉 佛所說法
譬如大雲 以一味雨 潤於人華 各得成實
迦葉當知 以諸因緣 種種譬喻 開示佛道
是我方便 諸佛亦然 令為汝等 說寂實事
諸聲聞衆 皆非滅度 汝等所行 是菩薩道
漸漸備學 悉當成佛

妙法蓮華經授記品第六

尒時世尊說是偈已告諸大衆唱如是言我
此弟子摩訶迦葉於未世當得奉覲三百
万億諸佛世尊供養恭敬尊重讚嘆廣宣諸
佛无量大法於寂後身得成為佛名曰光明
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名

土調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名
大莊嚴佛壽十二小劫正法住世二十小劫
像法亦住二十小劫國界嚴飾无諸穢惡瓦
礫荊棘便利不淨其土平正无有高下坑坎
堆阜琉璃為地寶樹行列黃金為繩以界道
側散諸寶華周遍清淨其國菩薩无量千億
諸聲聞衆亦復无數无有魔事雖有魔及魔
民皆護佛法尒時世尊欲重宣此義而說偈言
告諸比丘我以佛眼見是迦葉於未來世
過无數劫當得作佛而於來世供養奉覲
三百万億諸佛世尊為佛智慧淨脩梵行
供養衆上二足尊已備習一切无上之慧
於衆後身得成為佛其土清淨琉璃為地
多諸寶樹行列道側金繩界道見者歡喜
常出好香散衆名華種種奇妙以為莊嚴
其地平正无有丘坑諸菩薩衆不可稱計
其心調柔達大神通奉持諸佛大乘經典
諸聲聞衆无漏後身法王之子亦不可計
乃以天眼不能數知其佛當壽十二小劫
正法住世二十小劫像法亦住二十小劫
光明世尊其事如是
尒時大目揵連須菩提摩訶迦旃延等皆
悉悚慄一心合掌瞻仰尊顏目不暫捨即共

尒時大目揵連須菩提摩訶迦旃延等皆
悉悚慄一心合掌瞻仰尊顏目不暫捨即共
同聲而說偈言
大雄猛世尊諸釋之法王哀愍我等故而賜佛音聲
若知我深心見為授記者如以甘露灑除熱得清涼
如從飢國來忽遇大王饌心猶懷疑懼未敢即使食
若復得王教然後乃敢食我等亦如是每惟小乘過
不知當云何得佛无上慧雖聞佛音聲言我等作佛
心尚懷憂懼如未敢便食若蒙佛授記尒乃快饗樂
大雄猛世尊常欲安世間願賜我等記如飢須教食
尒時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘
是須菩提於當來世奉覲三百万億那由他
佛供養恭敬尊重讚歎常脩梵行具菩薩道
於衆後身得成為佛号曰名相如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平
正頗梨為地寶樹莊嚴无諸丘坑沙礫荊棘
便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆
處寶臺珍妙樓閣聲聞弟子无量无邊等
數譬喻所不能知諸菩薩衆无數千万億那由
他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法
亦住二十小劫其佛常處虛空為衆說法度

他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法
亦住二十小劫其佛常處虛空為衆說法度
脫无量菩薩及聲聞衆尒時世尊欲重宣此
義而說偈言

諸比丘衆今告汝等皆當一心 聽我所說
我大弟子須菩提者當得作佛 号曰名相
當供无數 万億諸佛 隨佛所行 漸具大道
家後身得 三十二相 端正姝妙 猶如寶山
其佛國土 嚴淨第一 衆生見者 无不愛樂
佛於其中 度无量衆 其佛法中 多諸菩薩
皆悉利根 轉不退輪 彼國常以 菩薩莊嚴
諸聲聞衆 不可稱數 皆得三明 具六神通
住八解脫 有大威德 其佛說法 現於无量
神通變化 不可思議 諸天人民 數如恒沙
皆共合掌 聽受佛語 其佛當壽 十二小劫
正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫

尒時世尊復告諸比丘衆我今語汝是大迦
旃延於當來世以諸供具供養奉事八千億
佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由旬
縱廣正等五百由旬以金銀琉璃車渠馬瑙真
珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞塗香末香燒
香繒蓋幢幡供養塔廟過是已後當復供養
二万億佛亦復如是供養是諸佛已具菩薩

道當得作佛号曰閻浮那提金光如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其土平正頗梨為地寶樹
莊嚴黃金為繩以界道側妙華覆地周遍清
淨見者歡喜无四惡道地獄餓鬼畜生阿修
羅道多有天人諸聲聞衆及諸菩薩无量万
億莊嚴其國佛壽十二小劫正法住世二十
小劫像法亦住二十小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

諸比丘衆 皆一心聽 如我所說 真實无異
是迦栴延 當以種種 妙好供具 供養諸佛
諸佛滅度 起七寶塔 亦以華香 供養舍利
其家後身 得佛智慧 成等正覺 國土清淨
度脫无量 万億衆生 皆為十方 之所供養
佛之光明 无能勝者 其佛号曰 閻浮金光
菩薩聲聞 斷一切有 无量无數 莊嚴其國
尒時世尊復告大衆我今語汝是大目揵連
當以種種供具供養八千諸佛恭敬尊重諸
佛滅後各起塔廟高千由旬縱廣正等五百
由旬以金銀琉璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶

佛滅後各起塔廟高千由旬縱廣正等五百
由旬以金銀琉璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶
合成衆華瓔珞塗香末香燒香繒蓋幢幡以
用供養過是已後當復供養二百万億諸佛
亦復如是當得成佛号曰多摩羅跋栴檀香
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊劫名喜滿國名
意樂其土平正頗梨為地寶樹莊嚴散真珠
華周遍清淨見者歡喜多諸天人菩薩聲聞
其數无量佛壽二十四小劫正法住世四十
小劫像法亦住四十小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言
我此弟子 大目揵連 捨是身已 得見八千
二百万億 諸佛世尊 為佛道故 供養恭敬
於諸佛所 常備梵行 於无量劫 奉持佛法
諸佛滅後 起七寶塔 長表金剎 華香伎樂
而以供養 諸佛塔廟 漸漸具足 菩薩道已
於意樂國 而得作佛 号多摩羅 栴檀之香
其佛壽命 二十四劫 常為天人 演說佛道
聲聞无量 如恒河沙 三明六通 有大威德
菩薩无數 志固精進 於佛智慧 皆不退轉
佛滅度後 正法當住 四十小劫 像法亦尒
我諸弟子 威德具足 其數五百 皆當授記

佛滅度後 正法當住 四十小劫 像法亦尒
我諸弟子 威德具足 其數五百 皆當授記
於未來世 成得成佛
我及汝等 宿世因緣 吾今當說 汝等善聽
妙法蓮華經化城喻品第七
佛告諸比丘乃往過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛名大通智勝如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其國名好成劫名大相諸
比丘彼佛滅度已来甚大久遠譬如三千大
千世界所有地種假使有人磨以為墨過於
東方千國土乃下一點大如微塵又過千國
土復下一點如是展轉盡地種墨於汝等意
云何是諸國土若算師若算師弟子能得邊
際知其數不不也世尊諸比丘是人所經國
土若點不點盡抹為塵一塵一劫彼佛滅度
已来復過是數无量无邊百千万億阿僧祇
劫我以如来知見力故觀彼久遠猶若今日
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
我念過去世 无量无邊劫 有佛兩足尊 名大通智勝
如人以力磨 三千大千土 盡此諸地種 皆悉以為墨
過於千國土 乃下一塵點 如是展轉點 盡此諸塵墨
如是諸國土 點盡不點者 復盡抹為塵 一塵一劫

如人以力磨 三千大千土 盡此諸地種 皆悉以為墨
過於千國土 乃下一塵點 如是展轉點 盡此諸塵墨
如是諸國土 點與不點等 復盡抹為塵 一塵為一劫
此諸微塵數 其劫復過是 彼佛滅度來 如是无量劫
如來无礙智 知彼佛滅度 及聲聞菩薩 如見今滅度
諸比丘當知 佛智淨微妙 无漏无所礙 通達无量劫
佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十万億
那由他劫其佛本坐道場破魔軍已垂得阿
耨多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如
是一小劫乃至十小劫結跏趺坐身心不動
而諸佛法猶不在前尒時忉利諸天先為彼
佛於菩提樹下敷師子座高一由旬佛於此
坐當得阿耨多羅三藐三菩提適坐此座時
諸梵天王雨衆天華面百由旬香風時來吹
去萎華更雨新者如是不絕滿十小劫供養
於佛乃至滅度常雨此華四王諸天為供養
佛常擊天鼓其餘諸天作天伎樂滿十小劫
至于滅度亦復如是諸比丘大通智勝佛過
十小劫諸佛之法乃現在前成阿耨多羅三
藐三菩提其佛未出家時有十六子其第一
者名曰智積諸子各有種種珎異玩好之具
聞父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珎

者名曰智積諸子各有種種珎異玩好之具
聞父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珎
往詣佛所諸母涕泣而隨送之其祖轉輪聖
王與一百大臣及餘百千万億人民皆共圍
繞隨至道場咸欲親近大通智勝如來供養
恭敬尊重讚歎到已頭面礼足繞佛畢一心
合掌瞻仰世尊以偈頌曰
大威德世尊 為度衆生故 於无量億歲 今乃得成佛
諸願已具足 善哉吉无上 世尊甚希有 一坐十小劫
身體及手足 靜然安不動 其心常恔怕 未曾有散亂
究竟永寂滅 安住无漏法 今者見世尊 安隱成佛道
我等得善利 稱慶大歡喜 衆生常苦惱 盲瞑无導師
不識苦盡道 不知求解脫 長夜增惡趣 滅損諸天衆
從瞑入於瞑 永不聞佛名 今佛得最上 安隱无漏道
我等及天人 為得最大利 是故咸稽首 歸命无上尊
尒時十六王子偈讚佛已觀請世尊轉於法
輪咸作是言世尊說法多所安隱憐愍饒蓋
諸天人民重說偈言
世雄无等倫 百福自莊嚴 得无上智慧 願為世間說
度脫於我等 及諸衆生類 為分別顯示 令得是智慧
若我等得佛 衆生亦復然 世尊知衆生深心之所念
亦知所行道 又知智慧力 欲樂及脩福 宿命所行業
世尊悉知已 當轉无上輪

亦知所行道 又知智慧力 欲樂及脩福 宿命所行業

*

世尊悉知已 當轉无上輪

佛告諸比丘大通智勝佛得阿耨多羅三藐三菩提時十方各五百万億諸佛世界六種震動其國中間幽暝之處日月威光所不能照而皆大明其中衆生各得相見咸作是言此中云何忽生衆生又其國界諸天宮殿乃至梵宮六種震動大光普照遍滿世界勝諸天光尒時東方五百万億諸國土中梵天宮殿光明照曜倍於常明諸梵天王各作是念今者宮殿光明昔所未有以何因緣而現此相是時諸梵天王即各相詣共議此事時彼衆中有一大梵天王名救一切為諸梵衆而說偈言

我等諸宮殿 光明昔未有 此是何因緣 宜各共求之

為大德天生 為佛出世間 而此大光明 遍照於十方

尒時五百万億國土諸梵天王與宮殿俱各以衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相見大通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪

時諸梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛上其所散華如須弥山并以供養佛

[illegible]天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪

時諸梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛上其所散華如須弥山并以供養佛

*

菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

世尊甚希有 難可得值遇 具无量功德 能救護一切

天人之大師 哀愍於世間 十方諸衆生 普皆蒙饒益

我等所從來 五百万億國 捨深禪定樂 為供養佛故

我等先世福 宮殿甚嚴飭 今以奉世尊 唯願哀納受

尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世尊轉於法輪度脫衆生開涅槃道時諸梵天王一心同聲而說偈言

世雄兩足尊 唯願演說法 以大慈悲力 度苦惱衆生

尒時大通智勝如來嘿然許之又諸比丘東南方五百万億國土謂大梵王各自見宮殿光明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此事時彼衆中有一大梵天王名曰大悲為諸梵衆而說偈言

是事何因緣 而現如此相 我等諸宮殿 光明昔未有

為大德天生 為佛出世間 未曾見此相 當共一心求

是事何因緣 而現如此相 我等諸宮殿 光明昔未有
為大德天生 為佛出世間 未曾見此相 當共一心求
過千万億土 尋光共推之 多是佛出世 度脫苦衆生
*
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣西北方推尋是相見大通
智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸
天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等
恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸
梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散
佛上所散之華如須弥山并以供養佛菩提
樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言
唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受尒
時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
聖主天中王 迦陵頻伽聲 哀愍衆生者 我等今敬礼
世尊甚希有 久遠乃一現 一百八十劫 空過无佛
三惡道充滿 諸天衆減少 今佛出於世 為衆生作眼
世間所歸趣 救護於一切 為衆生之父 哀愍饒益者
我等宿福慶 今得值世尊
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊哀愍一切轉於法輪度脫衆生時諸梵天
王一心同聲而說偈言
大聖轉法輪 顯示諸法相 度苦惱衆生 令得大歡喜

4

*
衆生聞此法 得道若生天 諸惡道減少 恐善者增長
尒時大通智勝如來嘿然許之又諸比丘南方
五百万億國土諸大梵王各自見宮殿光明
照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即各
相詣共議此事以何因緣我等宮殿有此光
曜而彼衆中有一大梵天王各曰妙法為諸
梵衆而說偈言
我等諸宮殿 光明甚威曜 此非无因緣 是相宜求之
過於百千劫 未曾見是相 為大德天生 為佛出世間
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣北方推尋是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須弥山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受尒時
諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
世尊甚難見 破諸煩惱者 過百三十劫 今乃得一見
諸飢渴衆生 以法雨充滿 昔所未曾見 无量智慧者

5

世尊甚難見 破諸煩惱者 過百三十劫 今乃得一見
諸飢渴衆生 以法而充滿 昔所未嘗見 无量智慧者
如優曇鉢羅 今日乃值遇 我等諸宮殿 蒙光故嚴飾
世尊大慈愍 唯願垂納受

*

尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆
羅門皆獲安隱而得度脫時諸梵天王一心
同聲以偈頌曰

唯願天人尊 轉无上法輪 擊于大法鼓 而吹大法螺
普雨大法雨 度无量衆生 我等咸歸請 當演深遠音

尒時大通智勝如來默然許之西南方乃至
下方亦復如是尒時上方五百万億國土諸
大梵王皆悉自觀所止宮殿光明威曜昔所
未有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此
事以何因緣我等宮殿有斯光明時彼衆中
有一大梵天王名曰尸棄為諸梵衆而說偈言
令以何因緣 我等諸宮殿 威德光明曜 嚴飾未嘗有
如是之妙相 昔所未聞見 為大德天生 為佛出世間

尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣下方推尋是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵

龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵

*

天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受時諸
梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

善哉見諸佛 救世之聖尊 能於三界獄 拔出諸衆生
普智天人尊 愍哀羣萌類 能開甘露門 廣度於一切
於昔无量劫 空過无有佛 世尊未出時 十方常暗瞑
三惡道增長 阿修羅亦盛 諸天衆轉減 死多墮惡道
不從佛聞法 常行不善事 色力及智慧 斯等皆減少
罪業因緣故 失樂及樂想 住於耶見法 不識善儀則
不蒙佛所化 常墮於惡道 佛為世間眼 久遠時乃出
哀愍諸衆生 故現於世間 超出成正覺 我等甚欣慶
及餘一切衆 喜嘆未曾有 我等諸宮殿 蒙光故嚴飾
令以奉世尊 唯願哀納受 願以此功德 普及於一切
我等與衆生 皆共成佛道

尒時五百万億諸梵天王偈讚佛已各白佛
言唯願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫
時諸梵天王而說偈言

世尊轉法輪 擊甘露法鼓 度苦惱衆生 開示涅槃道

言唯願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫
時諸梵天王而說偈言
世尊轉法輪 擊甘露法鼓 度苦惱衆生 開示涅槃道
唯願受我請 以大微妙音 哀愍而敷演 无量劫習法
*
尒時大通智勝如來受十方諸梵天王及十
六王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆
羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦
是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣
法无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入
六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
緣生生緣老死憂悲苦惱无明滅則行滅行
滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅
六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛
滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則
老死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是
法時六百万億那由他人以不受一切法故
而於諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六
通具八解脫第二第三第四說法時千万億
恒河沙那由他第衆生亦以不受一切法故
而於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆无
量无邊不可稱數尒時十六王子皆以童子
出家而為沙弥諸根通利智慧明了已曾供
養百千万億諸佛淨脩梵行求阿耨多羅三

出家而為沙弥諸根通利智慧明了已曾供
養百千万億諸佛淨脩梵行求阿耨多羅三
*
藐三菩提俱白佛言世尊是諸无量千万億
大德聲聞皆已成就世尊亦當為我等說阿
耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共脩學
世尊我等志願如來知見深心所念佛自證
知尒時轉輪聖王所將衆中八万億人見十
六王子出家亦求出家王即聽許尒時彼佛
受沙弥請過二万劫已乃於四衆之中說是
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說
是經已十六沙弥為阿耨多羅三藐三菩提
故皆共受持諷誦通利說是經時十六菩薩
沙弥皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆
生千万億種皆生疑惑佛說是經於八千劫
未曾休廢說此經已即入靜室住於禪定八
万四千劫是時十六菩薩沙弥知佛入室默
然禪定各升法座亦於八万四千劫為四部
衆廣說分別妙法華經一一皆度六百万億
那由他恒河沙等衆生亦教利喜令發阿耨
多羅三藐三菩提心大通智勝佛過八萬四
千劫已從三昧起往詣法座安詳而坐普告
大衆是十六菩薩沙弥甚為希有諸根通利

大衆是十六菩薩沙弥甚為希有諸根通利
智慧明了已曾供養无量千万億數諸佛於
諸佛所常備梵行受持佛智開示衆生令入
其中汝等皆當數數親近而供養之所以者
何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩
薩所說經法受持不毀者是人皆當得阿耨
多羅三藐三菩提如来之慧佛告諸比丘是
十六菩薩常樂說是妙法蓮華經一一菩薩
所化六百万億那由他恒河沙等衆生世世
所生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因
緣得值四万億諸佛世尊于今不盡諸比丘
我今語汝彼佛弟子十六沙弥今皆得阿耨
多羅三藐三菩提於十方國土現在說法有
无量百千万億菩薩聲聞以為眷屬其二沙
弥東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須弥
頂東南方二佛一名師子音二名師子相南
方二佛一名虛空住二名常滅西南方二佛
一名帝相二名梵相西方二佛一名阿弥陀
二名度一切世間苦惱西北方二佛一名多
摩羅跋栴檀香神通二名須弥相北方二
佛一名雲自在二名雲自在王東北方佛名壞
一切世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑

摩羅跋栴檀香神通二名須弥相北方二
佛一名雲自在二名雲自在王東北方佛名壞
一切世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑
婆國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我
等為沙弥時各各教化无量百千万億恒河
沙等衆生從我聞法為阿耨多羅三藐三菩
提此諸衆生于今有住聲聞地者我常教化
阿耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法
漸入佛道所以者何如来智慧難信難解尒
時所化无量恒河沙等衆生者汝等諸比丘
及我滅度後未来世中聲聞弟子是也我滅
度後復有弟子不聞是經不知不覺菩薩所
行自於所得功德生滅度想當入涅槃我於
餘國作佛更有異名是人雖生滅度之想入
於涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經唯以
佛乘而得滅度更无餘乘除諸如来方便說
法諸比丘若如来自知涅槃時到衆又清淨
信解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩
及聲聞衆為說是經世間无有二乘而得滅
度唯一佛乘得滅度耳比丘當知如如来方便
深入衆生之性知其志樂小法深著五欲為
是等故說於涅槃是人若聞則便信受譬如

深入衆生之性知其志樂小法深著五欲爲
是等故說於涅槃是人若聞則便信受譬如
五百由旬險難惡道曠絶无人怖畏之處若
有多衆欲過此道至珍寶處有一導師聰慧
明達善知險道通塞之相將導衆人欲過此
難所將人衆中路懈退白導師言我等疲極
而復怖畏不能復進前路猶遠今欲退還導
師多諸方便而作是念此等可愍云何捨大
珍寶而欲退還作是念已以方便力於險道
中過三百由旬化作一城告衆人言汝等勿
怖莫得退還今此大城可於中止隨意所作
若入是城快得安隱若能前至寶所亦可得
去是時疲極之衆心大歡喜歎未曾有我等
今者免斯惡道快得安隱於是衆人前入化
城生已度想生安隱想尒時導師知此人衆
既得止息无復疲惓即滅化城語衆人言汝
等去來寶處在近向者大城我所化作爲止
息耳諸比丘如來亦復如是今爲汝等作大
導師知諸生死煩惱惡道險難長遠應去應
度若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲
親近便作是念佛道長遠久受懃苦乃可得
成佛知是心怯弱下劣以方便力而於中道

為止息故說二涅槃若衆生住於二地如來
尒時即便為說汝等所住未辨汝所住地近
於佛慧當觀察籌量所得涅槃非真實也但
是如來方便之力於一佛乘分別說三如彼
導師為止息故化作大城既知息已而告之
言寶處在近此城非實我化作耳尒時世尊
欲重宣此義而說偈言

大通智勝佛十劫坐道場　佛法不現前　不得成佛道
諸天神龍王　阿修羅衆等　常雨於天華　以供養彼佛
諸天擊天鼓　并作衆伎樂　香風吹萎華　更而新好者
過十小劫已　乃得成佛道　諸天及世人　心皆懷踊躍
彼佛十六子　皆與其眷屬　千万億圍繞　俱行至佛所
頭面礼佛足　而請轉法輪　聖師子法雨　光我及一切
世尊甚難值　久遠時一現　為覺悟群生　震動於一切
東方諸世界　五百万億國　梵宮殿光曜　昔所未嘗有
諸梵見此相　尋來至佛所　散華以供養　并奉上宮殿
請佛轉法輪　以偈而讚嘆　佛知時未至　受請默然坐
三方及四維　上下亦復尒　散華奉宮殿　請佛轉法輪
世尊甚難值　願以本慈悲　廣開甘露門　轉无上法輪

三方及四維 上下亦復尒 散華奉宮殿 請佛轉法輪
世尊甚難值 願以本慈悲 廣開甘露門 轉无上法輪
无量慧世尊 受彼衆人請 為宣種種法 四諦十二緣
无明至老死 皆從生緣有 如是衆過患 汝等應當知
宣暢是法時 六百万億姟 得盡諸苦際 皆成阿羅漢
第二說法時 千万恒沙衆 於諸法不受 亦得阿羅漢
從是後得道 其數无有量 万億劫筭數 不能得其邊
時十六王子 出家作沙弥 皆共請彼佛 演說大乘法
我等及營從 皆當成佛道 願得如世尊 慧眼第一淨
佛知童子心 宿世之所行 以无量因緣 種種諸譬喻
說六波羅蜜 及諸神通事 分別真實法 菩薩所行道
說是法華經 如恒河沙偈 彼佛說經已 靜室入禪定
一心一處坐 八万四千劫 是諸沙弥等 知佛禪未出
為无量億衆 說佛无上慧 各各坐法座 說是大乘經
於佛宴寂後 宣揚助法化 一一沙弥等 所度諸衆生
有六百万億 恒河沙等衆 彼佛滅度後 是諸聞法者
在在諸佛土 常與師俱生 是十六沙弥 具足行佛道
今現在十方 各得成正覺 尒時聞法者 各在諸佛所
其有住聲聞 漸教以佛道 我在十六數 曾亦為汝說
是故以方便 引汝趣佛慧 以是本因緣 今說法華經
令汝入佛道 慎勿懷驚懼 譬如險惡道 迥絕多毒獸
又復无水草 人所畏怖處 无數千万衆 欲過此險道
其路甚曠遠 經五百由旬 時有一導師 强識有智慧

W-T262 9/27B9

又復无水草 人所畏怖處 无數千万衆 欲過此險道
其路甚曠遠 經五百由旬 時有一導師 强識有智慧
明了心決定 在險濟衆難 衆人皆疲惓 而白導師言
我等今頓乏 於此欲退還 導師作是念 此輩甚可愍
如何欲退還 而失大珎寶 尋時思方便 當設神通力
化作大城郭 莊嚴諸舍宅 周帀有園林 渠流及浴池
重門高樓閣 男女皆充滿 即作是化已 慰衆言勿懼
汝等入此城 各可隨所樂 諸人既入城 心皆大歡喜
皆生安隱想 自謂已得度 導師知息已 集衆而告言
汝等當前進 此是化城耳 我見汝疲極 中路欲退還
故以方便力 摧化作此城 汝今勤精進 當共至寶所
我亦復如是 為一切導師 見諸求道者 中路而懈廢
不能度生死 煩惱諸險道 故以方便力 為息說涅槃
言汝等苦滅 所作皆已辨 既知到涅槃 皆得阿羅漢
尒乃集大衆 為說真實法 諸佛方便力 分別說三乘
唯有一佛乘 息處故說二 今為汝說實 汝所得非滅
為佛一切智 當發大精進 汝證一切智 十力等佛法
具三十二相 乃是真實滅 諸佛之導師 為息說涅槃
既知是息已 引入於佛慧

法法蓮華經卷第三

佛三四五佛而種善根已於无
種諸善根聞是章句乃至一念
菩提如來悉知悉見是諸衆
福德何以故是諸衆生无復我
相壽者相无法相亦无非法相何
衆生若心取相則為着我人衆生
法相即着我人衆生壽者何以故
相即着我人衆生壽者是故不應
取非法以是義故如來常說汝等
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受

經蜜羅波若般剛金　號四三一四斯

S→ T235 8/749B1~10
W→
8/752B3

是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為着我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說

尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不不也世尊如來在然燈佛所
於法實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴
佛土不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非
莊嚴是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩
應如是生清淨心不應住色生心不應住聲
香味觸法生心應无所住而生其心須菩提
譬如有人身如須彌山王於意云何是身為
大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身
是名大身

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德

菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德

復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊重弟子

尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千大
千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以卅二相見如來不不也世尊
何以故如來說卅二相即是非相是名卅二
相須菩提若有善男子善女人以恒河沙等
身命布施若復有人於此經中乃至受持四
句偈等為他人說其福甚多

身命布施若復有人於此經中乃至受持四
句偈等為他人說其福甚多

*尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相何以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來
說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為
歌利王割截身體我於尒時无我相无人相
无衆生相无壽者相何以故我於往昔節節
支解時若有我相人相衆生相壽者相應生

*瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙
人於尒所世无我相无人相无衆生相无壽
者相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨
多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住聲
香味觸法生心應生无所住心若心有住則
為非住是故佛說菩薩心不應住色布施
須菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施
如來說一切諸相即是非相又說一切衆生
則非衆生須菩提如來是真語者實語者如
語者不誑語者不異語者須菩提如來所得
法此法无實无虛須菩提若菩薩心住於法
而行布施如人入闇則无所見若菩薩心不
住法而行布施如人有目日光明照見種種
色須菩提當來之世若有善男子善女人能
於此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知
是人悉見是人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百

沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆成就不可量不
可稱无有邊不可思議功德如是人等則為
荷擔如來何稱多羅三藐三菩提何以故須
菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者
見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩
提在在處處若有此經一切世間天人阿修
羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬
作禮圍繞以諸華香而散其處

須次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有

由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法四

菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與
我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以
實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然
燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛
号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若
有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是
中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法
須菩提所言一切法者即非一切法是故名
一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世
尊如來說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提无有法
名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆
生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴
佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土
者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達
无我法者如來說名真是菩薩

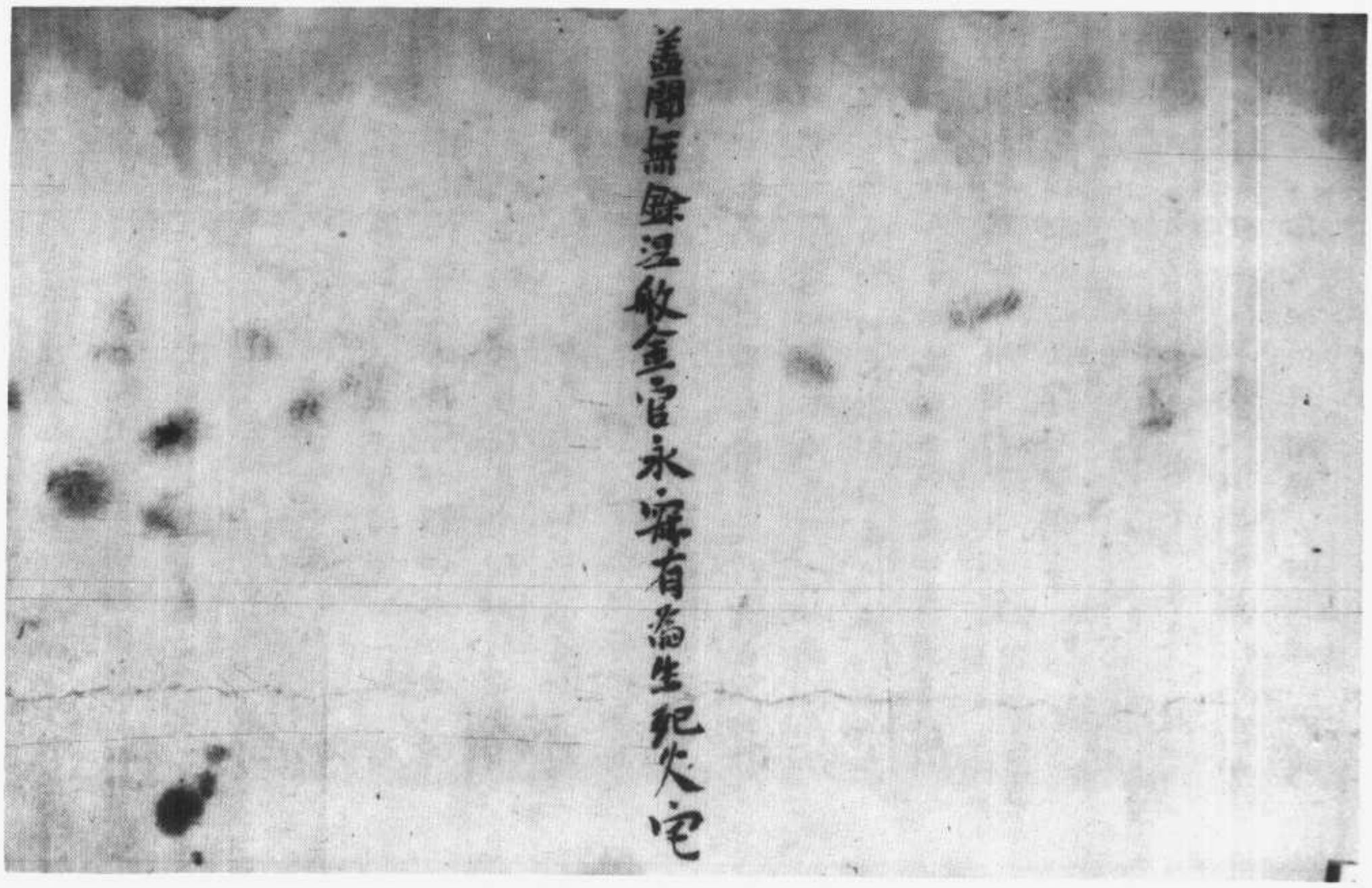
者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達
无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何如恒
河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說
是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙
有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界
如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所
國土中所有衆生若干種心如來悉知何以
故如來說諸心皆為非心是名為心所以者
何須菩提過去心不可得現在心不可得未
來心不可得須菩提於意云何若有人滿三
千大千世界七寶以用布施是人以是因緣
得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚
多須菩提若福德有實如來不說得福德多
以福德无故如來說得福德多

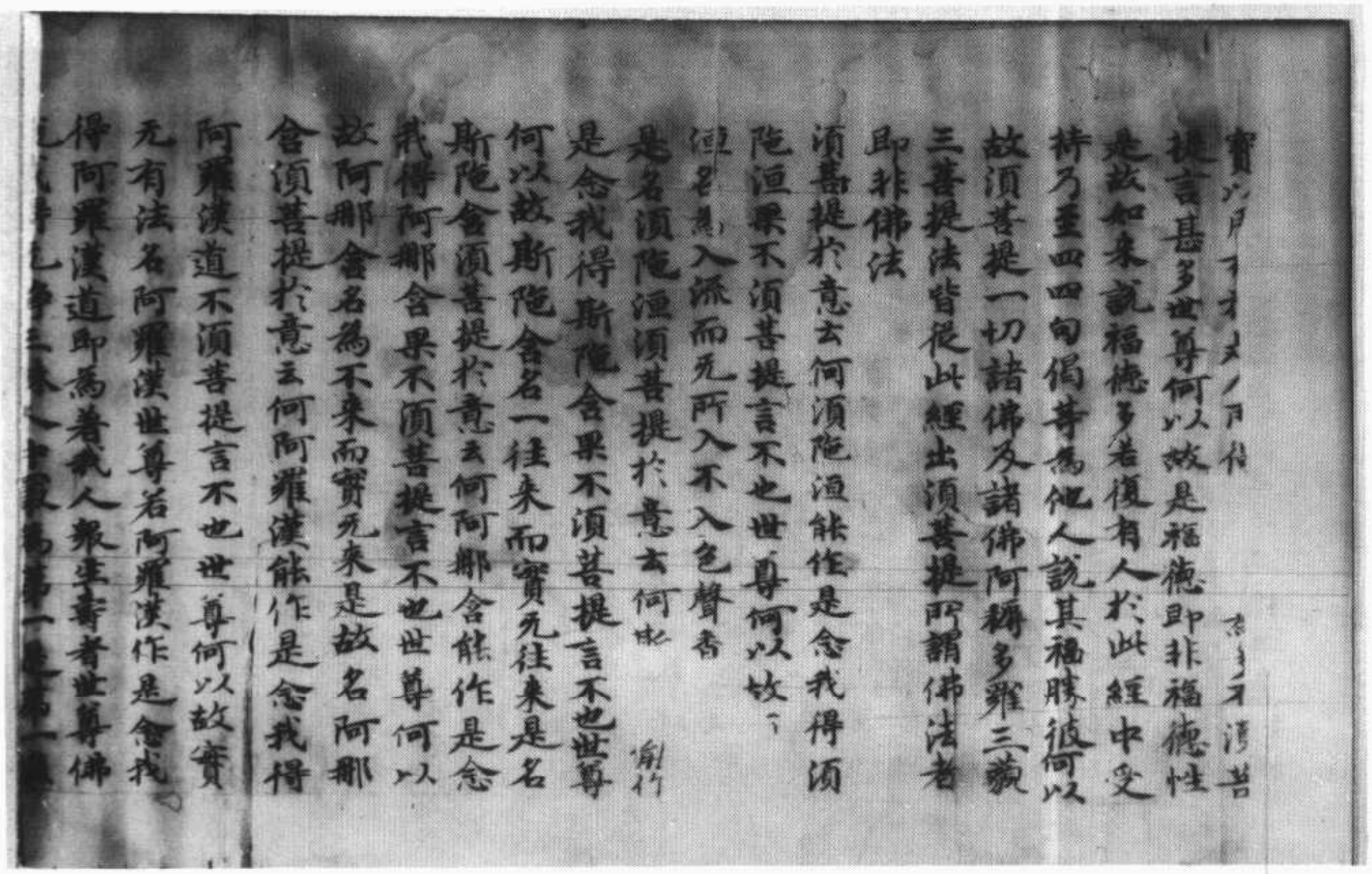
以福德无故如来說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如来不應以具足色身見何以故如
来說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如来可以具足諸相見
不不也世尊如来不應以具足諸相見何以
故如来說諸相具足即非具足是名諸相具
足須菩提汝勿謂如来作是念我當有所說
法莫作是念何以故若人言如来有所說法
即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者
无法可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提
復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽
者脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提所言善法者如来說非善法是名善
法須菩提若三千大千世界中所有諸須弥

須菩提所言善法者如来說非善法是名善
法須菩提若三千大千世界中所有諸須弥
山王如是等七寶聚有人持用布施若人以
此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦
為他人說於前福德百分不及一百千万億
分乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如来作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如来度者若有衆生如来度者如来則
有我人衆生壽者須菩提如来說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如来說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如来不須菩提言如是如是以
三十二相觀如来佛言須菩提若以三十二
相觀如来者轉輪聖王則是如来須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如来尒時世尊而說偈言
若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如来
須菩提汝若作是念如来不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
来不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提

*

來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須
菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施
若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩
勝前菩薩所得功德何以故須菩提以諸菩
薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩
薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪
著是故說不受福德須菩提若有人言如來





寶以用不[illegible]以用[illegible]
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故
洹名為入流而无所入不入色聲香
是名須陀洹須菩提於意云何斯
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人眾生壽者世尊佛
[illegible]

斯四一三五號　金剛般若波羅蜜經

S→T235　8/749B19~20
W→　8/752C3

阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人眾生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來昔在然燈佛所於
法實无所得
須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世
尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴
是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應无所住而生其心須菩提譬如有人身如
須彌山王於意云何是身為大不須菩提言
甚大世尊何以故佛說非身是名大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以

菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊重弟子尒時須菩提
白佛言世尊當何名此經我等云何奉持佛
告須菩提是經名為金剛般若波羅蜜以是
名字汝當奉持所以者何須菩提佛說般若
波羅蜜則非般若波羅蜜是名般若波羅蜜
須菩提於意云何如來有所說法不須菩提
白佛言世尊如來无所說須菩提於意云何
三千大千世界所有微塵是為多不須菩提
言甚多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵
是名微塵如來說世界非世界是名世界須
菩提於意云何可以三十二相見如來不不
也世尊何以故如來說三十二相即是非相
是名三十二相

也世尊何以故如來說三十二相即是非相
是名三十二相
須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身
命布施若復有人於此經中乃至受持四句
偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故須菩
提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜

提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜

須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜

何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體

我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者

相何以故我於往昔節節支解時若有我相

人相衆生相壽者相應生嗔恨須菩提又念

過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我

相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提

菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提

心不應住色生心不應住聲香味觸法生心

應生无所住心若心有住則為非住是故佛

說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利

益一切衆生應如是布施如來說一切諸相

即是非相又說一切衆生則非衆生

須菩提如來是真語者實語者如語者不誑

語者不異語者須菩提如來所得法此法无

實无虛須菩提若菩薩心住於法而行布施

如人入闇則无所見若菩薩心不住法而行

布施如人有目日光明照見種種色

須菩提當來之世若有善男子善女人能於

此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是

人悉見是人皆得成就无量无邊功德須菩

提若有善男子善女人初日分以恒河沙等

身布施中日分復以恒河沙等身布施後日

分亦以恒河沙等身布施如是无量百千萬

億劫以身布施若復有人聞此經典信心不

逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說

須菩提以要言之是經有不可思議不可稱

量无邊功德如來為發大乘者說為發最上

乘者說若復有人能受持讀誦廣為人說如

來悉知是人悉見是人皆成就不可量不可

稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷

擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩

提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見

則於此經不能聽受讀誦為人解說

須菩提在在處處若有此經一切世間天人

阿修羅所應供養當知此處則為是塔皆應

恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處復次須

菩提善男子善女人受持讀誦此經若為人

輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕

賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三

輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕
賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三
藐三菩提

須菩提我念過去无量阿僧祇劫於然燈佛
前得值八百四千萬億那由他諸佛悉皆供
養承事无空過者若復有人於後末世能受
持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛功
德百分不及一千萬億分乃至算數譬喻所
不能及須菩提若善男子善女人於後末世
有受持讀誦此經所得功德我若具說者或
有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是
經義不可思議果報亦不可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義

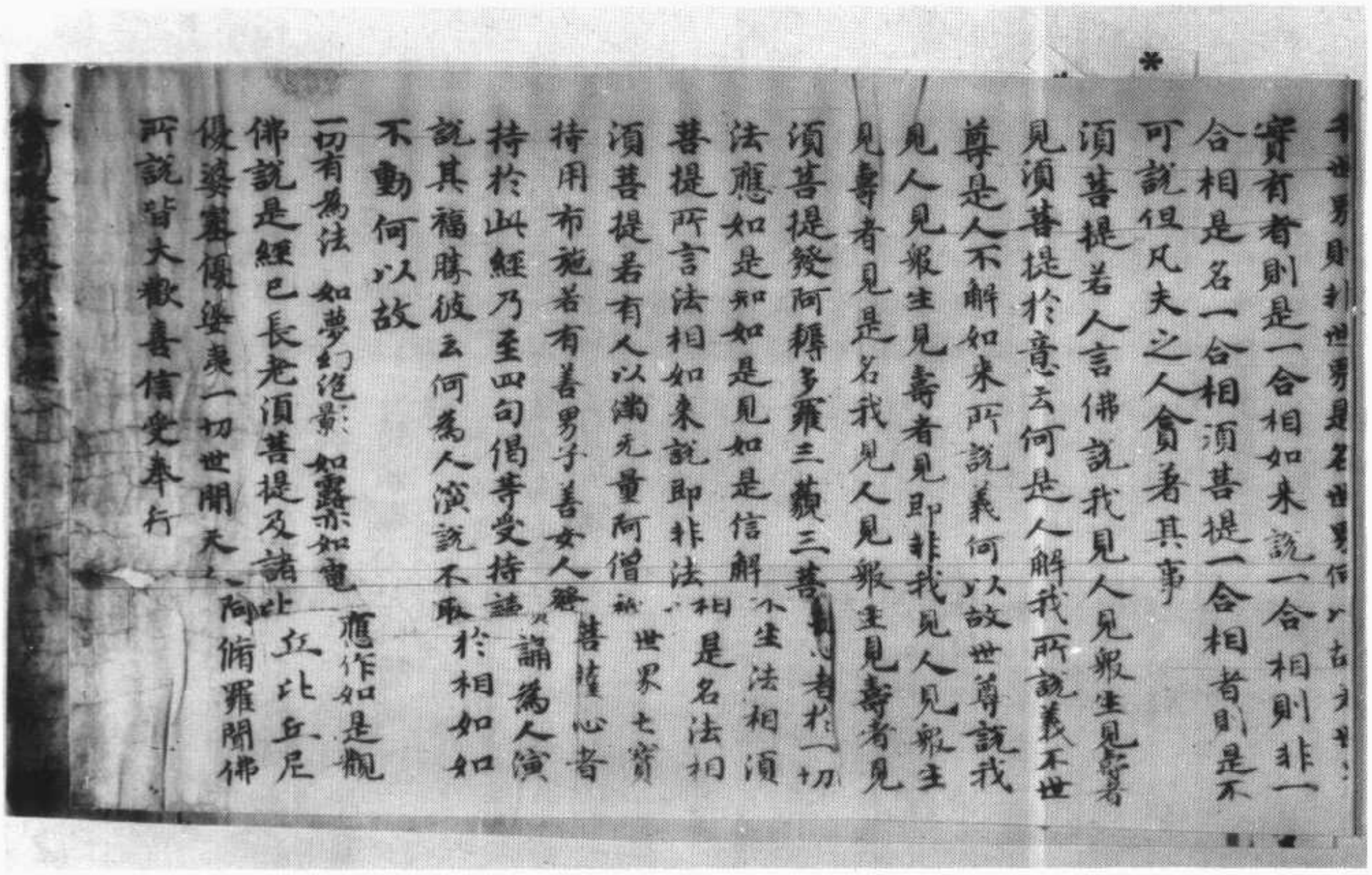
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與
我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以
實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然
燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛
号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若
有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是
中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法
須菩提所言一切法者即非一切法是故名
一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世
尊如來說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无
衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊
嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛

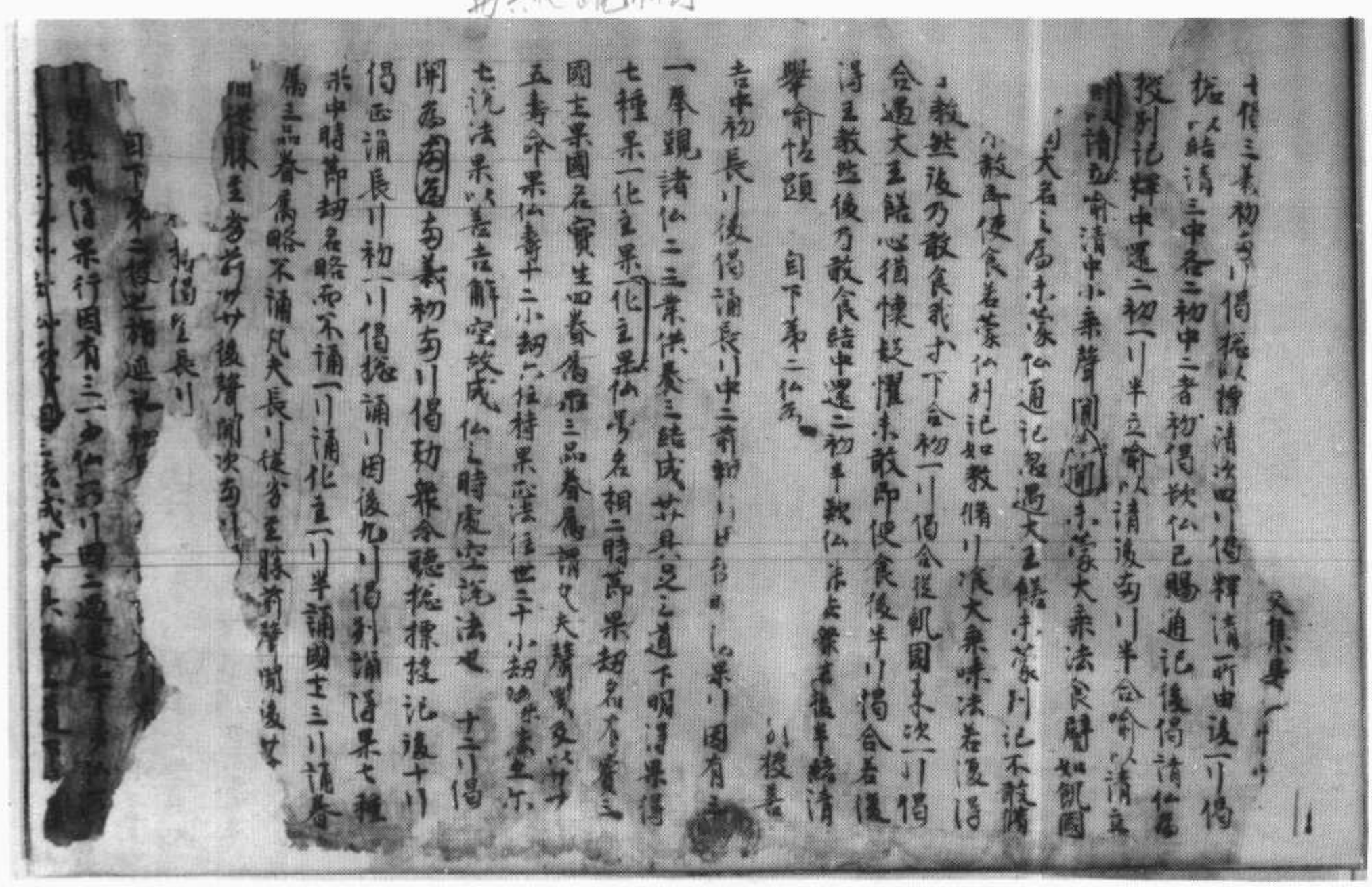
報生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊
嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何如恒
河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說
是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙
有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界
如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所
國土中所有衆生若干種心如來悉知何以
故如來說諸心皆為非心是名為心所以者
何須菩提過去心不可得現在心不可得未
來心不可得須菩提於意云何若有人滿三
千大千世界七寶以用布施是人以是因緣
得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚

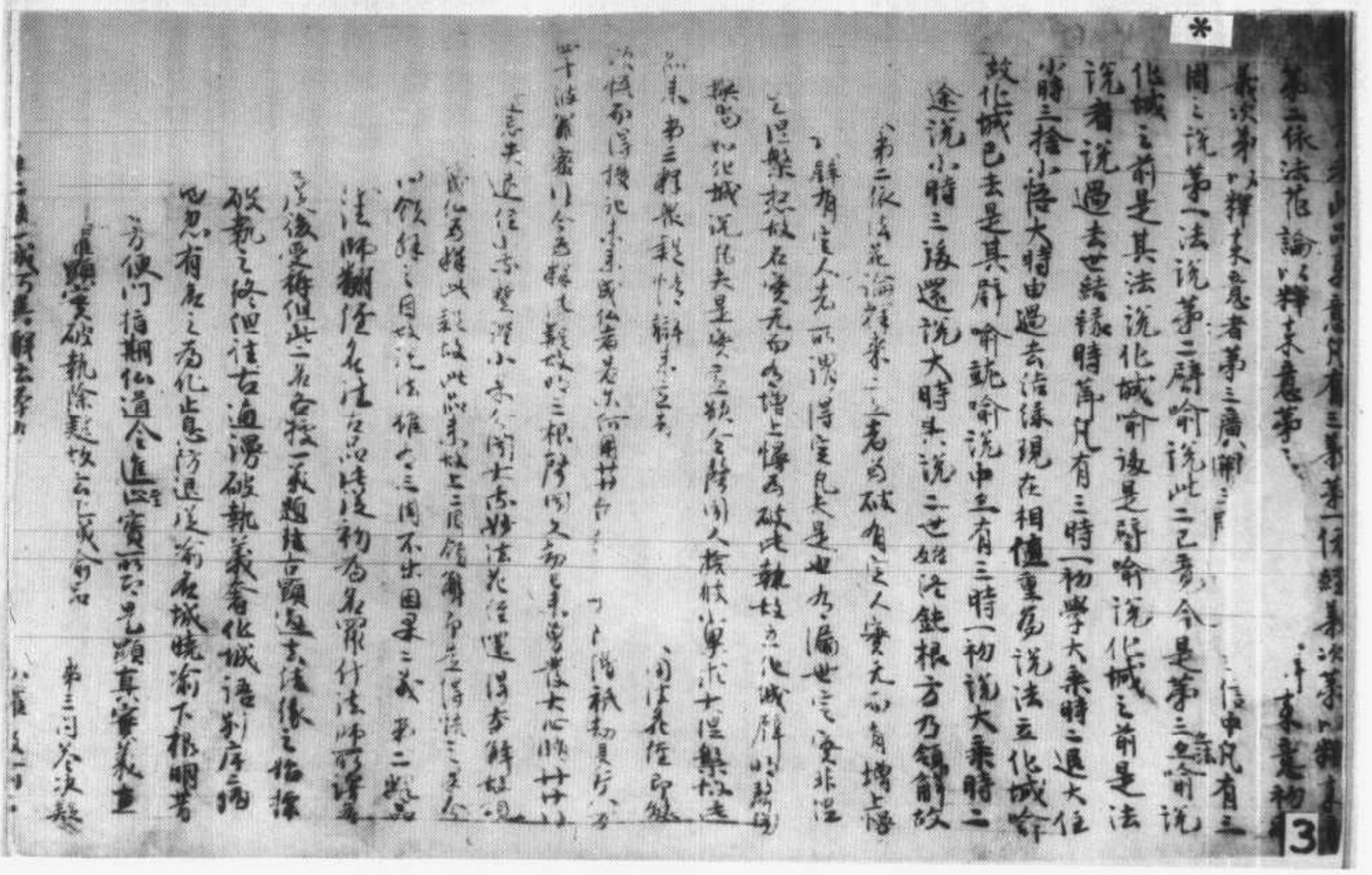
得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚
多須菩提若福德實有如來不說得福德多
以福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无
法可說是名說法須菩提白佛言世尊可得
阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如
是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至
无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提
復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽
者脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提所言善法者如來說非法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以

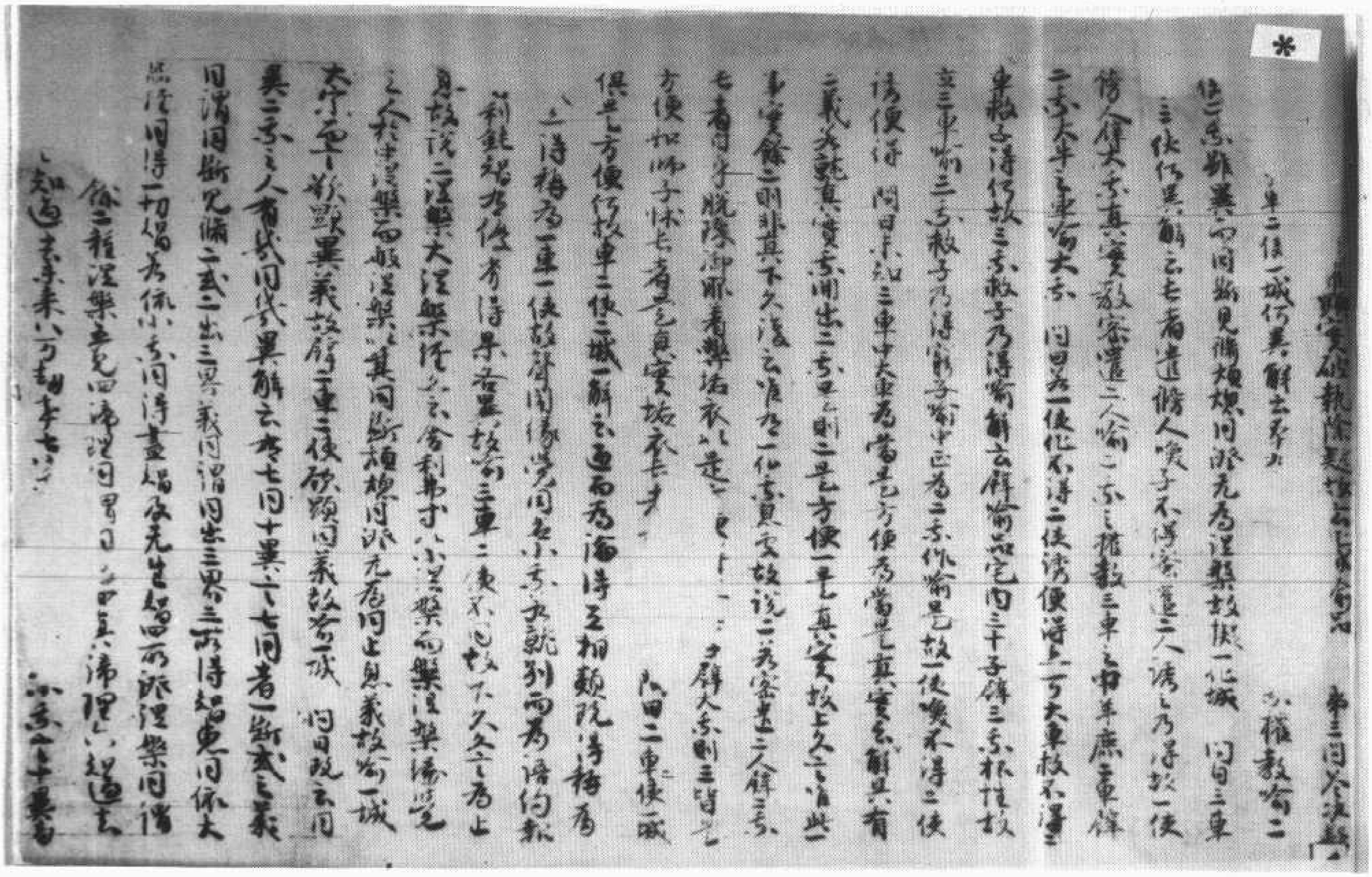
須菩提所言善法者如來說非法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以
此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他
人說於前福德百分不及一百千萬億分乃
至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫
須菩提於意云何可以三十二相觀如來不
須菩提言如是如是以三十二相觀如來佛
言須菩提若以三十二相觀如來者轉輪聖
王則是如來須菩提白佛言世尊如我解佛
所說義不應以三十二相觀如來尒時世尊
而說偈言
若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提

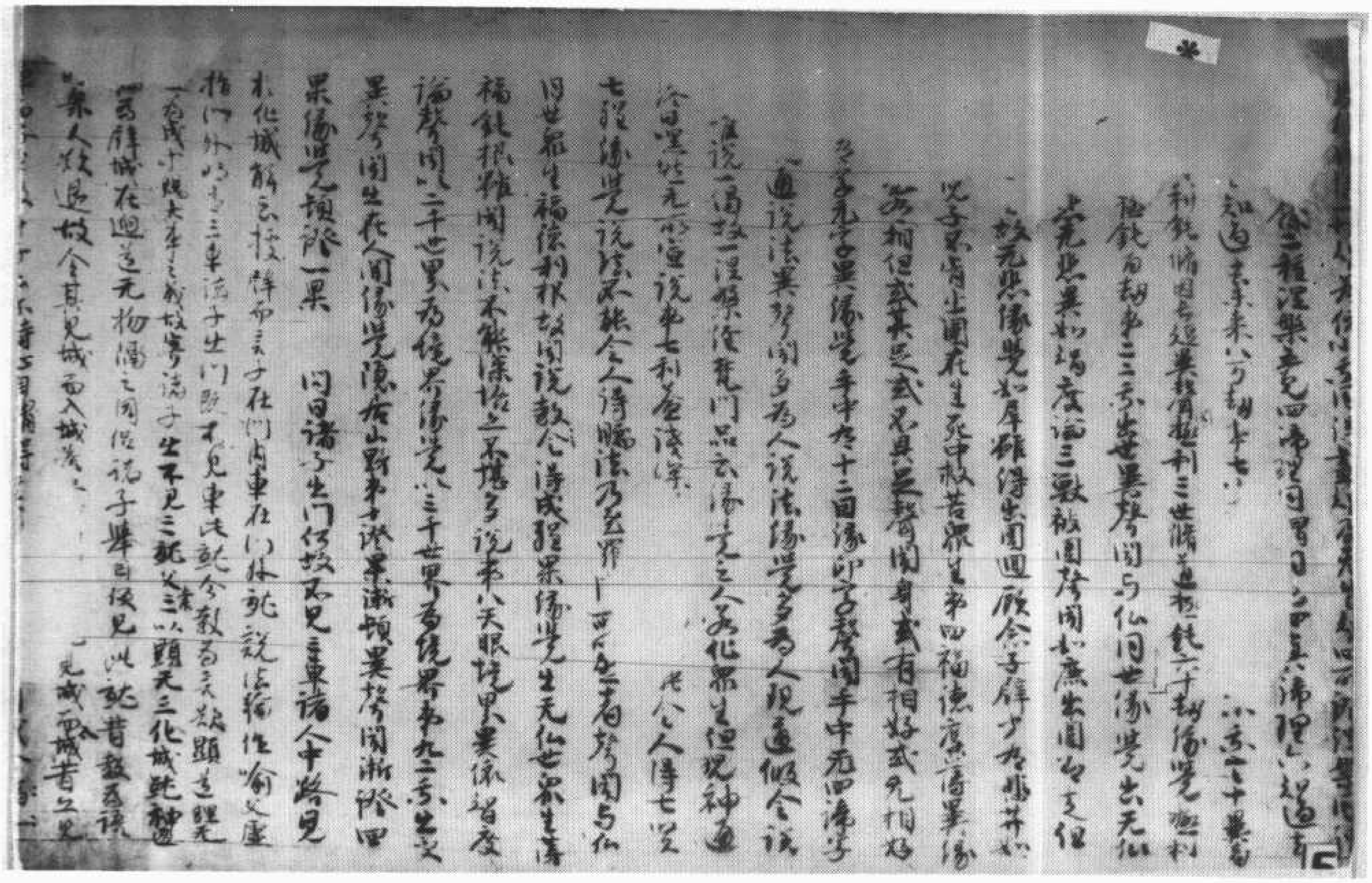
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶持用布
施若復有人知一切法无我得成於忍此菩
薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不
受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不
受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是
故佛說不受福德須菩提若有人言如來若
來若去若坐若卧是人不解我所說義何以
故如來者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則
不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非
微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大
千世界則非世界是名世界何以故若世界
實有者則是一合相如來說一合相則非一
合相是名一合相須菩提一合相者則是不

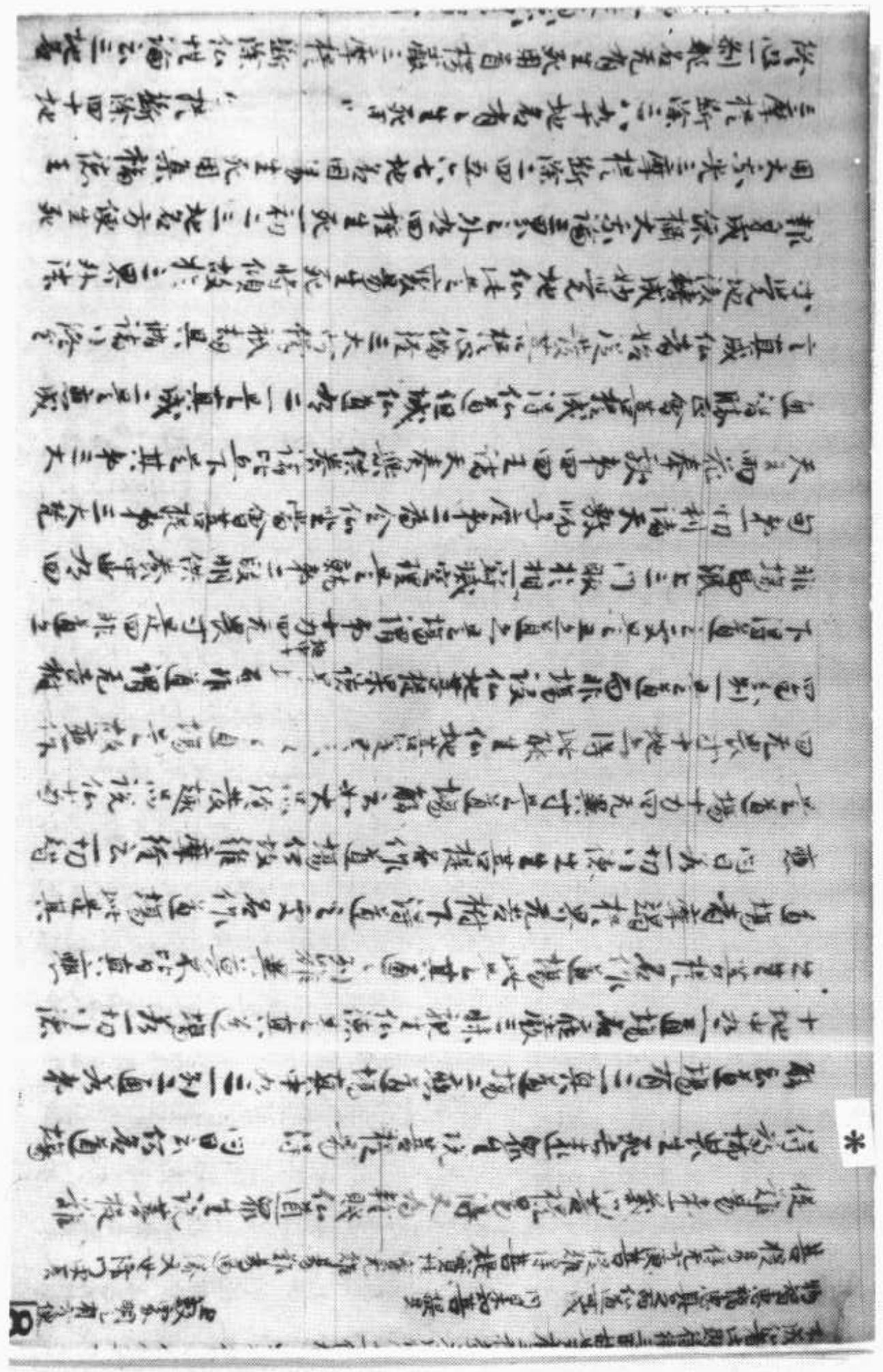


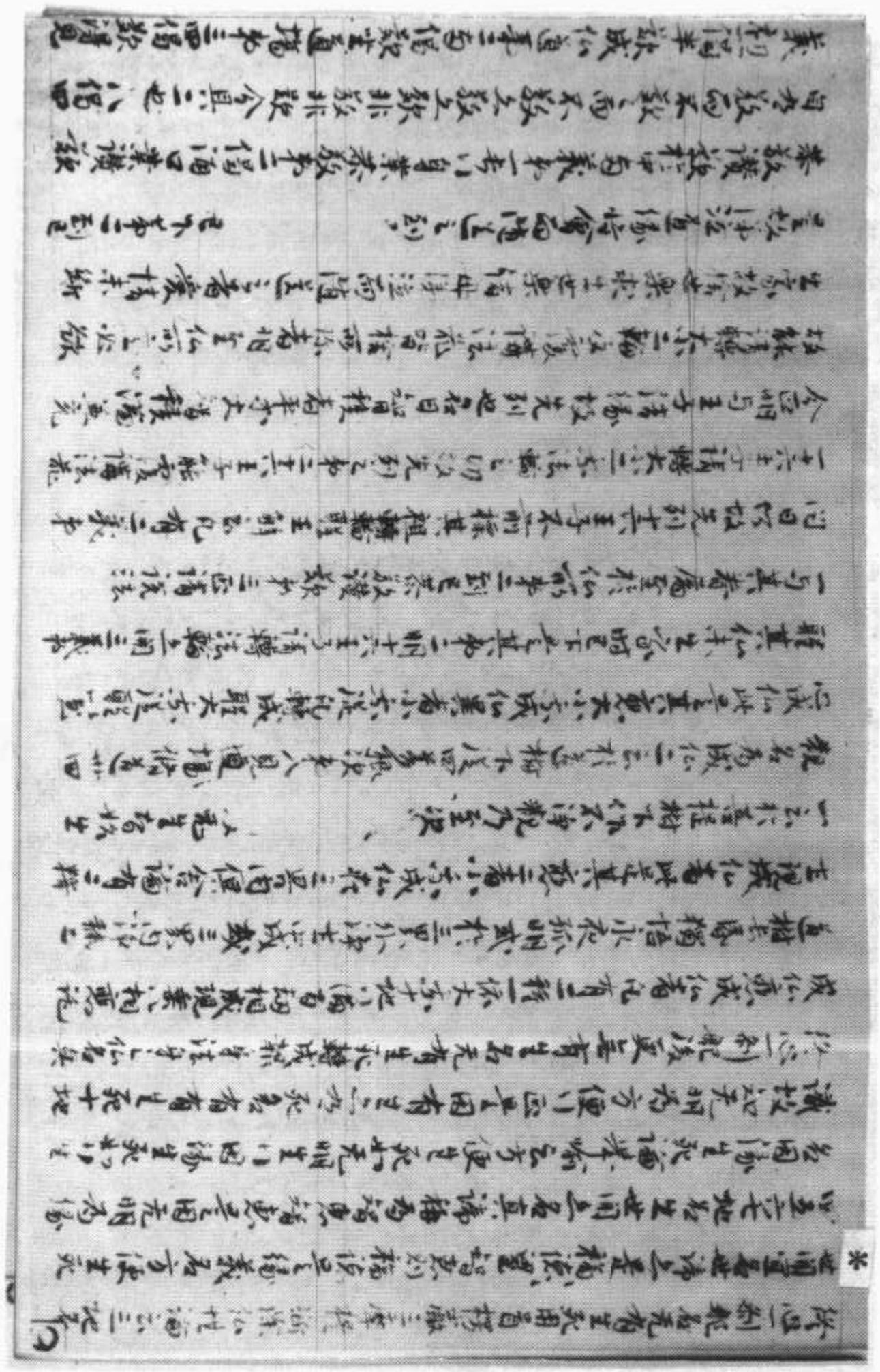


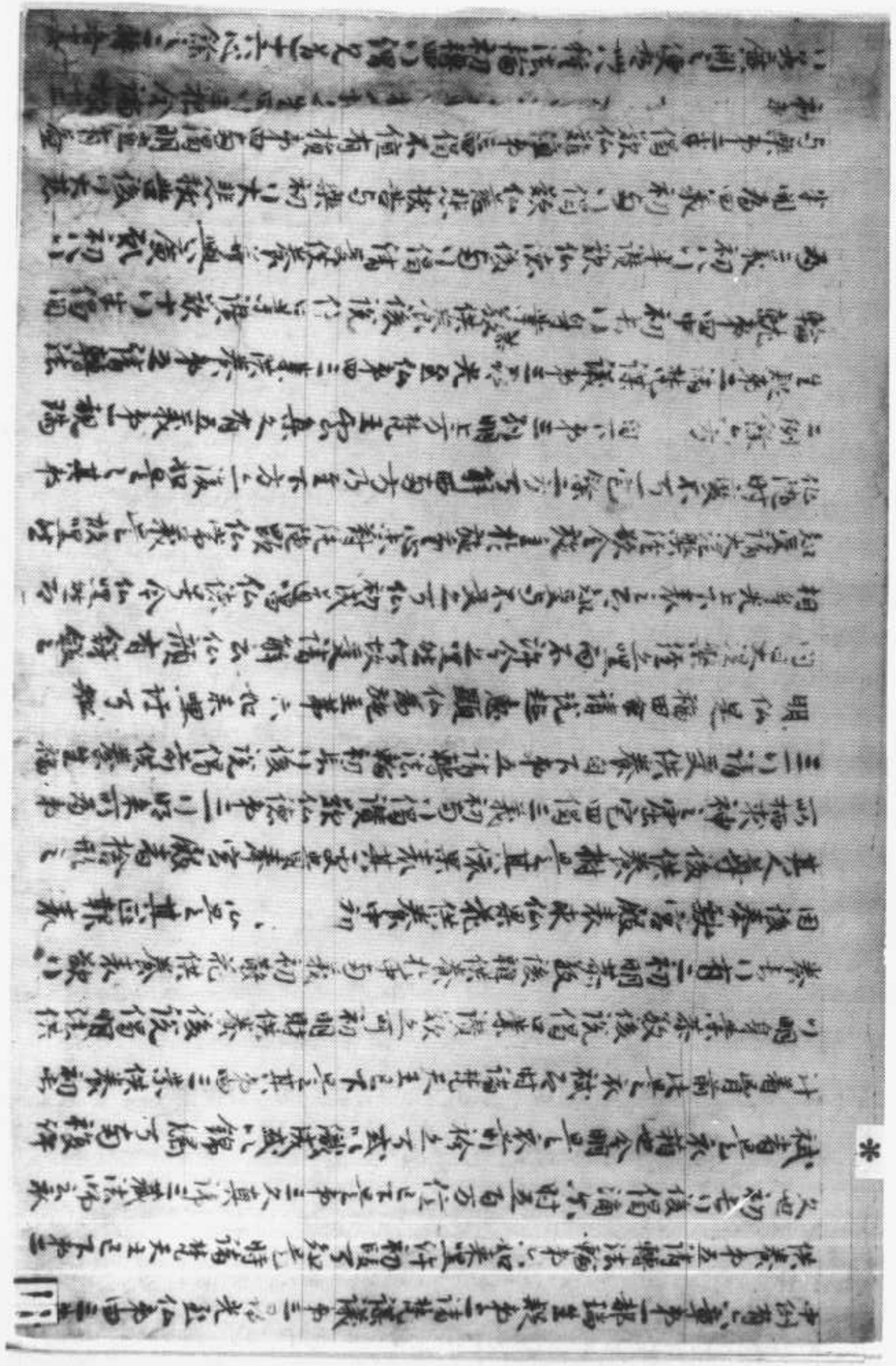


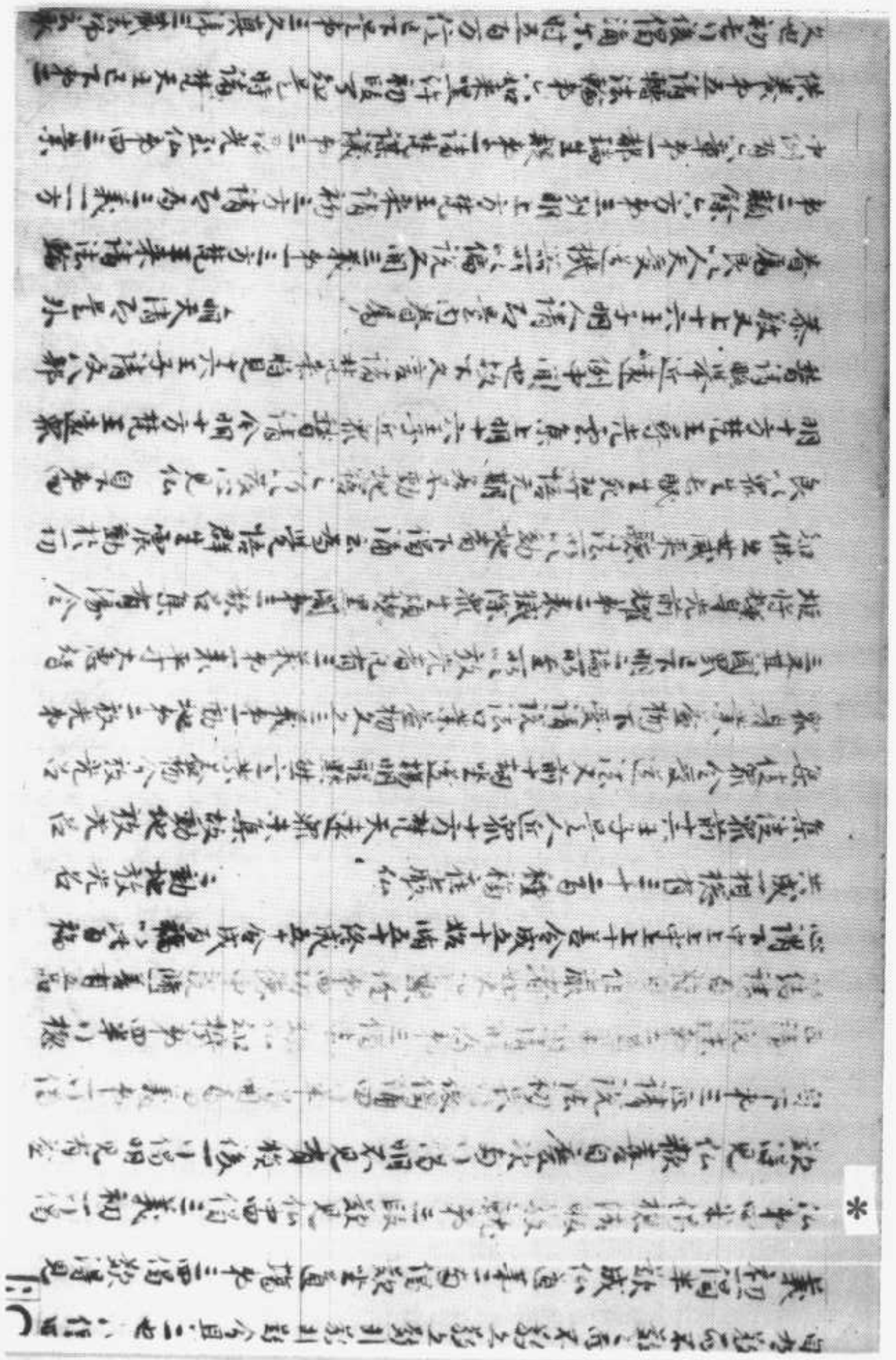


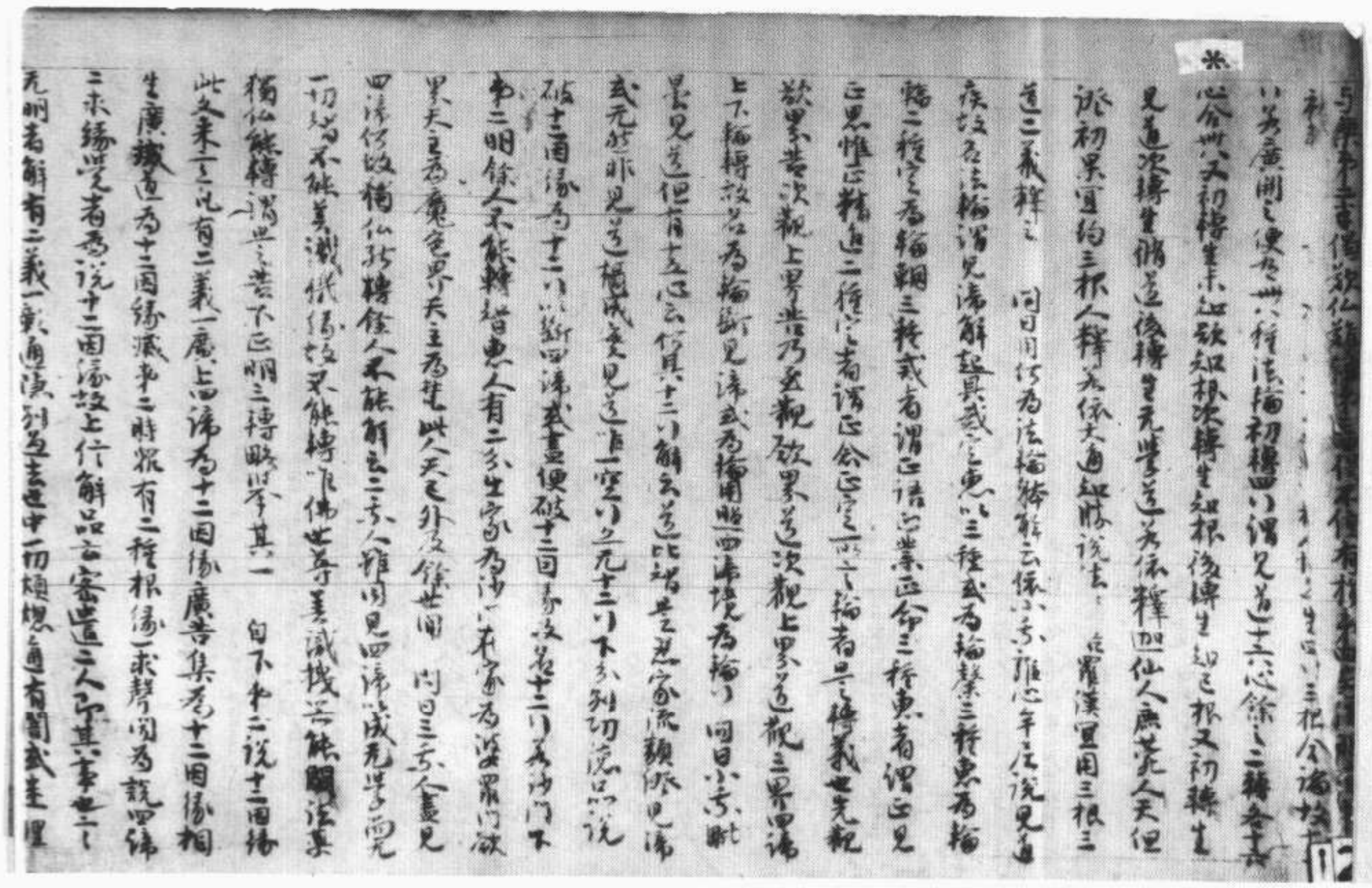


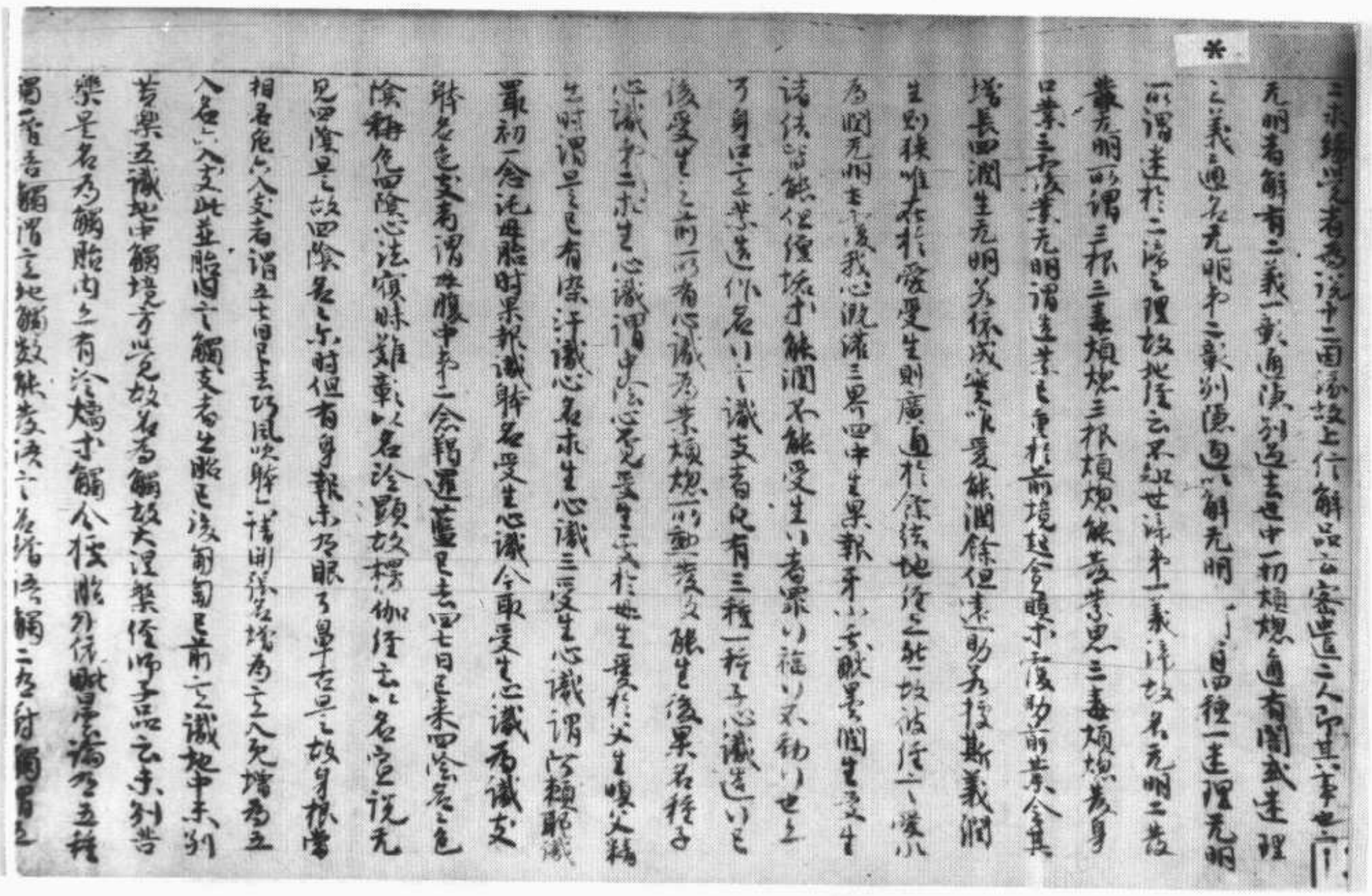




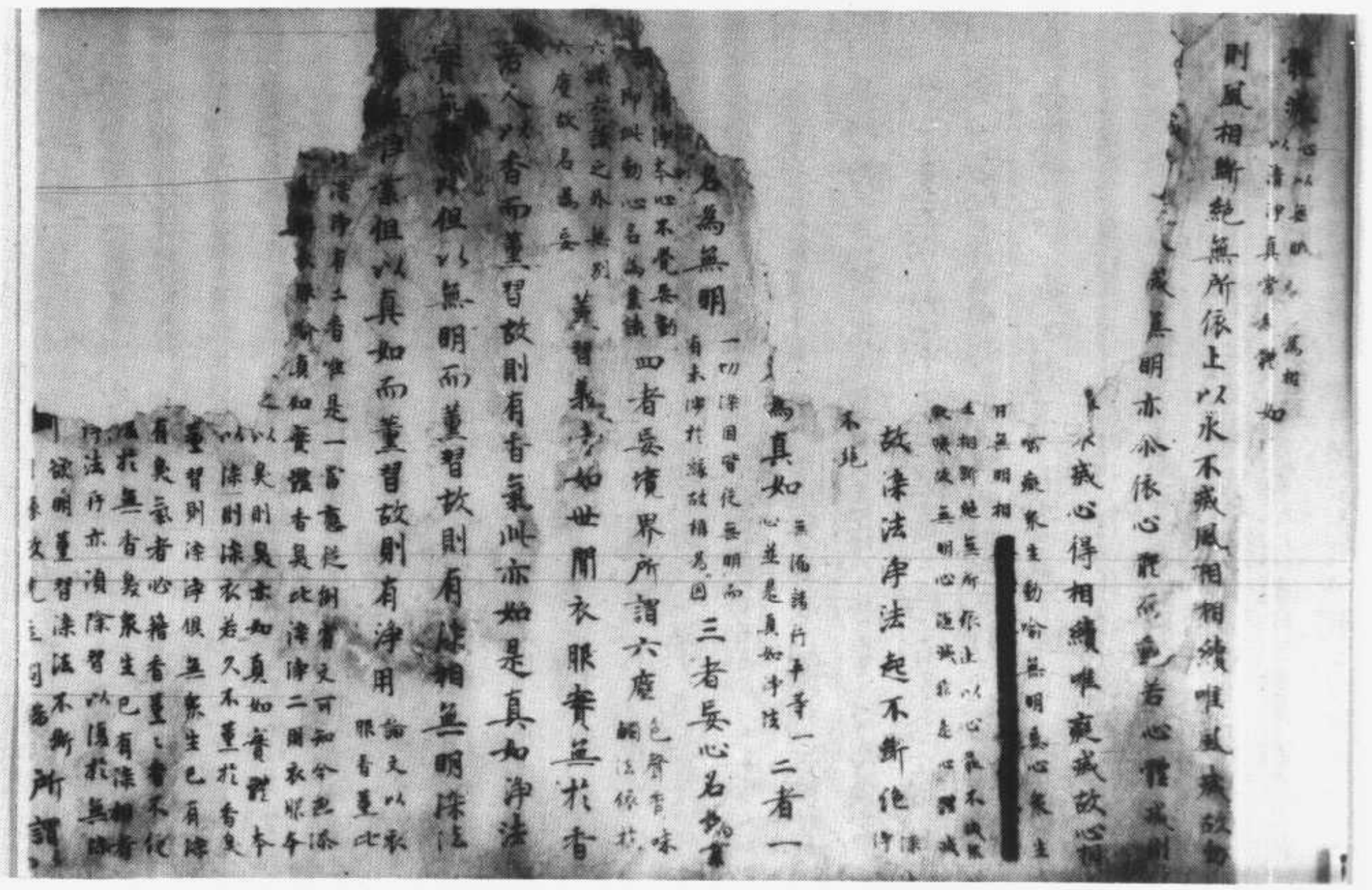




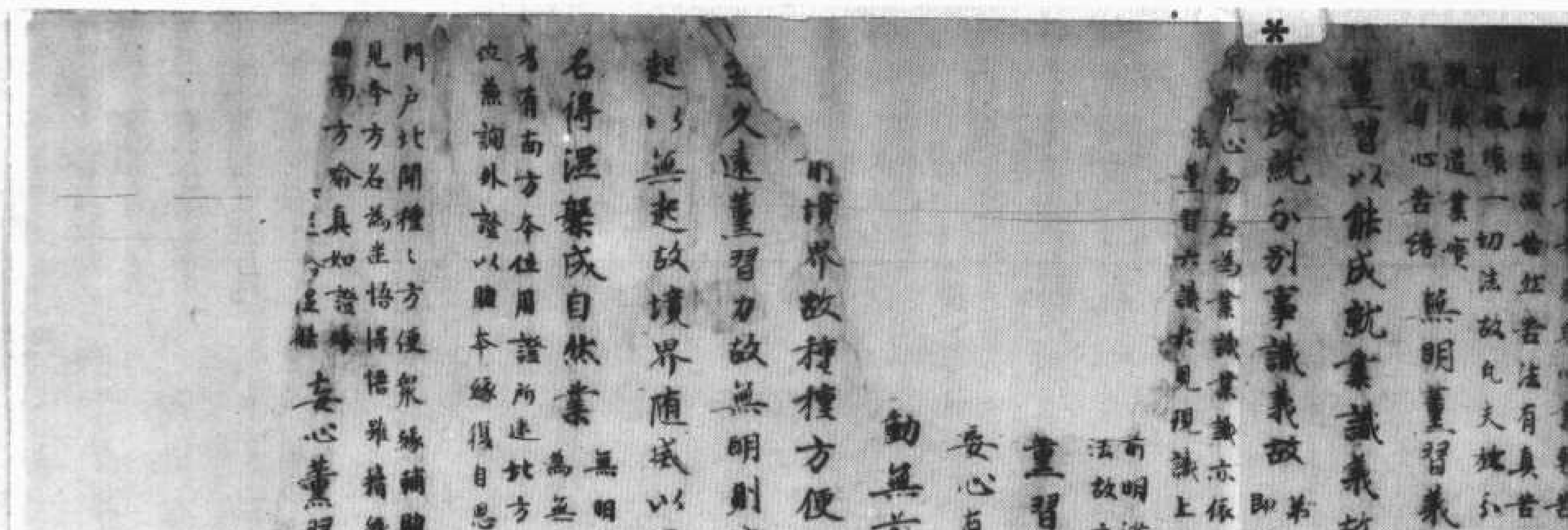




（本下卷記義論信起乘大見參、擬）釋疏論信起乘大　號七三一四斯 ▼



因故即薰習真如以薰習故則有妄心以有妄心即薰
習無明不了真如法故不
覺念起現妄境界以有妄境界緣故即薰習妄心令其念著造種
種業受於一切身心等苦
妄境界薰習義則有二種云何為二
長取薰習
妄心薰習
業識根本薰習能受阿
生滅苦二者增長分別事識薰
凡夫業繫苦故
無明薰習義有二種云何為二一者根本
薰習以能成就業識義故二者所起見愛薰習以


能成就分別事識義故
薰習因緣力故則令妄心厭生
妄心有厭求因緣故即薰習真
動無前境界修遠離法以如實
知境界故種種方便起隨順行不取不念乃
至久遠薰習力故無明則滅以無明滅故心無有
起以無起故境界隨滅以因緣俱滅故心相皆盡
名得涅槃成自然業
妄心薰習義有二種云何

利益无量一切衆生

妙法蓮華經觀世音菩薩品第二十四

尒時釋迦牟尼佛放大人相肉髻光明及放
眉間白毫相光遍照東方百八万億那由他
恒河沙等諸佛世界過是數已有世界名淨
光莊嚴其國有佛号淨華宿王智如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊為无量无邊菩薩大衆恭
敬圍遶而為說法釋迦牟尼佛白毫光明遍
照其國尒時一切淨光莊嚴國中有一菩薩
名曰妙音久已殖衆德本供養親近无量百
千万億諸佛而悉成就甚深智慧得妙幢相
三昧法華三昧淨德三昧宿王戲三昧无緣
三昧智印三昧解一切衆生語言三昧集一
切功德三昧清淨三昧神通遊戲三昧慧炬
三昧莊嚴王三昧淨光明三昧淨藏三昧不
共三昧日旋三昧得如是百千万億恒河沙
等諸大三昧釋迦牟尼佛光照其身即白淨
華宿王智佛言世尊我當往詣娑婆世界礼

S→T262 9/55A6

諸大三昧釋迦牟尼佛光照其身即白淨
華宿王智佛言世尊我當往詣娑婆世界礼
拜親近供養釋迦牟尼佛及見文殊師利法
王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華菩薩
上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩尒時淨
華宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕彼國生下
劣想善男子彼娑婆世界高下不平土石諸
山穢惡充滿佛身卑小諸菩薩衆其形亦小
而汝身四万二千由旬我身六百八十万由
旬汝身第一端正百千万福光明殊妙是故
汝往莫輕彼國若佛菩薩及國土生下劣想
妙意菩薩白其佛言世尊我今詣娑婆世界
皆是如來之力如來神通遊戲如來功德智
慧莊嚴於是妙音菩薩不起于座身不動搖
而入三昧以三昧力於耆闍崛山去法座不
遠化作八万四千衆寶蓮華閻浮檀金為莖
白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶以為其臺尒
時文殊師利法王子見是蓮華而白佛言世
尊是何因緣先現此瑞有若干千万蓮華閻
浮檀金為莖白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶
以為其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利是

以為其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利是
妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛國與
八万四千菩薩圍繞而來至此娑婆世界供
養親近礼拜於我亦欲供養聽法華經文殊
師利白佛言世尊是菩薩種何善本備何功
德而能有是大神通力行何三昧願為我等
說是三昧名字我等亦欲慇懃行之行此三
昧乃能見是菩薩色相大小威儀進止唯願
世尊以神通力彼菩薩來令我得見尒時釋
迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如來
當為汝等而現其相時多寶佛告彼菩薩善

男子來文殊師利法王子欲見汝身于時妙
音菩薩於彼國沒興八万四千菩薩俱共發
來所逕諸國六種震動皆悉雨於七寶蓮華
百千天樂不鼓自鳴是菩薩目如廣大青蓮
華葉正使和合百千万月其面貌端正閻過
於此身真金色无量百千功德莊嚴威德熾
盛光明照曜諸相具足如那羅延堅固之身
入七寶臺上昇虛空去地七多羅樹諸菩薩
衆恭敬圍繞而來詣此娑婆世界耆闍崛山

見妙音菩薩於万二千歲以十万種伎樂供
養雲雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢以
是因緣果報今生淨華宿王智佛所有是神
力華德於汝意云何介時雲雷音王佛所妙
音菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎今
此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩已
曾供養親近无量諸佛久植德本又值恒河
沙等百千万億那由他佛華德汝但見妙音
菩薩其身在此而是菩薩現種種身處處為
諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋身
或現自在天身或現大自在天身或現天大
將軍身或現毗沙門天王身或現轉輪聖王
身或現諸小王身或現長者身或現居士身
或現宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘
尼優婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身
或現宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現
童男童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿修羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說
是經諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救
濟乃至於王後宮變為女身而說是經華德
是妙音菩薩能救護娑婆世界諸衆生者是

是妙音菩薩能救護娑婆世界諸衆生者是
妙音菩薩如是種種變化現身在此娑婆國
土為諸衆生說是經典於神通變化智慧无
所損減是菩薩以若干智慧明照娑婆世界
令一切衆生各得所知於十方恒河沙世界
中亦復如是若應以聲聞形得度者現聲聞
形而為說法應以辟支佛形得度者現辟支
佛形而為說法應以菩薩形得度者現菩薩
形而為說法應以佛形得度者即現佛形而
為說法如是種種隨所應度而為現形乃至
應以滅度而得度者亦現滅度華德妙音菩
薩摩訶薩成就大神通智慧之力具事如是
介時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深
種善根世尊是菩薩住何三昧為能如是在
所變現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其
三昧名現一切色身妙音菩薩住是三昧中
能如是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時
與妙音菩薩俱來者八万四千人皆得現一
切色身三昧此娑婆世界无量菩薩亦得是
三昧及陀羅尼介時妙音菩薩摩訶薩供養
釋迦牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經

W→T262 9/56C1

釋迦牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經
諸國六種震動雨寶蓮華作百千万億種種
伎樂既到本國與八万四千菩薩圍遶至淨
華宿王智佛所白佛言世尊我到娑婆世界
饒益衆生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔礼
拜供養又見文殊師利法王子及見藥王菩
薩得懃精進力菩薩勇施菩薩等亦令是八
万四千菩薩得現一切色身三昧說是妙音
菩薩來往品時四万二千天子得无生法忍
華德菩薩得法華三昧

妙法蓮華經卷第七

S→T262 9/24A26~B15

時諸梵天王而說偈言

世尊轉法輪　譬百雷震法鼓　度苦惱衆生　開示涅槃道　唯願受我請　久默如待雨

衆隱而教演　无量劫習法

尒時大通智勝如來受十方諸梵天王及十六王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣法无明緣諸行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱无明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅佛於天人衆之中說是法時六百万億那由他人以不受一切法故而於諸漏心得解脫諸婆羅門皆得阿羅漢於是已後諸漏盡心得解脫從是已後諸聲聞衆无量无邊不可稱數尒時十六王子皆以童子出家而為沙彌諸根通利智慧明了已曾供養百千万億諸佛淨修梵行求阿耨多羅三藐三菩提俱白佛言世尊是諸无量千万億大德聲聞皆以成就世尊亦當令我等於此道場得成佛道世尊我等為菩提故修梵行諸天及人多願三藐三菩提法我等聞已共修學世尊我等志願如來知見尒時轉輪聖王所將衆中八万億人見十六王子出家亦求出家王即聽許尒時彼佛受沙彌請過二万劫已乃於四衆中說是大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說是經已十六沙彌為阿耨多羅三藐三菩提故皆共受持讀誦通利說是經時十六菩薩沙彌皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆生千万億衆皆生異或佛說是經於八千劫未曾休廢說此經已即入靜室住於禪定八万四千劫為四部衆廣說分別妙法華經二百万億那由他恒河沙等衆生亦教利喜令發

阿耨多羅三藐三菩提心大通智勝佛過八万四千劫已從三昧起詣法座安詳而坐普告大衆是十六菩薩沙彌甚為希有諸佛所護念利智慧明了已曾供養无量德數諸佛於諸佛所常修梵行受持佛智開示衆生令入其中汝等當數數親近而供養之所以者何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩薩所說經法受持不謗者是人皆當得阿耨多羅三藐三菩提如來之慧佛告諸比丘是十六菩薩常樂說是妙法蓮華經二百万億那由他恒河沙等衆生世世所生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因緣得值四万億諸佛世尊于今不盡諸比丘我今語汝彼佛弟子十六沙彌今皆得阿耨多羅三藐三菩提於十方國土現在說法有无量百千万億菩薩聲聞以為眷屬其二沙彌東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須彌頂東南方二佛一名師子吼二名師子相南方二佛一名虛空住二名常滅西南方二佛一名帝相二名梵相西方二佛一名阿彌陀二度一切世間苦惱西北方二佛一名多摩羅跋旃檀香神通二名須彌相北方二佛一名雲自在二名雲自在王東北方佛名壞一切世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑婆國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我等為沙彌時各教化无量百千万億恒河沙等衆生從我聞法為阿耨多羅三藐三菩提此諸衆生于今有住聲聞地者我常教化阿耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法漸入佛道所以者何如來知慧難信難解尒時所化无量恒河沙等衆生者汝等諸比丘及我滅度後未來世中聲聞弟子是也我滅度後復有弟子不聞是經不知不覺菩薩所行自於所得功德生滅度想當入涅槃我於餘國作佛更有異名是人雖生滅度之想當入涅槃我於餘國作佛更有異名是人復入於涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經唯以佛乘而得滅度更无餘乘除諸如來方便說法諸比丘若如來自知涅槃時到衆有清淨信解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩及聲聞衆為說是經

W一T262 9/2739

佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈
佛則不與我受記汝於來世當得作佛号釋
迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩
提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世
當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸
法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三
菩提於是中无實无虛是故如來說一切法
皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切
法是故名一切法
須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來
說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无
衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊

經密羅波若般剛金　號〇四一四斯

S→T235　8/751A18
N→　8/752A26

衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊
嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如
來說諸心皆為非心是名為心所以者何須
菩提過去心不可得現在心不可得未來心
不可得須菩提於意云何若有人滿三千大
千世界七寶以用布施是人以是因緣得福

千世界七寶以用布施是人以是因緣得福
多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如來可以具足諸相見
不不也世尊如來不應以具足諸相見何以故
如來說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无
法可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法
平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以无我无人无衆生无壽者脩一切善法則
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法

以无我无人无衆生无壽者脩一切善法則
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法
者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千万億分
乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫
須菩提於意云何可以卅二相觀如來不須
菩提言如是如是以卅二相觀如來佛言須
菩提若以卅二相觀如來者轉輪聖王則是
如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義
不應以卅二相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得

若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得

阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如

來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提

須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩

提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨

多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩

提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若

復有人

▼斯四一四一號　大乘無量壽宗要經

S→檔(中) 1

大乘无量壽宗要經

如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻僧十二百五十人大菩薩摩
訶薩衆俱同舍卷今時世尊告曼殊室利童子曰上方有世界名无量功德
聚彼土有佛号无量智決定王如來阿羅訶三藐三佛陀現為衆生開示法
曼殊師利南閻浮提人壽極壽天限百年於中夭枉轉死者衆曼殊如是无量壽
如來功德名稱法要若有衆生得聞名号若自書或使人書能為經卷受持讀誦若
於舍宅所住之處以種種花鬘瓔珞塗香末香而為供養如其命盡復得過千萬億
百歲如是曼殊有衆生得聞是无量壽智決定王如來一百八名号者益其長壽若有
衆生欲令身心憶念是如來名号便得增壽如是曼殊若有善男子善女人欲求長
壽於是无量壽如來一百八名号有德聞者或自書或使人書為經卷受持讀誦得如是等來
報福德其之陀羅尼曰

南謨薄伽梵一阿波唎蜜哆二阿耨多羅三藐三佛陀

羅佐毗三怛他阿他毗四怛他毗毗五怛他毗毗六怛他毗哈七薩婆弗悉恥羅八波唎
毗羅九達磨底十伽迦娜十一沙訶其持迦底十二薩婆
婆嚩輸底十三薩婆婆嚩輸底十四摩訶娜毗十五波唎婆嚩蘇陀訶十五

南謨薄伽梵一阿波唎蜜哆二阿耨多羅三藐三佛陀

毗羅佐毗三怛他阿他毗四怛他毗毗五怛他毗毗六怛他毗哈七薩婆弗悉恥羅八波唎
毗羅九達磨底十伽迦娜十一沙訶其持迦底十二薩婆
婆嚩輸底十三摩訶娜毗十四波唎婆嚩蘇陀訶十五

南謨薄伽梵一阿波唎蜜哆二阿耨多羅三藐三佛陀

毗羅佐毗三怛他阿他毗四怛他毗毗五怛他毗毗六怛他毗哈七薩婆弗悉恥羅八波唎
毗羅九達磨底十伽迦娜十一沙訶其持迦底十二薩婆
婆嚩輸底十三摩訶娜毗十四波唎婆嚩蘇陀訶十五

南謨薄伽梵一阿波唎蜜哆二阿耨多羅三藐三佛陀

毗羅佐毗三怛他阿他毗四怛他毗毗五怛他毗毗六怛他毗哈七薩婆弗悉恥羅八波唎
毗羅九達磨底十伽迦娜十一沙訶其持迦底十二薩婆
婆嚩輸底十三摩訶娜毗十四波唎婆嚩蘇陀訶十五

南謨薄伽梵一阿波唎蜜哆二阿耨多羅三藐三佛陀

毗羅佐毗三怛他阿他毗四怛他毗毗五怛他毗毗六怛他毗哈七薩婆弗悉恥羅八波唎
毗羅九達磨底十伽迦娜十一沙訶其持迦底十二薩婆
婆嚩輸底十三摩訶娜毗十四波唎婆嚩蘇陀訶十五

今時復有七佛一時同聲說是无量壽
宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽梵一阿波唎蜜哆二阿耨多羅三藐三佛陀

毗羅佐毗三怛他阿他毗四怛他毗毗五怛他毗毗六怛他毗哈七薩婆弗悉恥羅八波唎
毗羅九達磨底十伽迦娜十一沙訶其持迦底十二薩婆
婆嚩輸底十三摩訶娜毗十四波唎婆嚩蘇陀訶十五

今時復有七佛一時同聲說是无量壽
宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽梵一阿波唎蜜哆二阿耨多羅三藐三佛陀

毗羅佐毗三怛他阿他毗四怛他毗毗五怛他毗毗六怛他毗哈七薩婆弗悉恥羅八波唎
毗羅九達磨底十伽迦娜十一沙訶其持迦底十二薩婆
婆嚩輸底十三摩訶娜毗十四波唎婆嚩蘇陀訶十五

今時復有七佛一時同聲說是无量壽
宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽梵一阿波唎蜜哆二阿耨多羅三藐三佛陀

毗羅佐毗三怛他阿他毗四怛他毗毗五怛他毗毗六怛他毗哈七薩婆弗悉恥羅八波唎
毗羅九達磨底十伽迦娜十一沙訶其持迦底十二薩婆
婆嚩輸底十三摩訶娜毗十四波唎婆嚩蘇陀訶十五

今時復有七佛一時同聲說是无量壽
宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽梵一阿波唎蜜哆二阿耨多羅三藐三佛陀

毗羅佐毗三怛他阿他毗四怛他毗毗五怛他毗毗六怛他毗哈七薩婆弗悉恥羅八波唎
毗羅九達磨底十伽迦娜十一沙訶其持迦底十二薩婆
婆嚩輸底十三摩訶娜毗十四波唎婆嚩蘇陀訶十五

今時復有七佛一時同聲說是无量壽
宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽梵一阿波唎蜜哆二阿耨多羅三藐三佛陀

毗羅佐毗三怛他阿他毗四怛他毗毗五怛他毗毗六怛他毗哈七薩婆弗悉恥羅八波唎
毗羅九達磨底十伽迦娜十一沙訶其持迦底十二薩婆
婆嚩輸底十三摩訶娜毗十四波唎婆嚩蘇陀訶十五

今時復有七佛一時同聲說是无量壽
宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽梵一阿波唎蜜哆二阿耨多羅三藐三佛陀

毗羅佐毗三怛他阿他毗四怛他毗毗五怛他毗毗六怛他毗哈七薩婆弗悉恥羅八波唎
毗羅九達磨底十伽迦娜十一沙訶其持迦底十二薩婆
婆嚩輸底十三摩訶娜毗十四波唎婆嚩蘇陀訶十五

今時復有七佛一時同聲說是无量壽
宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽梵一阿波唎蜜哆二阿耨多羅三藐三佛陀

毗羅佐毗三怛他阿他毗四怛他毗毗五怛他毗毗六怛他毗哈七薩婆弗悉恥羅八波唎
毗羅九達磨底十伽迦娜十一沙訶其持迦底十二薩婆
婆嚩輸底十三摩訶娜毗十四波唎婆嚩蘇陀訶十五

今時復有七佛一時同聲說是无量壽
宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽梵一阿波唎蜜哆二阿耨多羅三藐三佛陀

毗羅佐毗三怛他阿他毗四怛他毗毗五怛他毗毗六怛他毗哈七薩婆弗悉恥羅八波唎
毗羅九達磨底十伽迦娜十一沙訶其持迦底十二薩婆
婆嚩輸底十三摩訶娜毗十四波唎婆嚩蘇陀訶十五

今時復有七佛一時同聲說是无量壽
宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽梵一阿波唎蜜哆二阿耨多羅三藐三佛陀

毗羅佐毗三怛他阿他毗四怛他毗毗五怛他毗毗六怛他毗哈七薩婆弗悉恥羅八波唎
毗羅九達磨底十伽迦娜十一沙訶其持迦底十二薩婆
婆嚩輸底十三摩訶娜毗十四波唎婆嚩蘇陀訶十五

今時復有七佛一時同聲說是无量壽
宗要經陀羅尼曰

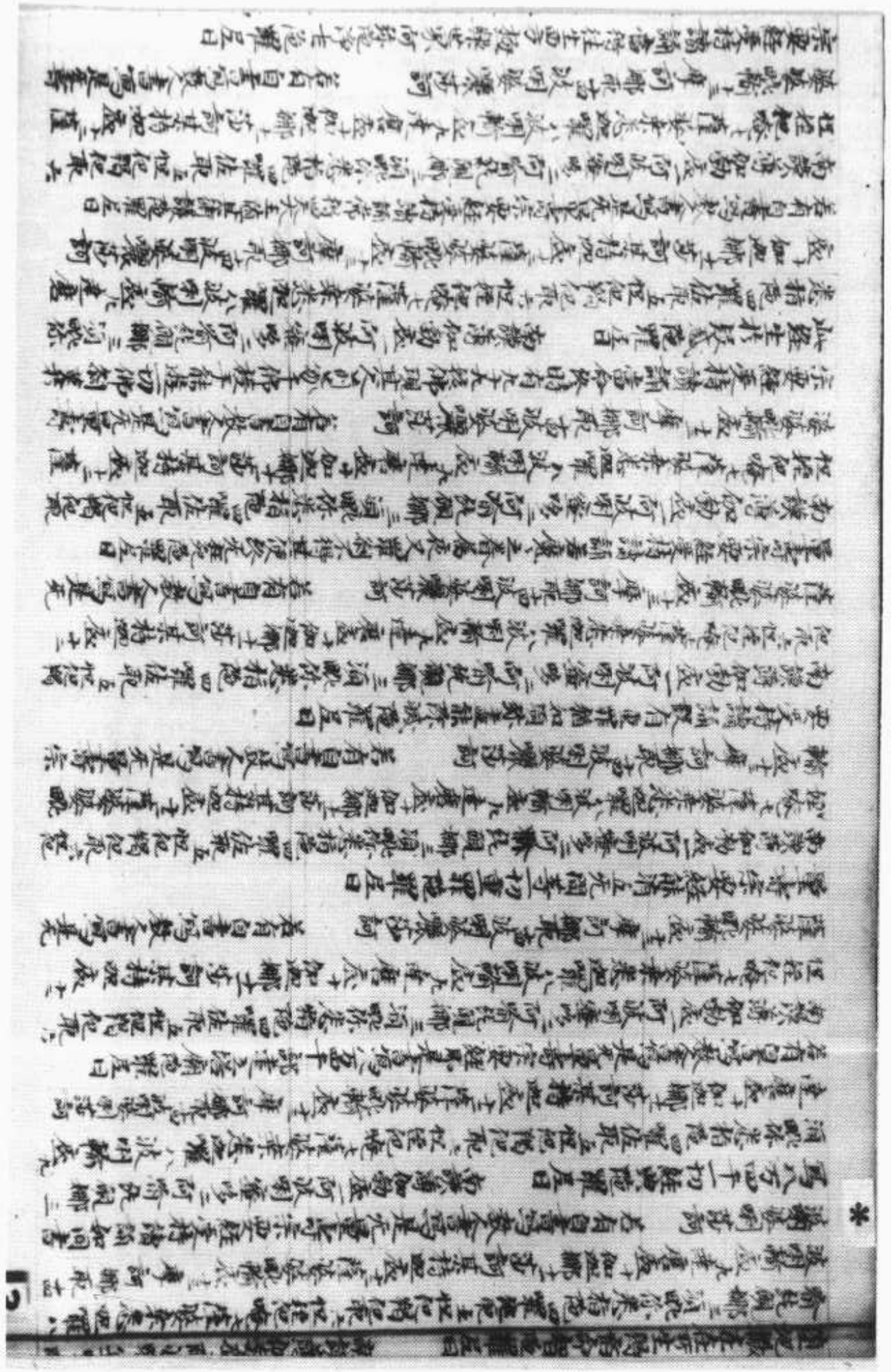
南謨薄伽梵一阿波唎蜜哆二阿耨多羅三藐三佛陀

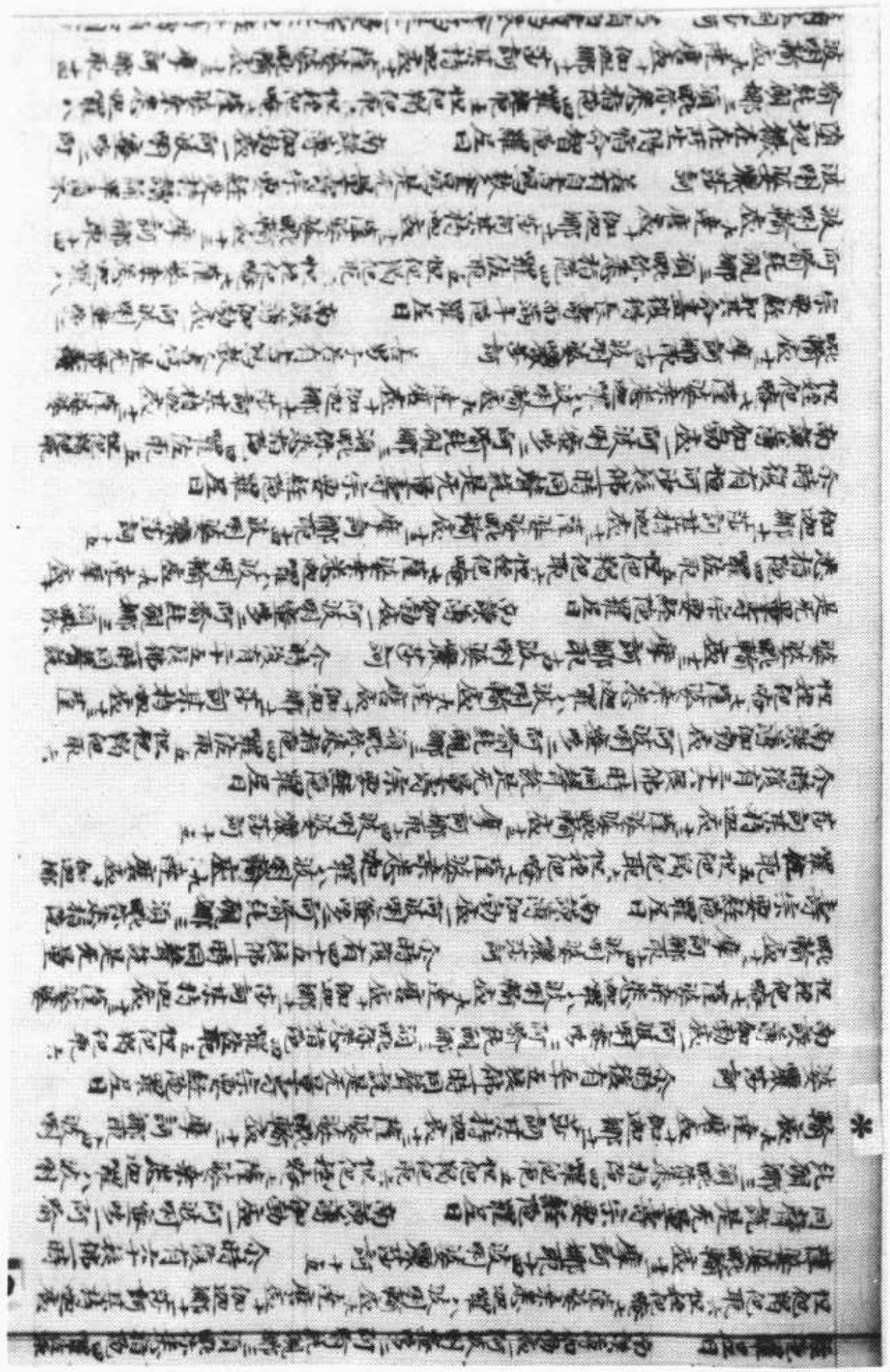
毗羅佐毗三怛他阿他毗四怛他毗毗五怛他毗毗六怛他毗哈七薩婆弗悉恥羅八波唎
毗羅九達磨底十伽迦娜十一沙訶其持迦底十二薩婆
婆嚩輸底十三摩訶娜毗十四波唎婆嚩蘇陀訶十五

今時復有七佛一時同聲說是无量壽
宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽梵一阿波唎蜜哆二阿耨多羅三藐三佛陀

毗羅佐毗三怛他阿他毗四怛他毗毗五怛他毗毗六怛他毗哈七薩婆弗悉恥羅八波唎
毗羅九達磨底十伽迦娜十一沙訶其持迦底十二薩婆
婆嚩輸底十三摩訶娜毗十四波唎婆嚩蘇陀訶十五





摩婆毗輸十三 摩訶娜取十四 波唎婆囉莎訶

若自書寫或令書寫是壽
宗要經受持讀誦書寫往生西方極樂世界阿彌陀淨土陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二 阿嚩毗俱胝三 須毗你悉指陀四 羅佉取五 怛他
怛他哆六 薩婆弥悉迦羅八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶其持迦底十二
薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜取十四 波唎婆唎莎訶十五

若有方所自書寫令使人書寫是无量壽經典之處則為其諸眾悉皆敬信礼拜是
善男女為魔所得聞是經知是等類皆當不久得成一切種智陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二 阿嚩毗俱胝三 須毗你悉指陀四 羅佉取五 怛他
怛取六 怛他哆七 薩婆弥悉迦羅八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦娜十一
莎訶其持迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜取十四 波唎婆唎莎訶

若有能於是經少分能恭敬者等於三千大千世界滿中七寶布施陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二 阿嚩毗俱胝三 須毗你悉指陀四 羅佉取五
怛他哆六 怛他哆七 薩婆弥悉迦羅八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎
訶其持迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜取十四 波唎婆唎莎訶

若有能於是經者則是供養一切諸經等无有異陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二 阿嚩毗俱胝三 須毗你悉指陀四 羅佉取五
怛他哆六 怛他哆七 薩婆弥悉迦羅八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶
其持迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜取十四 波唎婆唎莎訶十五

如是毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛 俱留孫佛 俱那含牟尼佛 迦葉佛釋迦牟尼佛

若有人以七寶供養如是七佛其福有限書寫受持是无量壽經典所有功德
不可限量陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二 阿嚩毗俱胝三
須毗你悉指陀四 羅佉取五 怛他哆六 怛他哆七 薩婆弥悉迦羅八 波
唎輸底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶其持迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩
訶娜取十四 波唎婆唎莎訶 若有七寶等於佛塔以用布施其福上能知
其限量是无量壽經典其福不可知數陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二 阿嚩毗俱胝三 須毗你悉指陀四 羅佉取五
怛他哆六 怛他哆七 薩婆弥悉迦羅八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦娜十一
莎訶其持迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜取十四 波唎婆唎莎訶十五

W→樣(中) 139

其所置處是无量壽經典所在諸人等福不可知數陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二 阿嚩毗俱胝三 須毗你悉指陀四 羅佉取五
怛他哆六 怛他哆七 薩婆弥悉迦羅八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦娜十一
莎訶其持迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜取十四 波唎婆唎莎訶十五

如四天海水可知論數是无量壽經典所生果報不可數量陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二 阿嚩毗俱胝三 須毗你悉指陀四 羅佉取五
怛他哆六 怛他哆七 薩婆弥悉迦羅八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦
娜十一 莎訶其持迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜取十四 波唎婆唎莎訶

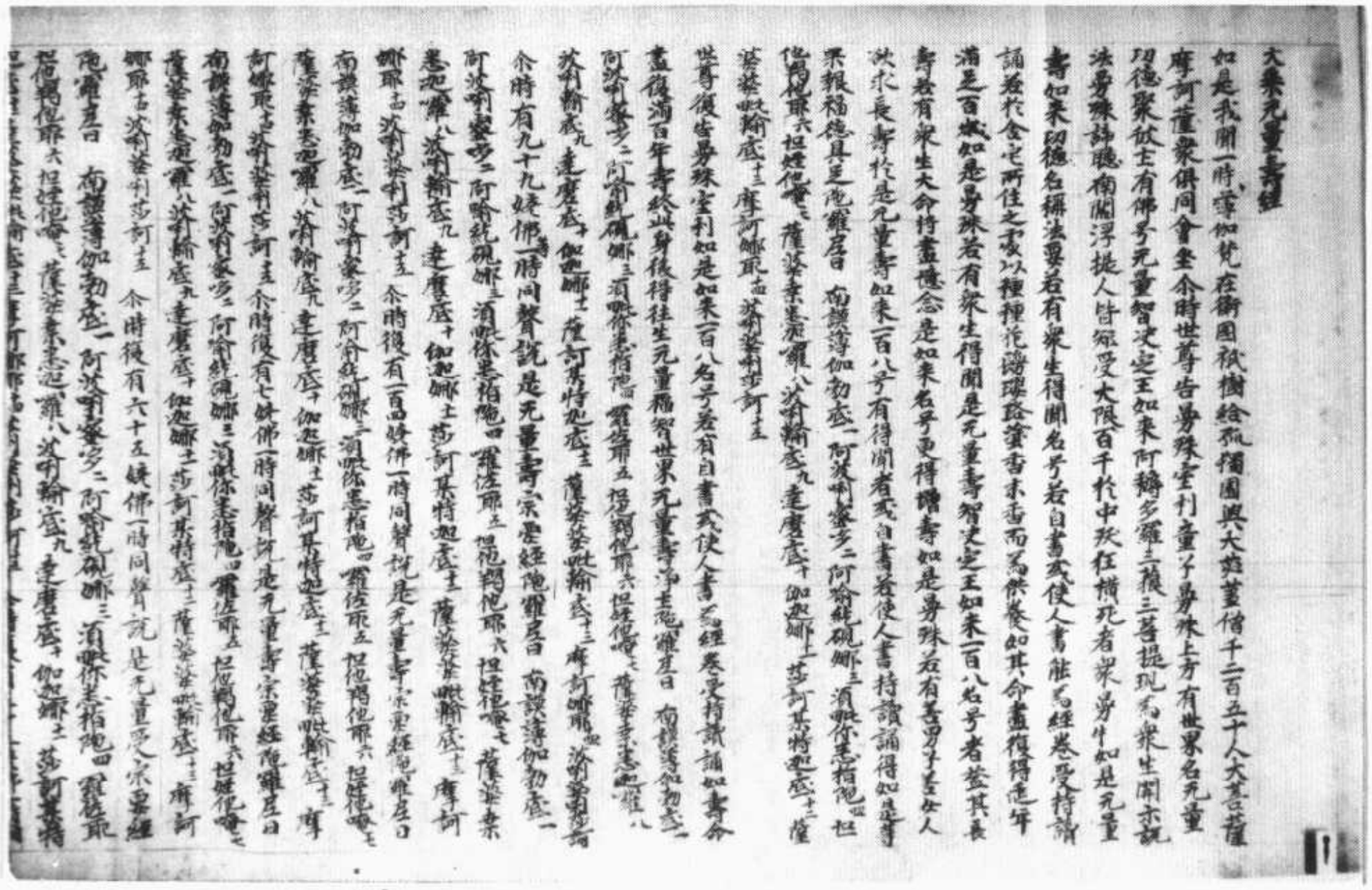
若有自書寫教人書寫是无量壽經典之能護持供養所知恭敬供養一切十
方佛主如來无有罔羅陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二 阿嚩毗俱胝三 須毗你悉指陀四 羅佉
取五 怛他哆六 怛他哆七 薩婆弥悉迦羅八 波唎輸底九 達磨底十
伽迦娜十一 莎訶其持迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜取十四 波唎婆唎莎訶

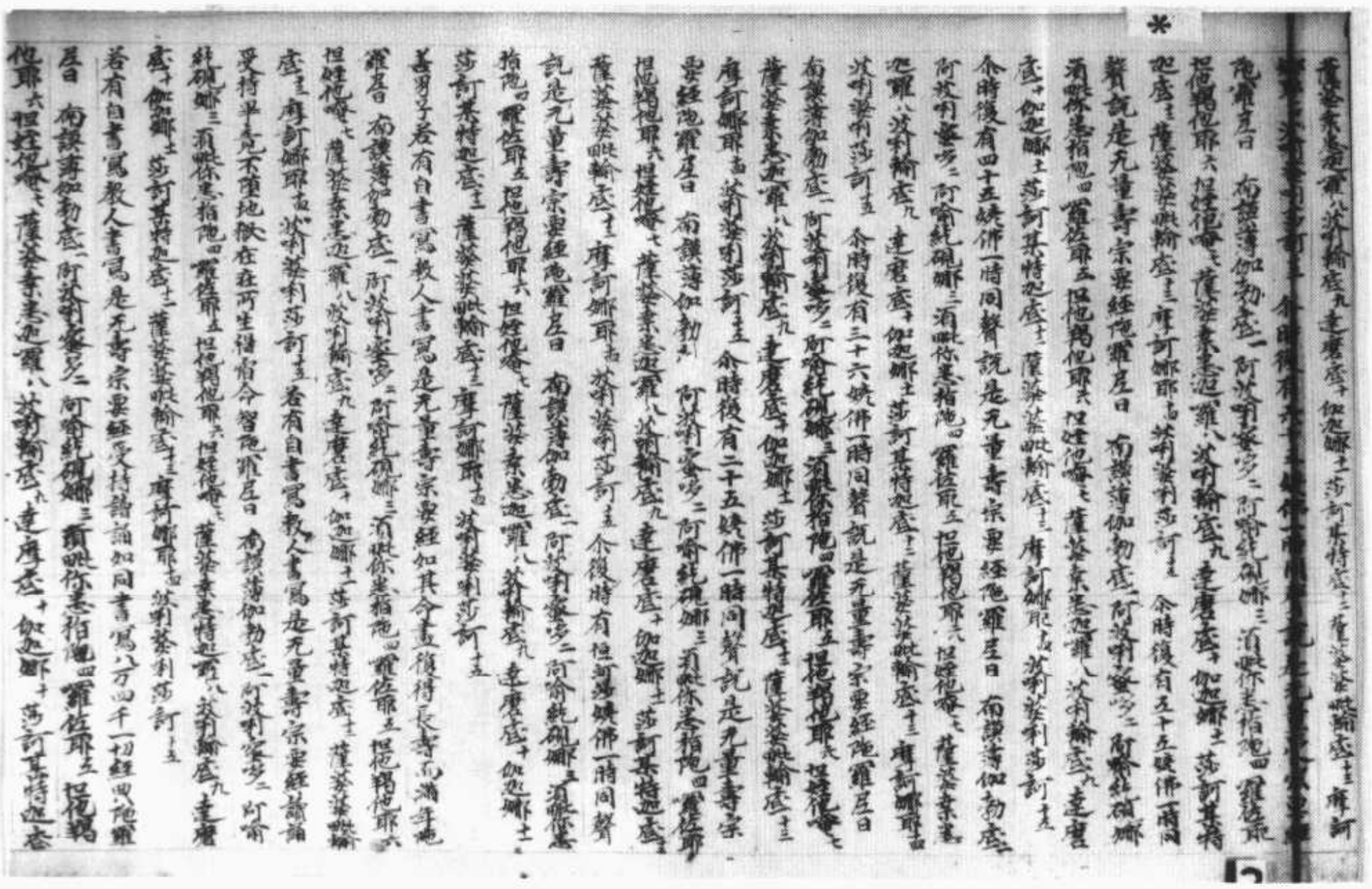
布施力能成正覺 悟布施力人師子 布施力能聲聞 慈悲階漸眾能人
持戒力能成正覺 悟持戒力人師子 持戒力能聲聞 慈悲階漸眾能人
忍辱力能成正覺 悟忍辱力人師子 忍辱力能聲聞 慈悲階漸眾能人
精進力能成正覺 悟精進力人師子 精進力能聲聞 慈悲階漸眾能人
禪定力能成正覺 悟禪定力人師子 禪定力能聲聞 慈悲階漸眾能人
智慧力能成正覺 悟智慧力人師子 智慧力能聲聞 慈悲階漸眾能人

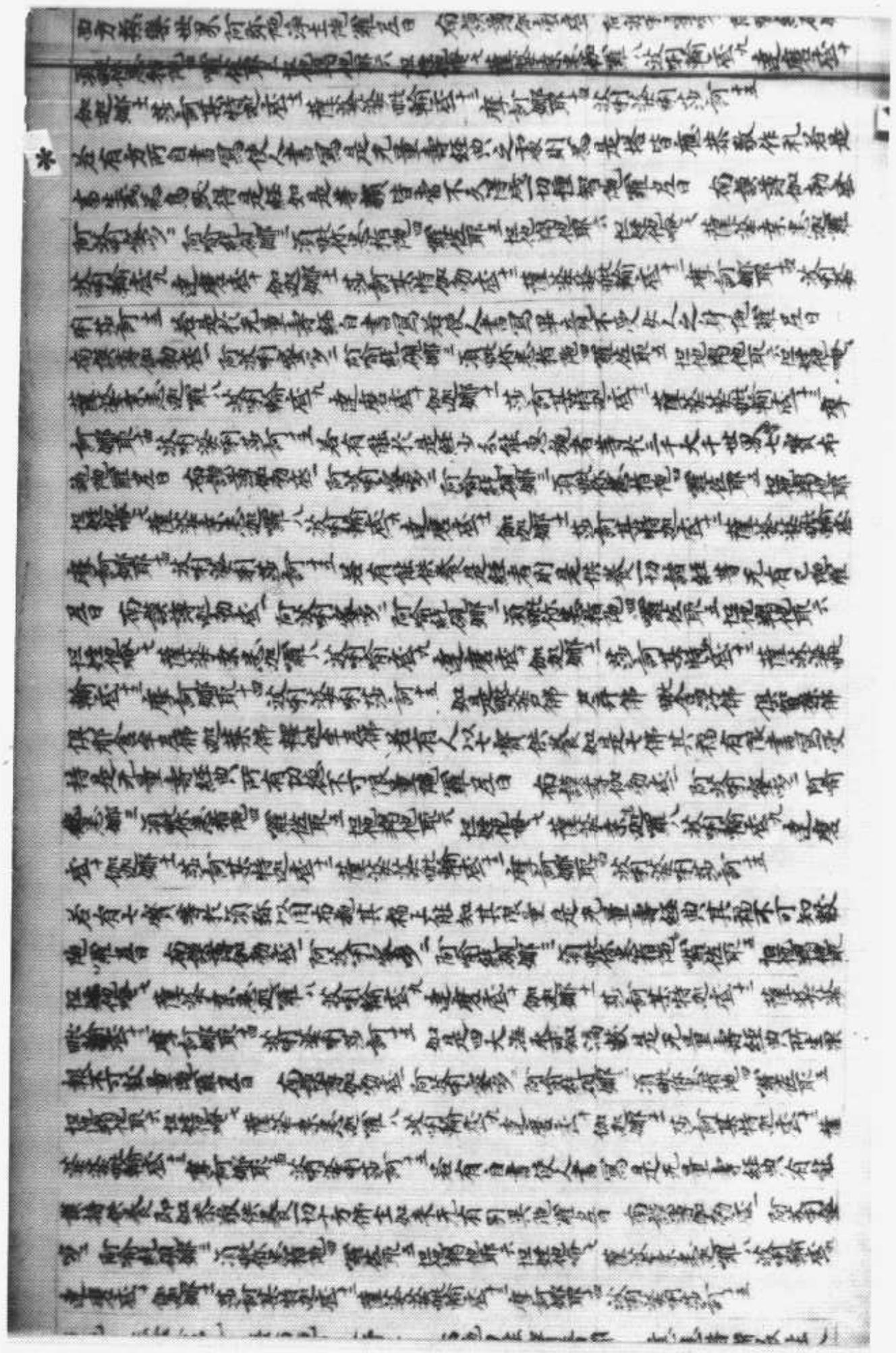
尒時如來說是經已一切世間天人阿修羅健闥婆等聞佛所說皆
大歡喜信受奉行

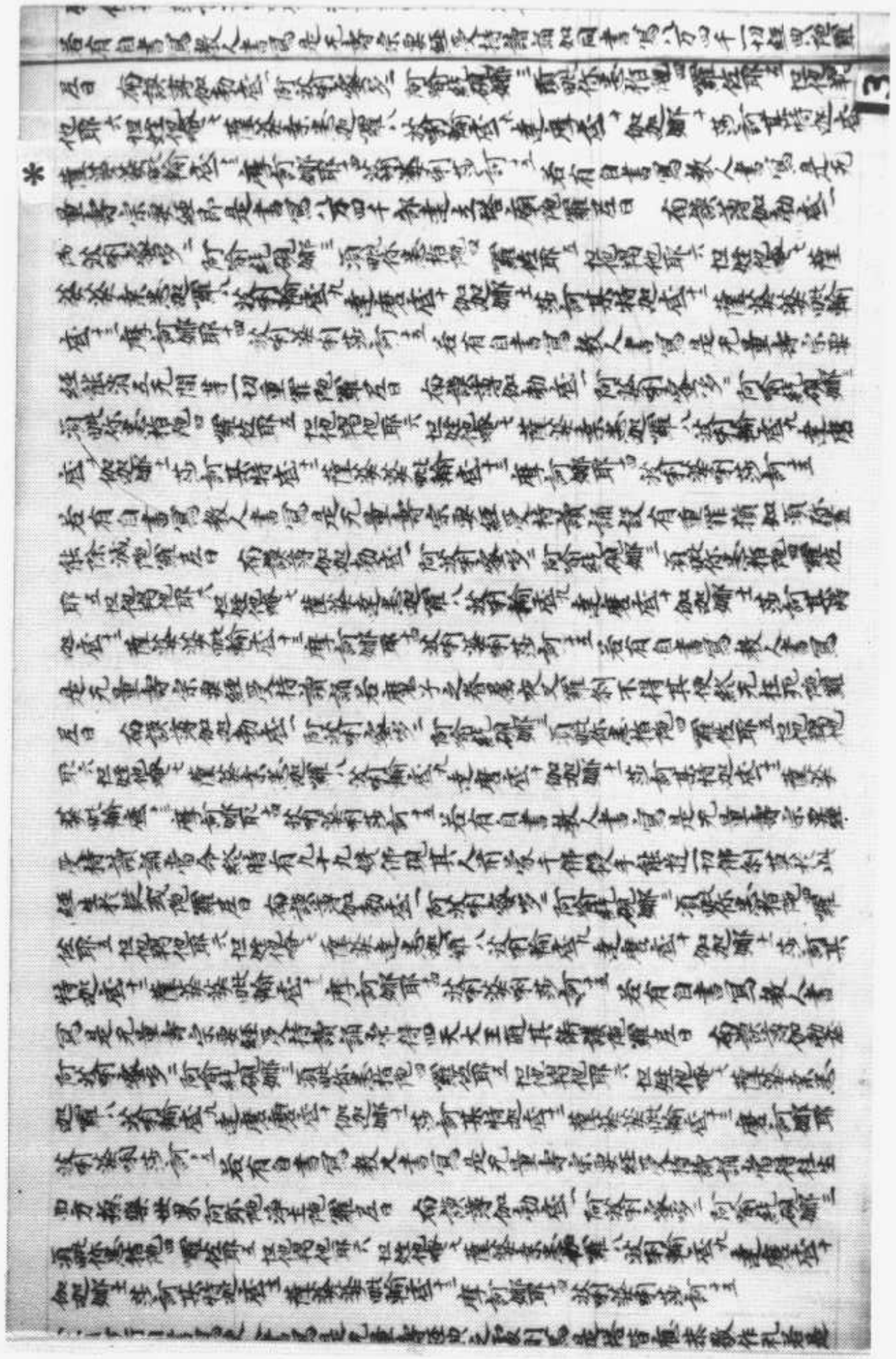
佛說无量壽宗要經



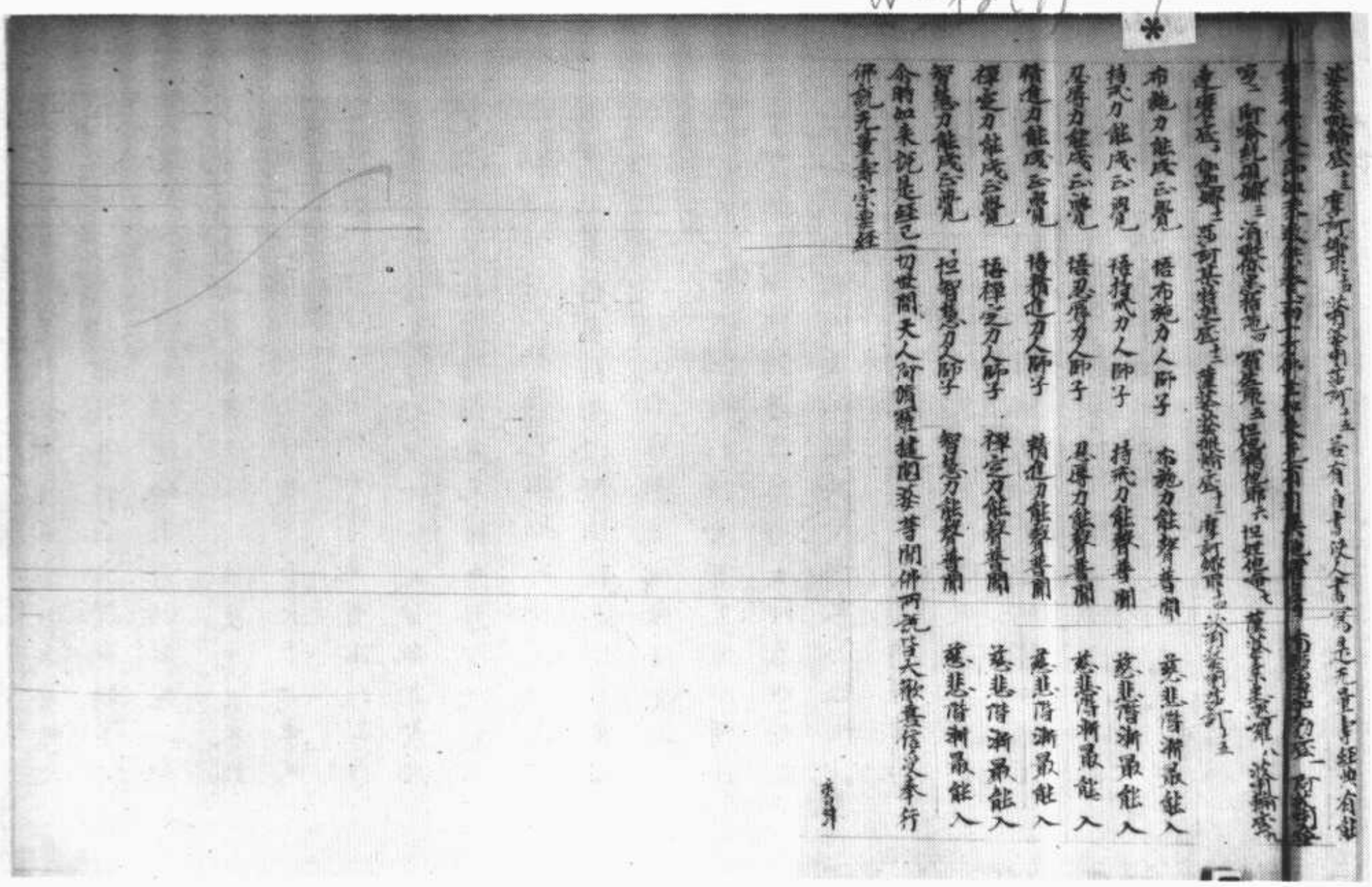
斯四一四二號　大乘無量壽宗要經







W→樗(4) 139



S→T262 9/27B23

佛告諸比丘汝等見是富樓那弥多羅尼子
不我常稱其於說法人中歎為第一亦常歎
其種種功德精勤護持助宣我法能於四衆
示教利喜具足解釋佛之正法而大饒益同
梵行者自捨如來无能盡其言論之辯汝等
多謂富樓那但[illegible]護持[illegible]
九十億諸[illegible]
法人中亦[illegible]所說[illegible]
通達得四无礙智常[illegible]諦清淨說法无有
疑惑具足菩薩神通之力隨其壽命常偁梵
行彼佛世人咸皆謂之實是聲聞而富樓那
以斯方便饒益无量百千衆生又化无量阿
僧祇人令立阿耨多羅三藐三菩提為淨佛
土故常作佛事教化衆生諸比丘富樓那亦
於七佛說法人中而得第一[illegible]我所說法
人中亦為第一於賢劫中[illegible]諸佛說法人
中亦復第一而皆護持助宣佛法亦於未來
護持助宣无量无邊諸佛之法教化饒益无
量衆生令立阿耨多羅三藐三菩提為淨佛
土故常勤精進教化衆生漸漸具足菩薩之
道過无量阿僧祇劫當於此土得阿耨多羅

土故常勤精進教化衆生漸漸具足菩薩之
道過无量阿僧祇劫當於此土得阿耨多羅
三藐三菩提号曰法明如來應供正遍知明
行足善逝世間解无上士 御丈夫天人師
佛世尊其佛以恒河沙等三千大千世界為
一佛土七寶為地地平如掌无有山陵谿澗
溝壑七寶臺觀充滿其中諸天宮殿近虛
空人天交接兩得相見无諸惡道亦无女人
一切衆生皆以化生无有婬欲得大神通身
出光明飛行自在志念堅固精進智慧皆
金色三十二相而自莊嚴其國衆生常以二
食一者法喜食二者禪悅食有无量阿僧祇
千万億那由他諸菩薩衆得大神通四无礙
智善能教化衆生之類其聲聞衆算數校計
所不能知皆得具足六通三明及八解脫其
佛國土有如是等无量功德莊嚴成就劫名
寶明國名善淨其佛壽命无量阿僧祇劫法
住久佛滅度後起七寶塔遍滿其國尒時
世尊欲重宣此義而說偈言
諸比丘諦聽 佛子所行道 善學方便故 不可得思議
知衆樂小法 而怯於大智 是故諸菩薩 住聲聞緣覺
以无數方便 化諸衆生類 自說是聲聞 去佛道甚遠

知衆樂小法 而怯於大智 是故諸菩薩 住聲聞緣覺
以无數方便 化諸衆生類 自說是聲聞 去佛道甚遠
度脫无量衆 皆悉得成就 雖小欲懈怠 漸當令作佛
內祕菩薩行 外現是聲聞 少欲厭生死 實自淨佛土
示衆有三毒 又現邪見相 我弟子如是 方便度衆生
若我具足說 種種現化事 衆生聞是者 心則懷疑惑
今此富樓那 於昔千億佛 勤備所行道 宣護諸佛法
為衆无上慧 而於諸佛所 現居弟子上 多聞有智慧
所說无所畏 能令衆歡喜 未曾有疲懈 而以助佛事
已度大神通 具四无礙智 知衆根利鈍 常說清淨法
演暢如是義 教諸千億衆 令住大乘法 而自淨佛土
未來亦供養 无量无數佛 護助宣正法 亦自淨佛土
常以諸方便 說法无所畏 度不可計衆 成就一切智
供養諸如來 護持法寶藏 其後當作佛 号名曰法明
其國名善淨 七寶所合成 劫名為寶明 菩薩衆甚多
其數无量億 皆度大神通 威德力具足 充滿其國土
聲聞亦无數 三明八解脫 得四无礙智 以是等為僧
其國諸衆生 婬欲皆已斷 純一變化生 具相莊嚴身
法喜禪悅食 更无餘食想 无有諸女人 亦无諸惡道
富樓那比丘 功德悉成滿 當得斯淨土 賢聖衆甚多
如是无量事 我今但略說

如是无量事 我今但略說

尒時千二百阿羅漢心自在者作是念我等歡喜得未曾有若世尊各見授記如餘大弟子者不亦快乎佛知此等心之所念告摩訶迦葉是千二百阿羅漢我今當現前次第與受阿耨多羅三藐三菩提記於此衆中我大弟子憍陳如比丘當供養六万二千億佛然後得成為佛号曰普明如来應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊其五百阿羅漢優樓頻螺迦葉伽耶迦葉那提迦葉迦留陁夷優陁夷阿㝹樓馱離婆多劫賓那薄拘羅周陁莎伽陁等皆當得阿耨多羅三藐三菩提盡同一号名曰普明尒時世尊欲重宣此義而說偈言

憍陳如比丘　當見无量佛　過阿僧祇劫　乃成等正覺
常放大光明　具足諸神通　名聞遍十方　一切之所敬
常說无上道　故号為普明　其國土清淨　菩薩皆勇猛
咸昇妙樓閣　遊諸十方國　以无上供具　奉獻於諸佛
住是供養已　心懷大歡喜　須臾還本國　有如是神力
佛壽六万劫　正法住倍壽　像法復倍是　法滅天人憂
其五百比丘　次第當作佛　同号曰普明　轉次而授記

我滅度之後　某甲當作佛　其所化世間　亦如我今日
國土之厳淨　及諸神通力　菩薩聲聞衆　正法及像法
壽命劫多少　皆如上所說　迦葉汝已知　五百自在者
餘諸聲聞衆　亦當復如是　其不在此會　汝當為宣說

尒時五百阿羅漢於佛前得受記已歡喜踊躍即從座起到於佛前頭面礼足悔過自責世尊我等常作是念自謂已得究竟滅度今智慧而便自以小智為足世尊譬如有人至親友家醉酒而卧是時親友官事當行以无價寶珠繫其衣裏與之而去其人醉卧都不覺知起已遊行到於他國為衣食故勤力求索甚大艱難若少有所得便以為足於後親友會遇見之而作是言咄哉丈夫何為衣食乃至如是我昔欲令汝得安樂五欲自恣於某年日月以无價寶珠繫汝衣裏今故現在而汝不知勤苦憂惱以求自活甚為癡也汝今可以此寶貿易所須常可如意无所乏短佛亦如是為菩薩時教化我等令發一切智心而尋廢忘不知不覺既得阿羅漢道自謂滅度資生艱難得少為足一切智願猶在不失今者世尊覺悟我等作如是言諸比丘

失今者世尊覺悟我等作如是言諸比丘汝
等所得非究竟滅我又令汝等種佛善根以
方便故示涅槃相而汝謂為實得滅度世尊
我今乃知實是菩薩得受阿耨多羅三藐三
菩提記以是因緣甚大歡喜得未曾有尒時
阿若憍陳如等欲重宣此義而說偈言
我等聞无上 安隱授記聲 歡喜未曾有 礼无量智佛
今於世尊前 自悔諸過咎 於无量佛寶 得少涅槃分
如无智愚人 便自以為足 譬如貧窮人 往至親友家
其家甚大富 具設諸餚饍 以无價寶珠 繫著內衣裏
嘿與而捨去 時卧不覺知 是人既已起 遊行詣他國
求衣食自濟 資生甚艱難 得少便為足 更不願好者
不覺內衣裏 有无價寶珠 與珠之親友 後見此貧人
苦切責之已 示以所繫珠 貧人見此珠 其心大歡喜
富有諸財物 五欲而自恣 我等亦如是 世尊於長夜
常愍見教化 令種无上願 我等无智故 不覺亦不知
得少涅槃分 自足不求餘 今佛覺悟我 言非實滅度
得佛无上慧 尒乃為真滅 我今從佛聞 授記在嚴事
及轉次受決 身心遍歡喜
妙法蓮華經授學无學人記品第九
尒時阿難羅睺羅而作是念我等每自思惟

尒時阿難羅睺羅而作是念我等每自思惟
設得受記不亦快乎即從座起到於佛前頭
面礼足俱白佛言世尊我等於此亦應有分
唯有如來我等所歸又我等為一切世間天
人阿脩羅所見知識阿難常為侍者護持法
藏羅睺羅是佛之子若佛見授阿耨多羅三
藐三菩提記者我願既滿衆望亦足尒時學
无學聲聞弟子二千人皆從座起偏袒右肩
到於佛前一心合掌瞻仰世尊如阿難羅睺
羅所願住立一面尒時佛告阿難汝於來世
當得作佛号山海慧自在通王如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊當供養六十二億諸佛護持
法藏然後得阿耨多羅三藐三菩提教化二
十千万億恒河沙諸菩薩等令成阿耨多羅
三藐三菩提國名常立勝幡其土清淨瑠璃
為地劫名妙音遍滿其佛壽命无量千万億
阿僧祇劫若人於千万億无量阿僧祇劫中
算數校計不能得知正法住世倍於壽命像
法住世復倍正法阿難是山海慧自在通王
佛為十方无量千万億恒河沙等諸佛如來
所共讚歎稱其功德尒時世尊欲重宣此義

佛為十方无量千万億恒河沙等諸佛如来
所共讚歎稱其功德尒時世尊欲重宣此義
而說偈言
我今僧中說 阿難持法者 當供養諸佛 然後成正覺
号曰山海慧 自在通王佛 其國土清淨 名常立勝幡
教化諸菩薩 其數如恒沙 佛有大威德 名聞滿十方
壽命无有量 以愍衆生故 正法倍壽命 像法復倍是
如恒河沙等 无數諸衆生 於此佛法中 種佛道因緣
尒時會中新發意菩薩八千人咸作是念我
等尚不聞諸大菩薩得如是記有何因緣而
諸聲聞得如是次尒時世尊知諸菩薩心之
所念而告之曰諸善男子我與阿難等於空
王佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提心阿
難常樂多聞我常勤精進是故我已得成阿
耨多羅三藐三菩提而阿難護持我法亦護
持來諸佛法藏教化成就諸菩薩衆其本願
如是故獲斯記阿難面於佛前自聞授記及
國土莊嚴所願具足心大歡喜得未曾有即
時憶念過去无量千万億諸佛法藏通達无
礙如今所聞亦識本願尒時阿難而說偈言
世尊甚希有 令我念過去 无量諸佛法 如今日所聞

我今无復疑 安住於佛道 方便為侍者 護持諸佛法
尒時佛告羅睺羅汝於来世當得作佛号蹈
七寶華如来應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊當供養
十世界微塵等數諸佛如来常為諸佛而作
長子猶如今世是蹈七寶華佛國土莊嚴壽
命劫數所化弟子正法像法亦如山海慧自
在通王如来无異亦為此佛而作長子過是
已後當得阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊
欲重宣此義而說偈言
我為太子時 羅睺為長子 我今成佛道 受法為注子
於未来世中 見无量億佛 皆為其長子 一心求佛道
羅睺羅密行 唯我能知之 現為我長子 以示諸衆生
无量億千万 功德不可數 安住於佛法 以求无上道
尒時世尊見學无學二千人其意柔軟皭然
清淨一心觀佛佛告阿難汝見是學无學二
千人不唯然已見阿難是諸人等當供養五
十世界微塵數諸佛如来恭敬尊重護持法
藏未後同時於十方國各得成佛皆同一号
名曰寶相如来應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊壽命

名曰實相如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊壽命
*一劫國土莊嚴聲聞菩薩正法像法皆悉同
等尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是二千聲聞　令於我前住　悉皆與受記　未來當成佛
所供養諸佛　如上說塵數　諸佛滅後　持其法藏　後當成正覺
各於十方國　悉同一名号　俱時坐道場　以證无上慧
皆名為實相　國土及弟子　正法與像法　悉等无有異
皆名為實相　國土及弟子　正法與像法　悉等无有異
咸以諸神通　度十方衆生　名聞普周遍　漸入於涅槃
尒時學无學二千人聞佛授記歡喜踊躍而
說偈言
世尊慧燈明　我聞授記音　心歡喜充滿　如甘露見灌
妙法蓮華經法師品第十
尒時世尊因樂王菩薩告八万大士樂王汝
見是大衆中无量諸天龍王夜叉乾闥婆阿
修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人及
比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟
支佛者求佛道者如是等類咸於佛前聞妙
法華經一偈一句乃至一念隨喜者我皆與
受記當得阿耨多羅三藐三菩提佛告樂王

受記當得阿耨多羅三藐三菩提佛告樂王
*又如來滅度之後若有人聞妙法華經乃至
一偈一句一念隨喜者我亦與受阿耨多羅
三藐三菩提記若復有人受持讀誦解說書
寫妙法華經乃至一偈於此經卷敬視如佛
種種供養華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢
幡衣服伎樂乃至合掌恭敬樂王當知是諸
人等已曾供養十万億佛於諸佛所成就大
願愍衆生故生此人間樂王若有人問何等
衆生於未來世當得作佛應示是諸人等於
未來世必得作佛何以故若善男子善女人
於法華經乃至一句受持讀誦解說書寫種
種供養經卷華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋
幢幡衣服伎樂合掌恭敬是人一切世間所
應瞻奉應以如來供養而供養之當知此人
是大菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提哀愍
衆生願生此間廣演分別妙法華經何況盡
能受持種種供養者樂王當知是人自捨清
淨業報於我滅度後愍衆生故生於惡世廣
演此經若是善男子善女人我滅度後能竊
為一人說法華經乃至一句當知是人則如
來使如來所遣行如來事何況於大衆中廣

為一人說法華經乃至一句當知是人則如
來使如來所遣行如來事何況於大衆中廣
為人說藥王若有惡人以不善心於一劫中
現於佛前常毀罵佛其罪尚輕若人以一惡
言毀呰在家出家諸誦法華經者其罪甚重
藥王其有諸誦法華經者當知是人以佛莊
嚴而自莊嚴則為如來肩所荷擔其所至方
應隨向礼一心合掌恭敬供養尊重讚歎華
香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服餚饌
伎諸伎樂人中上供而供養之應持天寶而
以散之天上寶衆應以奉獻所以者何是人
歡喜說法須臾聞之即得究竟阿耨多羅三
藐三菩提故今時世尊欲重宣此義而說偈
言

若欲住佛道 成就自然智 常當勤供養 受持法華者
其有欲疾得 一切種智慧 當受持是經 并供養持者
若有能受持 妙法華經者 當知佛所使 愍念諸衆生
諸有能受持 妙法華經者 捨於清淨土 愍衆故生此
當知如是人 自在所欲生 能於此惡世 廣說无上法
應以天華香 及天寶衣服 天上妙寶衆 供養說法者
佛滅後惡世 能持是經者 當合掌礼敬 如供養世尊

佛滅後惡世 能持是經者 當合掌礼敬 如供養世尊
上饌衆甘美 及種種衣服 供養是佛子 與待須臾聞
若能於後世 受持是經者 我遣在人中 行於如來事
若於一劫中 常懷不善心 住色而罵佛 獲无量重罪
其有誦讀持 是法華經者 須臾加惡言 其罪復過彼
有人求佛道 而於一劫中 合掌在我前 以无數偈讚
由是讚佛故 得无量功德 歎美持經者 其福復過彼
於十八億劫 以甚妙色聲 及與香味觸 供養持經者
如是供養已 若得須臾聞 則應自欣慶 我今獲大利
藥王今告汝 我所說諸經 而於此經中 法華最第一
今時佛復告藥王菩薩摩訶薩我所說經典
无量千億已說今說當說而於其中此法華
經最為難信難解藥王此經是諸佛祕要之
藏不可分布妄授與人諸佛世尊之所守護
從昔已來未曾顯說而此經者如來現在猶
多怨嫉況滅度後藥王當知如來滅後其能
書持讀誦供養為他人說者如來則為以衣
覆之又為他方現在諸佛之所護念是人有
大信力及志願力諸善根力當知是人與如
來共宿則為如來手摩其頭藥王在在處處
若說若讀若誦若書若經卷所住處皆應起

若說若讀若誦若書若經卷所住處皆應起
七寶塔無令高廣嚴飾不須復安舍利所以
者何此中已有如來全身此塔應以一切華
香瓔珞繒蓋幢幡伎樂歌頌供養恭敬尊重
讚歎若有人得見此塔礼拜供養當知是等
皆近阿耨多羅三藐三菩提樂王多有人住
家出家行菩薩道若不能得見聞讀誦書持
供養是法華經者當知是人未善行菩薩道
若有得聞是經典者乃能善行菩薩之道其
有衆生求佛道者若見若聞是法華經聞已
信解受持者當知是人得近阿耨多羅三藐
三菩提樂王譬如有人渴乏須水於彼高原
穿鑿求之猶見乾土知水尚遠施功不已轉
見濕土遂漸至泥其心決定知水必近菩薩
亦復如是若未聞未解未能備習是法華經
當知是人去阿耨多羅三藐三菩提尚遠若
得聞解思惟備習必知得近阿耨多羅三藐
三菩提所以者何一切菩薩阿耨多羅三藐
三菩提皆屬此經此經開方便門示真實相
是法華經藏深固幽遠无人能到今佛教化
成就菩薩而為開示樂王若有菩薩聞是法
華經驚疑怖畏當知是為新發意菩薩若聲

成就菩薩而為開示樂王若有菩薩聞是法
華經驚疑怖畏當知是為增上慢者
樂王若有善男子善女人如來滅後欲為四
衆說是法華經者云何應說是善男子善女
人入如來室著如來衣坐如來座今乃應為
四衆廣說其經如來室者一切衆生中大慈
悲心是如來衣者柔和忍辱心是如來座者
一切法空是安住是中然後以不懈怠心為
諸菩薩及四衆廣說是法華經樂王我於餘
國遣化人為其集聽法衆亦遣化比丘比丘
尼優婆塞優婆夷聽其說法是諸化人聞法
信受隨順不逆若說法者在空閑處我時廣
遣天龍鬼神乾闥婆阿修羅等聽其說法我
雖在異國時時令說法者得見我身若於此
經忘失句逆我還為說令得具足尒時世尊
欲重宣此義而說偈言
欲捨諸懈怠　應當聽此經　是經難得聞　信受者亦難
如人渴須水　穿鑿於高原　猶見乾燥土　知去水尚遠
漸見濕土泥　決定知近水　樂王汝當知　如是諸人等
不聞法華經　去佛智甚遠　若聞是深經　決了聲聞法

不聞法華經　去佛智甚遠　若聞是深經　決了聲聞法
是諸經之王　聞已諦思惟　當知此人等　近於佛智慧
若人說此經　應入如來室　著於如來衣　而坐如來座
處衆无所畏　廣為不別說　大慈悲為室　柔和忍辱衣
諸法空為座　處此為說法　若說此經時　有人惡口罵
加刀杖瓦石　念佛故應忍　我千萬億土　現淨堅固身
於无量億劫　為衆生說法　若我滅度後　能說此經者
我遣化四衆　比丘比丘尼　及清信士女　供養於法師
引導諸衆生　集之令聽法　若人欲加惡　刀杖及瓦石
則遣變化人　為之作衛護　若說法之人　獨在空閑處
修淨无人聲　誦讀此經典　我令時為現　清淨光明身
若忘失章句　為說令通利　若人具是德　或為四衆說
空處誦讀經　皆得見我身　若人在空閑　我遣天龍王
夜叉鬼神等　為作聽法衆　是人樂說法　不別无窮礙
諸佛護念故　能令大衆喜　若親近法師　速得菩薩道
隨順是師學　得見恒沙佛

妙法蓮華經見寶塔品第十一

尒時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百
五十由旬從地踊出住在空中種種寶物而
莊校之五千欄楯龕室千万无數幢幡以為
嚴飾垂寶瓔珞寶鈴万億而懸其上四面皆

嚴飾垂寶瓔珞寶鈴万億而懸其上四面皆
出多摩羅跋栴檀之香充遍世界其諸幡蓋
以金銀瑠璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶合成
高至四天王宮三十三天雨天曼陀羅華供
養寶塔餘諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等千万億衆以
一切華香瓔珞幡蓋伎樂供養寶塔恭敬尊
重讚歎尒時寶塔中出大音聲歎言善哉善
哉釋迦牟尼世尊能以平等大慧教菩薩法
佛所護念妙法華經為大衆說如是如是釋
迦牟尼世尊如所說者皆是真實尒時四衆
見大寶塔住在空中又聞塔中所出音聲皆
得法喜恰未曾有從座而起恭敬合掌却住
一面尒時有菩薩摩訶薩名大樂說知一切
世間天人阿修羅等心之所疑而白佛言世
尊以何因緣有此寶塔從地踊出又於其中
發是音聲尒時佛告大樂說菩薩此寶塔中
有如來全身乃往過去東方无量千万億阿
僧祇世界國名寶淨彼中有佛号曰多寶其
佛行菩薩道時住大誓願若我成佛滅度之
後於十方國土有說法華經處我之塔廟為

後於十方國土有說法華經處我之塔廟為
聽是經故踊現其前為作證明讚言善哉彼
佛成道已臨滅度時於天人大衆中告諸比
丘我滅度後欲供養我全身者應起一大塔
其佛神通願力十方世界在處處若有說
法華經者彼之寶塔皆踊出其前全身在於
塔中讚言善哉善哉大樂說令多寶如來塔
聞說法華經故從地踊出讚言善哉善哉是
時大樂說菩薩以如來神力故白佛言世尊
我等願欲見此佛身佛告大樂說菩薩摩訶
薩是多寶佛有深重願若我寶塔為聽法華
經故出於諸佛前時其有欲以求身示四衆
者彼佛分身諸佛在於十方世界說法盡還
集一處然後我身乃出現耳大樂說我分身
諸佛在於十方世界說法者今應當集大樂
說白佛言世尊我等亦願欲見世尊分身諸
佛礼拜供養尒時佛放白毫一光即見東方
五百萬億那由他恒河沙等國土諸佛彼諸
國土皆以頗梨為地寶樹寶衣以為莊嚴无
數千万億菩薩充滿其中遍張寶幡寶網羅
上彼國諸佛以大妙音而說諸法及見无量

上彼國諸佛以大妙音而說諸法及見无量
万億菩薩遍滿諸國為衆說法南西北方四
維上下白毫相光所照之處亦復如是尒時
十方諸佛各告衆菩薩言善男子我今應往
娑婆世界釋迦牟尼佛所并供養多寶如來
寶塔時娑婆世界即變清淨瑠璃為地寶樹
莊嚴黃金為繩以界八道无諸聚落村營城
邑大海江河山川林藪燒大寶香雨曼陀羅華
遍布其地以寶網幡覆其上懸諸寶鈴唯
留此會衆移諸天人置於他土是時諸佛各
將一大菩薩以為侍者至娑婆世界各到寶
樹下一一寶樹高五百由旬枝葉華果次第
莊嚴諸寶樹下皆有師子之座高五由旬亦
以大寶而校飾之尒時諸佛各於此座結跏
趺坐如是展轉遍滿三千大千世界而於釋
迦牟尼佛一方所分之身猶故未還時釋迦
牟尼佛欲容受所分身諸佛故八方各更變
二百万億那由他國皆令清淨无有地獄餓
鬼畜生及阿脩羅又移諸天人置於他土所
化之國亦以瑠璃為地寶樹莊嚴樹高五百
由旬枝葉華果次第嚴飾樹下皆有寶師子

由旬枝葉華果次第嚴飾樹下皆有寶師子
座高五由旬種種諸寶以為莊校亦无大海
江河及日真陀羅山摩訶目真陀羅山鐵圍
山大鐵圍山須彌山等諸山王通為一佛國
土寶地平正寶交露幡遍覆其上懸諸幡蓋
燒大寶香諸天寶華遍布其地釋迦牟尼佛
為諸佛當來坐故復於八方各變二百万億
那由他國皆令清淨无有地獄餓鬼畜生及
阿修羅又移諸天人置於他土所化之國亦
以瑠璃為地寶樹莊嚴樹高五百由旬枝葉
華果次第莊嚴樹下皆有寶師子座高五由
旬亦以大寶而校飾之亦无大海江河及日
真陀羅摩訶目真陀羅山鐵圍山大鐵圍
山須彌山等諸山王通為一佛國土寶地平
正寶交露幡遍覆其上懸諸幡蓋燒大寶香
諸天寶華遍布其地尒時東方釋迦牟尼佛
分之身百千万億那由他恒河沙等國土中
諸佛各各說法來集於此如是次第十方諸
佛皆悉來集坐於八方尒時一一方四百万
億那由他國土諸佛如來遍滿其中是時諸
佛各在寶樹下坐師子座皆遣侍者問訊釋

佛各在寶樹下坐師子座皆遣侍者問訊釋
迦牟尼佛各齎寶華滿掬而告之言善男子
汝往諸者闍崛山釋迦牟尼佛所如我辭曰
少病少惱氣力安樂及菩薩幷聞衆悉安隱
不以此寶華散佛供養而作是言彼某甲佛
與欲開此寶塔諸佛遣使亦復如是尒時釋
迦牟尼佛見所分身佛悉已來集各各坐於
師子之座皆聞諸佛與欲同開寶塔即從座
起住虛空中一切四衆起立合掌一心觀佛
於是釋迦牟尼佛以右指開七寶塔戶出大
音聲如却開鑰開大城門即時一切衆會皆
見多寶如來於寶塔中坐師子座全身不散
如入禪定又聞其言善哉善哉釋迦牟尼佛
快說是法華經我為聽是經故而來至此尒
時四衆等見過去无量千万億劫滅度佛說
如是言歎未曾有以天寶華聚散多寶佛及
釋迦牟尼佛上尒時多寶佛於寶塔中分半
座與釋迦牟尼佛而作是言釋迦牟尼佛可
就此座即時釋迦牟尼佛入其塔中坐其半
座結跏趺坐尒時大衆見二如來在七寶塔
中師子座上結跏趺坐各作是念佛座高遠

中師子座上結跏趺坐各住是念佛座高達
※唯願如來以神通力令我等輩供養虛空即
時釋迦牟尼佛以神通力接諸大衆皆在虛
空以大音聲普告四衆誰能於此娑婆國土
廣說妙法華經今正是時如來不久當入涅
槃佛欲以此妙法華經付囑有在今時世尊
欲重宣此義而說偈言

聖主世尊雖久滅度在寶塔中尚爲法來
諸人云何不勤爲法此佛滅度无央數劫
處處聽法以難遇故彼佛本願我滅度後
在在所往常爲聽法又我分身无量諸佛
如恒沙等來欲聽法及見滅度多寶如來
各捨妙土及弟子衆天人龍神諸供養事
令法久住故來至此爲坐諸佛以神通力
移无量衆令國清淨諸佛各各詣寶樹下
如清淨池蓮華莊嚴其寶樹下諸師子座
佛坐其上光明嚴飾如夜暗中然大炬火
身出妙香遍十方國衆生蒙熏喜不自勝
譬如大風吹小樹枝以是方便令法久住
告諸大衆我滅度後誰能護持讀說斯經
今於佛前自說誓言其多寶佛雖久滅度

今於佛前自說誓言其多寶佛雖久滅度
※以大誓願而師子吼多寶如來及與我身
所集化佛當知此意諸佛子等誰能護法
當發大願令得久住其有能護此經法者
則爲供養我及多寶此多寶佛處於寶塔
常遊十方爲是經故亦復供養諸來化佛
莊嚴光飾諸世界者若說此經則爲見我
多寶如來及諸化佛諸善男子各諦思惟
此爲難事宜發大願諸餘經典數如恒沙
雖說此等未足爲難若接須彌擲置他方
无數佛土亦未爲難若以足指動大千界
遠擲他國亦未爲難若立有頂爲衆演說
无量餘經亦未爲難若佛滅後於惡世中
能說此經是則爲難假使有人手把虛空
而以遊行亦未爲難於我滅後若自書持
若使人書是則爲難若以大地置足甲上
昇於梵天亦未爲難佛滅度後於惡世中
暫讀此經是則爲難假使劫燒擔負乾草
入中不燒亦未爲難我滅度後若持此經
爲一人說是則爲難若持八万四千法藏
十二部經爲人演說令諸聽者得六神通
雖能如是亦未爲難於我滅後聽受此經

十二部經為人演說令諸聽者得六神通
雖能如是亦未為難於我滅後聽受此經
問其義趣是則為難若人說法令千万億
无量无數恒沙衆生得阿羅漢具六神通
雖有是益亦未為難於我滅後若能奉持
如斯經典是則為難我為佛道於无量土
從始至今廣說諸經而於其中此經第一
若有能持則持佛身諸善男子於我滅後
諸能誰持讀誦此經今於佛前自說誓言
此經難持若暫持者我則歡喜諸佛亦然
如是之人諸佛所歎是則勇猛是則精進
是名持戒行頭陀者則為疾得无上佛道
能於來世讀持此經是真佛子住淳善地
佛滅度後能解其義是諸天人世間之眼
於怨畏世能須臾說一切天人皆應供養

妙法蓮華經提婆達多品第十二

尒時佛告諸菩薩及天人四衆吾於過去无
量劫中求法華經无有懈悋於多劫中常作
國王發願求於无上菩提心不退轉為欲滿
足六波羅蜜勤行布施心无悋惜象馬七珍
國城妻子奴婢僕從頭目髓腦身肉手足不
惜軀命時世人民壽命无量為於法故捨

國城妻子奴婢僕從頭目髓腦身肉手足不
惜軀命時世人民壽命无量為於法故捨
國位委政太子靜鼓宣令四方求法誰能為
我說大乘者吾當終身供給走使時有仙人
來白王言我有大乘名妙法華若不違我當
為宣說王聞仙言歡喜踊躍即隨仙人供給
所須採菓汲水拾薪設食乃至以身而為床
座身心无倦于時奉事經於千歲為於法故
精勤給侍令无所乏尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

我念過去劫　為求大法故　雖住世國王　不貪五欲樂
挺鍾告四方　誰有大法者　若為我解說　身當為奴僕
時有阿私仙　來白於大王　我有微妙法　世間所希有
若能修行者　吾當為汝說　時王聞仙言　心生大喜悅
即便隨仙人　供給於所須　採薪及菓蓏　隨時恭敬與
情存妙法故　身心无懈倦　普為諸衆生　勤求於大法
都不為己身　及以五欲樂　故為人國王　勤求獲此法
遂致得成佛　今故為汝說

佛告諸比丘尒時王者則我身是時仙人者
今提婆達多是由提婆達多善知識故令我
具足六波羅蜜慈悲喜捨三十二相八十種
好紫磨金色十力四无所畏四攝法十八不

具足六波羅蜜慈悲喜捨三十二相八十種
好紫磨金色十力四无所畏四攝法十八不
共神通道力成等正覺廣度衆生皆曰提婆
達多善知識故告諸四衆提婆達多却後過
无量劫當得成佛号曰天王如來應供正遍
知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天
人師佛世尊世界名天道時天王佛住世二
十中劫廣為衆生說於妙法恒河沙衆生得
阿羅漢果无量衆生發緣覺心恒河沙衆生
發无上道心得无生忍至不退轉時天王佛
般涅槃後正法住世二十中劫全身舍利起
七寶塔高六十由旬縱廣四十由旬諸天人
民悉以雜華末香燒香塗香衣服瓔珞憧幡
寶蓋伎樂歌頌礼拜供養七寶妙塔无量衆
生得阿羅漢无量衆生悟辟支佛不可思議
衆生發菩提心至不退轉佛告諸比丘未來
世中若有善男子善女人聞妙法華經提婆
達多品淨心信敬不生疑惑者不墮地獄餓
鬼畜生生十方佛前所生之處常聞此經若
生人天中受勝妙樂若在佛前蓮華化生於
時下方多寶世尊所從菩薩名曰智積白多
寶佛當還本土釋迦牟尼佛告智積曰善男

時下方多寶世尊所從菩薩名曰智積白多
寶佛當還本土釋迦牟尼佛告智積曰善男
子且待須臾此有菩薩名文殊師利可與相
見論說妙法可還本土尒時文殊師利坐千
葉蓮華大如車輪俱來菩薩亦坐寶華從於
大海娑竭龍宮自然踊出住虛空中詣靈鷲
山從蓮華下至於佛所頭面敬礼二世尊足
備敬已果往智積所共相慰問却坐一面智
積菩薩問文殊師利仁往龍宮所化衆生其
數衆何文殊師利言其數无量不可稱計非
口所宣非心所測且待須臾自當有證所言
未竟无數菩薩坐寶蓮華從海踊出詣靈鷲
山住在虛空此諸菩薩皆是文殊師利之所
化度具菩薩行皆共論說六波羅蜜本聲聞
人在虛空中說聲聞行今皆備行大乘空義
文殊師利謂智積曰於海教化其事如是尒
時智積菩薩以偈讚曰
大智德勇健化度无量衆 今此諸大會及我皆已見
演暢實相義 開闡一乘法 廣度諸羣生 令速成菩提
文殊師利言我於海中唯常宣說妙法華經
智積問文殊師利言此經甚深微妙諸經中

智積問文殊師利言此經甚深微妙諸經中
實世所希有頗有衆生勤加精進備行此經
速得佛不文殊師利言有娑竭羅龍王女年
始八歲智慧利根善知衆生諸根行業得陀
羅尼諸佛所說甚深秘藏悉能受持深入禪
定了達諸法於刹那頃發菩提心得不退轉
辯才无礙慈念衆生猶如赤子功德具足心
念口演微妙廣大慈悲仁讓志意和雅能至
菩提智積菩薩言我見釋迦如來於无量劫
難行苦行積功累德求菩薩道未嘗止息觀
三千大千世界乃至无有如芥子許非是菩
薩捨身命處爲衆生故然後乃得成菩提道
不信此女於須臾頃便成正覺言論未訖時
龍王女忽現於前頭面礼敬却住一面以偈
讚曰

深達罪福相　遍照於十方　微妙淨法身　具相三十二
八十種好　用莊嚴法身　天人所戴仰　龍神咸恭敬
一切衆生類　无不宗奉者　又聞成菩提　唯佛當證知
我闡大乘教　度脫諸衆生

時舍利弗語龍女言汝謂不久得无上道是
事難信所以者何女身垢穢非是法器云何

事難信所以者何女身垢穢非是法器云何
能得无上菩提佛道懸曠經无量劫勤苦積
行具備諸度然後乃成又女人身猶有五障
一者不得作梵天王二者帝釋三者魔王四
者轉輪聖王五者佛身云何女身速得成佛
尒時龍女有一寶珠價直三千大千世界持
以上佛佛即受之龍女謂智積菩薩尊者舍
利弗言我獻寶珠世尊納受是事疾不答言
甚疾女言以汝神力觀我成佛復速於此當
時衆會皆見龍女忽然之間變成男子具菩
薩行即往南方无垢世界坐寶蓮華成等正
覺三十二相八十種好普爲十方一切衆生
演說妙法尒時娑婆世界菩薩聲聞天龍八
部人與非人皆遥見彼龍女成佛普爲時會
人天說法心大歡喜悉遥敬礼无量衆生聞
法解悟得不退轉无量衆生得受道記无垢
世界六反震動娑婆世界三千衆生住不退
地三千衆生發菩提心而得受記智積菩薩
及舍利弗一切衆會默然信受

妙法蓮華經持品第十三

尒時樂王菩薩摩訶薩及大樂說菩薩摩訶
薩與二万菩薩眷屬俱皆於佛前住是誓言

尒時樂王菩薩摩訶薩及大樂說菩薩摩訶
薩與二万菩薩眷屬俱皆於佛前住是誓言
唯願世尊不以為慮我等於佛滅後當奉持
讀誦說此經典後惡世衆生善根轉少多增
上慢會利供養增不善根遠離解脫難難可
教化我等當起大忍力讀誦此經持說書寫
種種供養不惜身命尒時衆中五百阿羅漢
得受記者白佛言世尊我等亦自誓願於異
國土廣說此經復有學无學八千人得受記
者從座而起合掌向佛作是誓言世尊我等
亦當於他國土廣說此經所以者何是娑婆
國中人多弊惡懷增上慢功德淺薄瞋濁諂
曲心不實故尒時佛姨母摩訶波闍波提比
丘尼與學无學比丘尼六千人俱從座而起
一心合掌瞻仰尊顏目不暫捨於時世尊告
憍曇彌何故憂色而視如來汝心將无謂我
不說汝名授阿耨多羅三藐三菩提記邪憍
曇彌我先摠說一切聲聞皆已授記今汝欲
知記者將來之世當於六万八千億諸佛法
中為大法師及六千學无學比丘尼俱為法
師汝如是漸漸具菩薩道當得作佛号一切
衆生惠見如來應供正遍知明行足善逝世

衆生惠見如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊憍曇
彌是一切衆生惠見佛及六千菩薩轉次授
記得阿耨多羅三藐三菩提尒時羅睺羅母
耶輸陀羅比丘尼作是念世尊於授記中獨
不說我名佛告耶輸陀羅汝於未世百万億
諸佛法中脩菩薩行為大法師漸具佛道於
善國中當得作佛号具足千万光相如來應
供正遍知明行足善逝世間解无上士調御
丈夫天人師佛世尊佛壽无量阿僧祇劫尒
時摩訶波闍波提比丘尼及耶輸陀羅比丘
尼并其眷屬皆大歡喜得未曾有即於佛前
而說偈言
世尊導師　安隱天人　我等聞記　心悉具足
諸比丘尼　說是偈已　白佛言世尊我等亦能
於他方國土廣宣此經尒時世尊視八十万
億那由他諸菩薩摩訶薩是諸菩薩皆是阿
惟越致轉不退法輪得諸陀羅尼即從座起
至於佛前一心合掌而作是念若世尊告勑
我等持說此經者當如佛教廣宣斯法復作
是念佛今默然不見告勑我當云何時諸菩

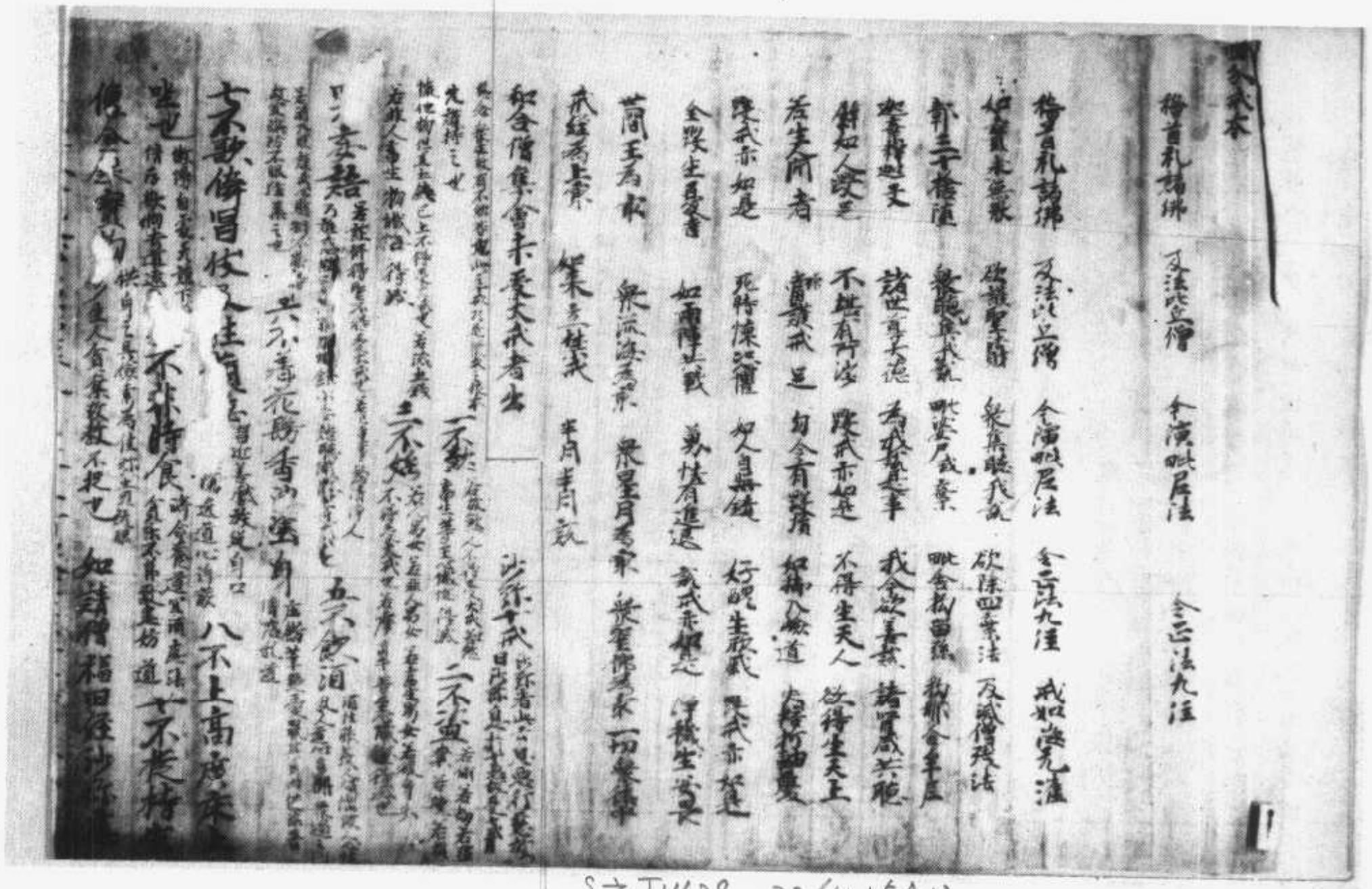
我等持說此經者當如佛教廣宣斯法復作
是念佛今嘿然不見吉勅我當云何時諸菩
薩敬順佛意并欲自滿本願便於佛前作師
子吼而發誓言世尊我等於如來滅後周旋
往反十方世界能令衆生書寫此經受持讀
誦解說其義如法脩行正憶念皆是佛之威
力唯願世尊在於他方遥見守護即時諸菩
薩俱同發聲而說偈言

唯願不為慮　於佛滅度後　恐怖惡世中　我等當廣說
有諸无智人　惡口罵詈等　及加刀杖者　我等皆當忍
惡世中比丘　邪智心諂曲　未得謂為得　我慢心充滿
或有阿練若　納衣在空閑　自謂行真道　輕賤人間者
貪著利養故　與白衣說法　為世所恭敬　如六通羅漢
是人懷惡心　常念世俗事　假名阿練若　好出我等過
而作如是言　此諸比丘等　為貪利養故　說外道論議
自作此經典　誑惑世間人　為求名聞故　分別於是經
常在大衆中　欲毀我等故　向國王大臣　婆羅門居士
及餘比丘衆　誹謗說我惡　謂是邪見人　說外道論議
我等敬佛故　悉忍是諸惡　為斯所輕言　汝等皆是佛
如此輕慢言　皆當忍受之　濁劫惡世中　多有諸恐怖
惡鬼入其身　罵詈毀辱我　我等敬信佛　當著忍辱鎧
為說是經故　忍此諸難事　我不愛身命　但惜无上道
我等於來世　護持佛所屬　世尊自當知　濁世惡比丘
不知佛方便　隨宜所說法　惡口而嚬蹙　數數見擯出
遠離於塔寺　如是等衆惡　念佛告勅故　皆當忍是事
諸聚落城邑　其有求法者　我皆到其所　說佛所屬法
我是世尊使　處衆无所畏　我當善說法　願佛安隱住
我於世尊前　諸來十方佛　發如是誓言　佛自知我心

W-T262 9/37A2

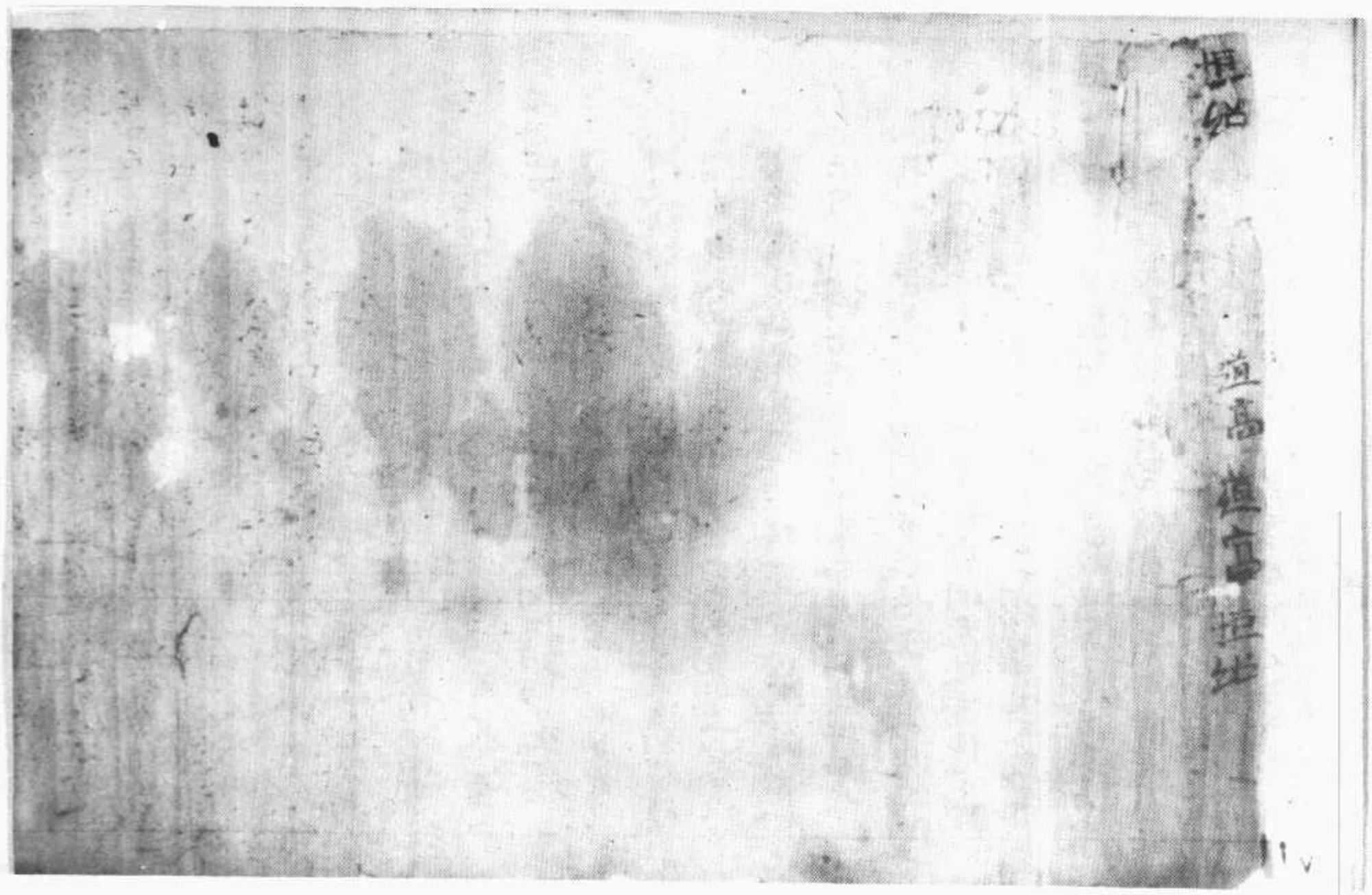
自作此經典　誑惑世間人　為求名聞故　分別於是經
常在大衆中　欲毀我等故　向國王大臣　婆羅門居士
及餘比丘衆　誹謗說我惡　謂是邪見人　說外道論議
我等敬佛故　悉忍是諸惡　為斯所輕言　汝等皆是佛
如此輕慢言　皆當忍受之　濁劫惡世中　多有諸恐怖
惡鬼入其身　罵詈毀辱我　我等敬信佛　當著忍辱鎧
為說是經故　忍此諸難事　我不愛身命　但惜无上道
我等於來世　護持佛所屬　世尊自當知　濁世惡比丘
不知佛方便　隨宜所說法　惡口而嚬蹙　數數見擯出
遠離於塔寺　如是等衆惡　念佛告勅故　皆當忍是事
諸聚落城邑　其有求法者　我皆到其所　說佛所屬法
我是世尊使　處衆无所畏　我當善說法　願佛安隱住
我於世尊前　諸來十方佛　發如是誓言　佛自知我心

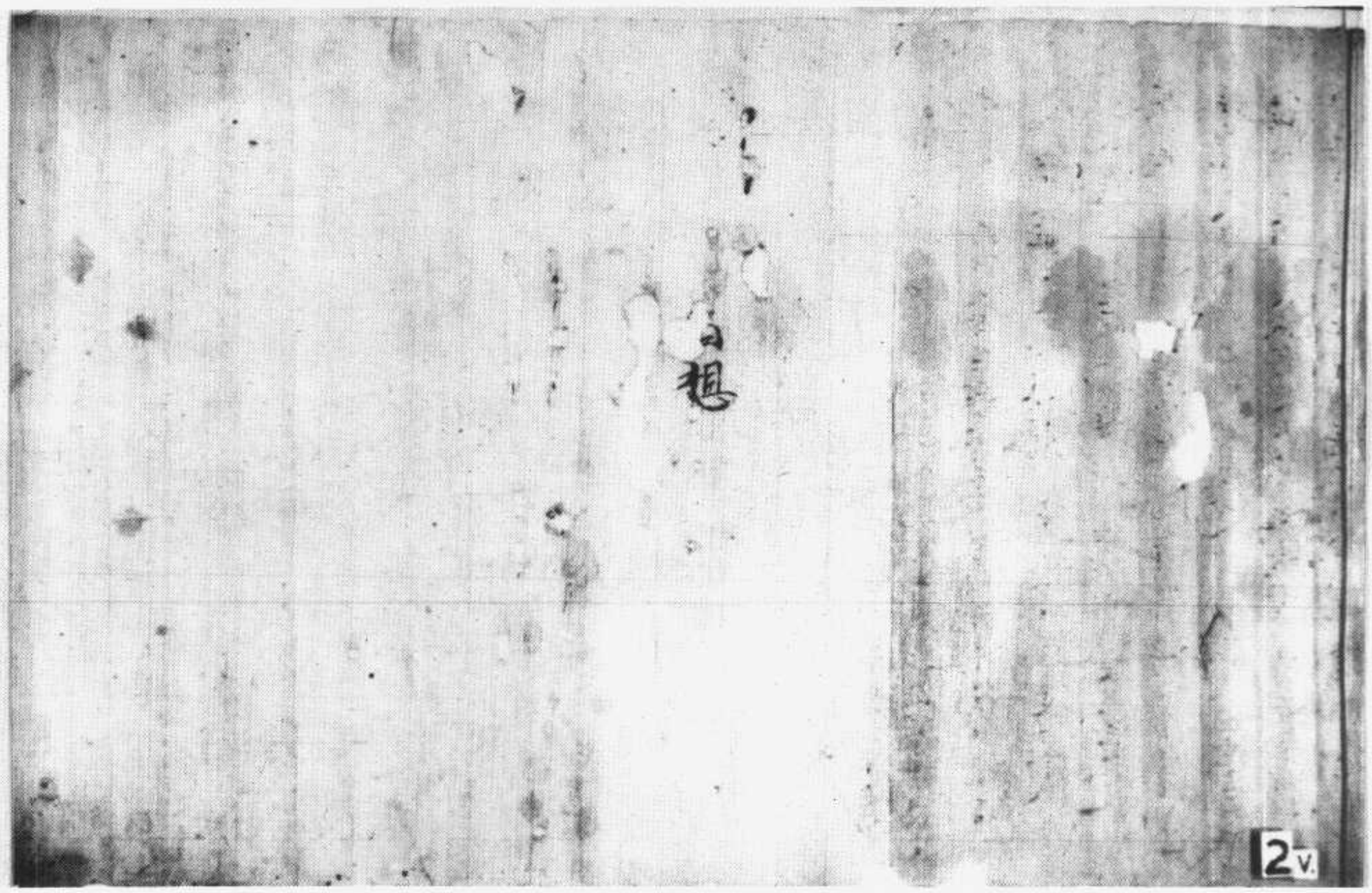
妙法蓮華經卷第四



S→T1429 22/1015A12
W→T1429 22/1015B16

斯四一四四號　四分戒本





▼斯四一四五號　大方廣佛華嚴經卷第二十四

S→T279 10/131B7

退轉无礙力故生於如来无障礙見廣大威
德種性中故佛子菩薩摩訶薩以其所種一切
善根願於如是諸如来所以衆妙花及衆妙
香鬘盖憧幡衣服燈燭及餘一切諸莊嚴具
以為供養若佛形像若佛塔廟悉亦如是以此善
根如是迴向所謂不亂迴向一心迴向自意迴向尊
敬迴向不動迴向无住迴向无依迴向无衆生
心迴向无躁競心迴向寂靜心迴向復作是念
盡法界虛空界去来現在一切劫中諸佛世尊
得一切智成菩提道无量名字各各差別於種
種時現成正覺悉皆住壽盡未来際一一各以
法界莊嚴而嚴其身道場衆會周遍法界一
切國土隨時出興而作佛事如是一切諸佛如来
我以善根普皆迴向願以无數香盖无數香憧
无數香幡无數香帳无數香網无數香像无數
香光无數香繇无數香雲无數香座无數香
經行地无數香所住處无數香世界无數香山
无數香海无數香河无數香樹无數香衣服
无數香蓮花无數香宮殿无量花盖廣說乃
至无量花宮殿无邊鬘盖廣說乃至无邊鬘

至无量花宮殿无邊驛盖廣說乃至无邊驛
宮殿无等塗香盖廣說乃至无等塗香宮
殿不可數末香盖廣說乃至不可數末香宮殿
不可稱衣盖廣說乃至不可稱衣宮殿不可
思寶盖廣說乃至不可思寶宮殿不可量燈
光明盖廣說乃至不可量燈光明宮殿不可
說莊嚴具盖廣說乃至不可說莊嚴具宮殿
不可說不可說摩尼寶盖不可說不可說摩
尼寶幢如是摩尼寶幡摩尼寶帳摩尼寶
網摩尼寶像摩尼寶光摩尼寶鏁摩尼寶
雲摩尼寶座摩尼寶經行地摩尼寶所住處摩
尼寶剎摩尼寶山摩尼寶海摩尼寶河摩尼
寶樹摩尼寶衣服摩尼寶蓮花摩尼寶宮
殿皆不可說不可說如是一一諸境界中各有无數
欄楯无數宮殿无數樓閣无數門闥无數半
月无數却敵无數窻牖无數清淨寶无數莊
嚴具以如是等諸供養物恭敬養如上所
說諸佛世尊願令一切世間皆得清淨一切
衆生咸得出離住十力地於一切法中得无
礙法明令一切衆生具足善根悉得調伏其
心无量等虛空界往一切剎而无所至入一

衆生咸得出離住十力地於一切法中得无
礙法明令一切衆生具足善根悉得調伏其
心无量等虛空界往一切剎而无所至入一
切土施諸善法常得見佛植諸善根成就
大乘不著諸法具足衆善立无量行普入无
邊一切法界成就諸佛神通之力得於如來
一切智智辟如无我普攝諸法我諸善根亦
復如是普攝一切諸佛如來咸悉供養无有
餘故普攝一切无量諸法悉能悟入无障礙
故普攝一切諸菩薩衆究竟皆與同善根故
普攝一切諸菩薩行以本願力皆圓滿故普
攝一切菩薩法明了達諸法皆无礙故普攝
諸佛大神通力成就无量諸善根故普攝
諸佛力无所畏發无量心滿一切故普攝菩薩
三昧辯才陀羅尼門善能照了无二法故普
攝諸佛善巧方便示現如來大神力故普攝
三世一切諸佛降生成道轉正法輪調伏衆
生入般涅槃恭敬供養悉周遍故普攝十方
一切世界嚴淨佛剎咸究竟故普攝一切諸
廣大劫於中出現修菩薩行无斷絕故普攝
一切所有起生悉於其中現受生故普攝一

一切所有起生悉於其中現受生故普攝一
切諸衆生界具足普賢菩薩行故普攝一切
諸惑習氣悉以方便令清淨故普攝一切衆
生諸根无量差別咸了知故普攝一切衆生
解欲令離雜染得清淨故普攝一切化衆生
行隨其所應為現身故普攝一切應衆生道
悉入一切衆生界故普攝一切如來智性護
持一切諸佛教故佛子菩薩摩訶薩以諸善
根如是迴向時用无所得而為方便不於業
中分別報不於報中分別業雖无分別而普
入法界雖无所作而恒住善根雖无所起而勤
修勝法不信諸法而能深入不有於法而
悉知見若作不作皆不可得知諸法性恒不
自在雖悉見諸法而无所見普知一切而无
所知菩薩如是了達境界知一切法因緣為
本見於一切諸佛法身至一切法離染實際
解了世間皆如變化明達衆生唯是一法无
有二性不捨業境善巧方便於有為界亦无
為法而不滅壞有為之相於无為界亦有為
法而不分別无為之相菩薩如是觀一切法
畢竟寂滅成就一切清淨善根而起救護衆
生之心智慧明達一切法海常樂修行離愚

畢竟寂滅成就一切清淨善根而起救護衆
生之心智慧明達一切法海常樂修行離愚
癡法已具成就出世功德不更修學世間之
法得淨智眼離諸癡翳以善方便修迴向
道佛子菩薩摩訶薩以諸善根如是迴向稱
可一切諸佛之心嚴淨一切諸佛國土教化成就
一切衆生具足受持一切佛法作一切衆生
最上福田為一切高人智慧導師作一切
世間清淨日輪一一善根充遍法界悉能救
護一切衆生皆令清淨具足功德佛子菩薩
摩訶薩如是迴向時能護持一切佛種能成
熟一切衆生能嚴淨一切國土能不壞一切諸
業能了知一切諸法能等觀諸法无二能遍
往十方世界能了達離欲實際能成熟清
淨信解能具足明利諸根佛子是為菩薩摩
訶薩第四至一切處迴向菩薩摩訶薩住此
迴向時得至一切處身業普能應現一切世
界故得至一切處語業於一切世界中演說法
故得至一切處意業受持一切佛所說法故
得至一切處神足通隨衆生心悉往應故得
至一切處隨證智普能了達一切法故得至

至一切衆隨證智普能了達一切法故得至
一切衆總持辯才隨衆生心令歡喜故得至
一切衆入法界於一毛孔中普入一切世界故得
至一切衆遍入身於一衆生身普入一切衆
生身故得至一切衆普見劫一一劫中常見
一切諸如来故得至一切衆普見念一一念中
一切諸佛悉現前故佛子菩薩摩訶薩得
至一切衆迴向能以善根如是迴向令時金
剛幢菩薩承佛威力普觀十方而說頌言
菩薩悉皆充滿著
大士修行如是智
內外一切諸世間
一切充依充所住
不捨饒益衆生業
亦不妄起諸分別
十方所有諸國土
一切衆生充有饒
不取活命等衆生
至一切衆善迴向
普攝十方世界中
不於其中起妄念
觀其體性充所有
照世燈明如是覺
普攝有為充為法
上中下品各差別
如於世間法亦然
十方一切諸如来
菩薩所修諸業行
隨如来學悉成就
悲以善根迴向彼
具足之人中最勝法
菩薩迴向到彼岸
利益群迷恒不捨
恒以妙智善思惟
得成充上照世燈
清淨善根普迴向
亦不妄想念諸法
悲令一切諸衆生
亦復不捨諸含識
未曾分別取衆生
隨順得至涅槃境
雖於世間充染著
如是等微妙智
菩薩常樂寂滅法
亦不取著諸果報
亦不捨離衆生道
不離因緣見諸法
一切世間從緣生
不於其中起分別
深入如是諸境界
於此明了善迴向
一切衆生調御師

大方廣佛華嚴經卷第廿四

母妻子奴婢作使及來乞者彼諸士
命終生餓鬼界或傍生趣由昔人
聞藥師琉璃光如來名故今在惡
念彼如來名即於念時便被覆沒
得宿命念畏惡趣苦不樂欲樂好行
讚歎施者一切所有悉无貪惜漸次
頭目手足血肉身分施來求者況餘財
復次冥殊室利若諸有情雖於如來受諸學
處而破尸羅不破尸羅而破軌則有於
尸羅軌則雖得不壞然毀正見有雖不毀正
見而棄多聞於佛所說契經深義不能解了
有雖多聞而增上慢由增上慢貪著心故自
是非他燋謗正法為魔伴黨如是愚人自行
邪見復令无量俱胝有情墮大險坑此諸有
情應於地獄傍生鬼趣流轉无窮若得聞此
藥師琉璃光如來名号便捨惡行備諸善法
不墮惡趣設有不能捨諸惡行備諸善法墮
惡趣者以彼如來本願威力令其現前聲聞
名号從彼命終還生人趣得正見精進善調
意樂便能捨家趣於非家如來法中受持學
處无有毀犯正見多聞解甚深義離增上

S-T450 14/405c17~24

經德功願本來如光璃瑠師藥　號六四一四斯

意樂便能捨家趣於非家如來法中受持學
處无有毀犯正見多聞解甚深義離增上
慢不謗正法不為魔伴漸次備行諸菩薩行
速得圓滿
復次冥殊室利若諸有情慳貪嫉妬自讚毀
他當墮三惡趣中无量千歲受諸劇苦受
劇苦已從彼命終來生人間作牛馬駝騾恒被
鞭撻飢渴逼惱又常負重隨路而行或得
為人生居下賤作僕婢受他駈役恒不自在若
昔人中曾聞世尊藥師琉璃光如來名号
由此善因今復憶念至心歸依以佛神力衆苦
解脫諸根聰利智慧多聞恒求勝法常遇善
友永斷魔羅破無明幣竭煩惱河解脫一
切生老病死憂悲苦惱
復次冥殊室利若諸有情好惡乖離更相鬪
訟惱亂自他以身語意造作增長種種惡業
展轉常為不饒益事互相謀害若在山林樹
塚等神然諸衆生取其血肉祭祀藥叉羅刹
婆等書惡人名作其形像以惡呪術而呪咀
之厭媚蠱道呪起屍鬼令斷彼命及壞其身
是諸有情若得聞此藥師琉璃光如來名号
彼諸惡事悉不能害一切展轉皆起慈心利

W→T450 14/406B15~16

是諸有情若得聞此藥師琉璃光如來名号
彼諸惡事悉不能害一切展轉皆起慈心利
益安樂無損惱意及嫌恨心各各歡悅於自
所受生於喜足不相侵凌專為饒益
復次曼殊室利若有四衆苾芻苾芻尼鄔波
索迦鄔波斯迦及餘淨信善男子善女人等
有能受持八分齋戒或經一年或須三月受
持學處以此善根願生西方無樂世界无量
壽佛所聽聞正法而未定者若聞世尊藥師
琉璃光如來名号臨命終時有八菩薩乘
神通來示其道路即於彼界種種雜色衆寶
華中自然化生或有回此生於天上雖生天
中而本善根亦未窮盡不復更生諸
天上壽盡還生人間或為[illegible]三先
德自在安立无量[illegible]

▼斯四一四七號　金剛般若波羅蜜經

S→T235 8/749B26~C3
W→ 8/751C26

不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴

*是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應
如是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心

須菩提辟如有人身如須彌山王於意云何
是身爲大不須菩提言甚大世尊何以故佛
說非身是名大身

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧爲多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等爲他人說而此福德勝前福德

須次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若經典所在
之處則爲有佛若尊重弟子

尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名爲金剛般若

*波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是爲多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世尊
何以故如來說三十二相即是非相是名
三十二相

須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身
命布施若復有人於此經中乃至受持四句
偈等爲他人說其福甚多

尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲
泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典
我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足爲難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則爲第一希有何以故此人无我相人相

後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復
有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚
為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜
非第一波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施
須菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施
如來說一切諸相即是非相又說一切衆生
則非衆生須菩提如來是真語者實語者如

須菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施
如來說一切諸相即是非相又說一切衆生
則非衆生須菩提如來是真語者實語者如
語者不誑語者不異語者須菩提如來所得
法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色
須菩提當來之世若有善男子善女人能於
此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是
人悉見是人皆得成就无量无邊功德須菩
提若有善男子善女人初日分以恒河沙等
身布施中日分復以恒河沙等身布施後日
分亦以恒河沙等身布施如是无量百千万
億劫以身布施若復有人聞此經典信心不
逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說
須菩提以要言之是經有不可思議不可稱
量无邊功德如來為發大乘者說為發最上
乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來
悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可稱无
有邊不可思議功德如是人等則為荷擔
如來何稱多羅三藐三菩提何以故須菩提
若樂小法者著我見人見衆生見壽者見則

如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提
若樂小法者著我見人見衆生見壽者見則
於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提在
在處處若有此經一切世間天人阿修羅所
應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作禮
圍遶以諸華香而散其處復次須菩提善男
子善女人受持讀誦此經若為人輕賤是人先
世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪
業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提我念過去无量阿僧祇劫於然燈佛
前得值八百四千万億那由他諸佛悉皆供養
承事无空過者若復有人於後末世能受持
讀誦此經所得功德於我所供養諸佛功德
百分不及一千万億分乃至算數譬喻所不
能及須菩提若善男子善女人於後末世有
受持讀誦此經所得功德我若具說者或有
人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經
義不可思議果報亦不可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提心者當生如是心我應滅

16

多羅三藐三菩提心者當生如是心我應滅
度一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆
生實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆
生相壽者相即非菩薩所以者何須菩提實
无有法發阿耨多羅三藐三菩提心者
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者然
燈佛則不與我受記汝於來世當得作佛号
釋迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三
菩提是故然燈佛與我受記作是言汝於來
世當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即
諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三
藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐
三菩提於是中无實无虛是故如來說一切
法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一
切法是故名一切法須菩提譬如人身長大
須菩提言世尊如來說人身長大則為非大
身是名大身

17

切法是故名一切法須菩提譬如人身長大
須菩提言世尊如來說人身長大則為非大
身是名大身

*須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度元
量衆生則不名菩薩何以故須菩提元有法
名為菩薩是故佛說一切法元我元人元衆
生元壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴
佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者
即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達
元我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何

如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得

*須菩提於意云何若有人滿三千大千世界
七寶以用布施是人以是因緣得福多不如
是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若
福德有實如來不說得福德多以福德元故
如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者
元法可說是若說法

須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為元所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至元有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法

稱多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿稱多羅三藐三菩提復次須菩提是法
平等无有高下是名阿稱多羅三藐三菩提
以无我无人无衆生无壽者脩一切善法則

▼斯四一四八號　維摩詰經卷上

S→T475 14/537 B26~28

十來詣佛所頭面
養佛佛之威神令諸寶蓋
千大千世界而此世界廣長之相悉於中現又
此三千大千世界諸須彌山雪山目真隣陀
山摩訶目真隣陀山雪山寶山金山黑山鐵
圍山大鐵圍山大海江河川流泉源及日月
星辰天宮龍宮諸尊神宮悉現於寶蓋中
又十方諸佛諸佛說法亦現於寶蓋中尒時
一切大衆覩佛神力嘆未曾有合掌礼佛瞻
仰尊顏目不暫捨長者子寶積即於佛前
以偈頌曰
目淨脩廣如青蓮　心淨已度諸禪定
久積淨業稱无量　導衆以寂故稽首
既見大聖以神變　普現十方无量土
其中諸佛演說法　於是一切悉見聞
法王法力超羣生　常以法財施一切
能善分別諸法相　於第一義而不動
已於諸法得自在　是故稽首此法王
說法不有亦不无　以因緣故諸法生
无我无造无受者　善惡之業亦不亡
始在佛樹力降魔　得[illegible]滅[illegible]道成

已於諸法得自在　是故稽首此法王
說法不有亦不无　以因緣故諸法生
无我无造无受者　善惡之業亦不亡
始在佛樹力降魔　得甘露滅覺道成
已无心意无受行　而悉摧伏諸外道
三轉法輪於大千　其輪本來常清淨
天人得道此為證　三寶於是現世間
以斯妙法濟羣生　一受不退常寂然
度老病死大醫王　當礼法海德无邊
毀譽不動如須彌　於善不善等以慈
心行平等如虛空　孰聞人實不敬承
今奉世尊此微蓋　於中現我三千界
諸天龍神所居宮　捷闍婆等及夜叉
悉見世間諸所有　十力哀現是化變
衆覩希有皆嘆佛　今我稽首三界尊
大聖法王衆所歸　淨心觀佛靡不欣
各見世尊在其前　斯則神力不共法
佛以一音演說法　衆生隨類各得解
皆謂世尊同其語　斯則神力不共法
佛以一音演說法　衆生各各隨所解
普得受行獲其利　斯則神力不共法
佛以一音演說法　或有恐畏或歡喜

普得受行獲其利　斯則神力不共法
佛以一音演說法　或有恐畏或歡喜
或生猒離或斷疑　斯則神力不共法
稽首十力大精進　稽首已得无所畏
稽首住於不共法　稽首一切大尊師
稽首能斷衆結縛　稽首已到於彼岸
稽首能度諸世間　稽首永離生死道
悉知諸衆生來去相　善於諸法得解脫
不著世間如蓮華　常善入於空寂行
達諸法相无罣导　稽首如空无所依
尒時長者子寶積說此偈已白佛言世尊
是五百長者子皆已發阿耨多羅三藐三菩
提心願得佛國土清淨唯願世尊說諸菩
薩淨土之行佛言善哉寶積乃能為諸
菩薩問於如來淨土之行諦聽諦聽善思
念之當為汝說於是寶積及五百長者子受
教而聽佛言寶積衆生之類是菩薩佛土所
以者何菩薩隨所化衆生而取佛土隨所調伏
衆生而取佛土隨諸衆生應以何國入佛智
慧而取佛土隨諸衆生應以何國起菩薩根
而取佛土所以者何菩薩取於淨國皆為饒益
諸衆生故譬如有人欲於空地造立宮室隨意

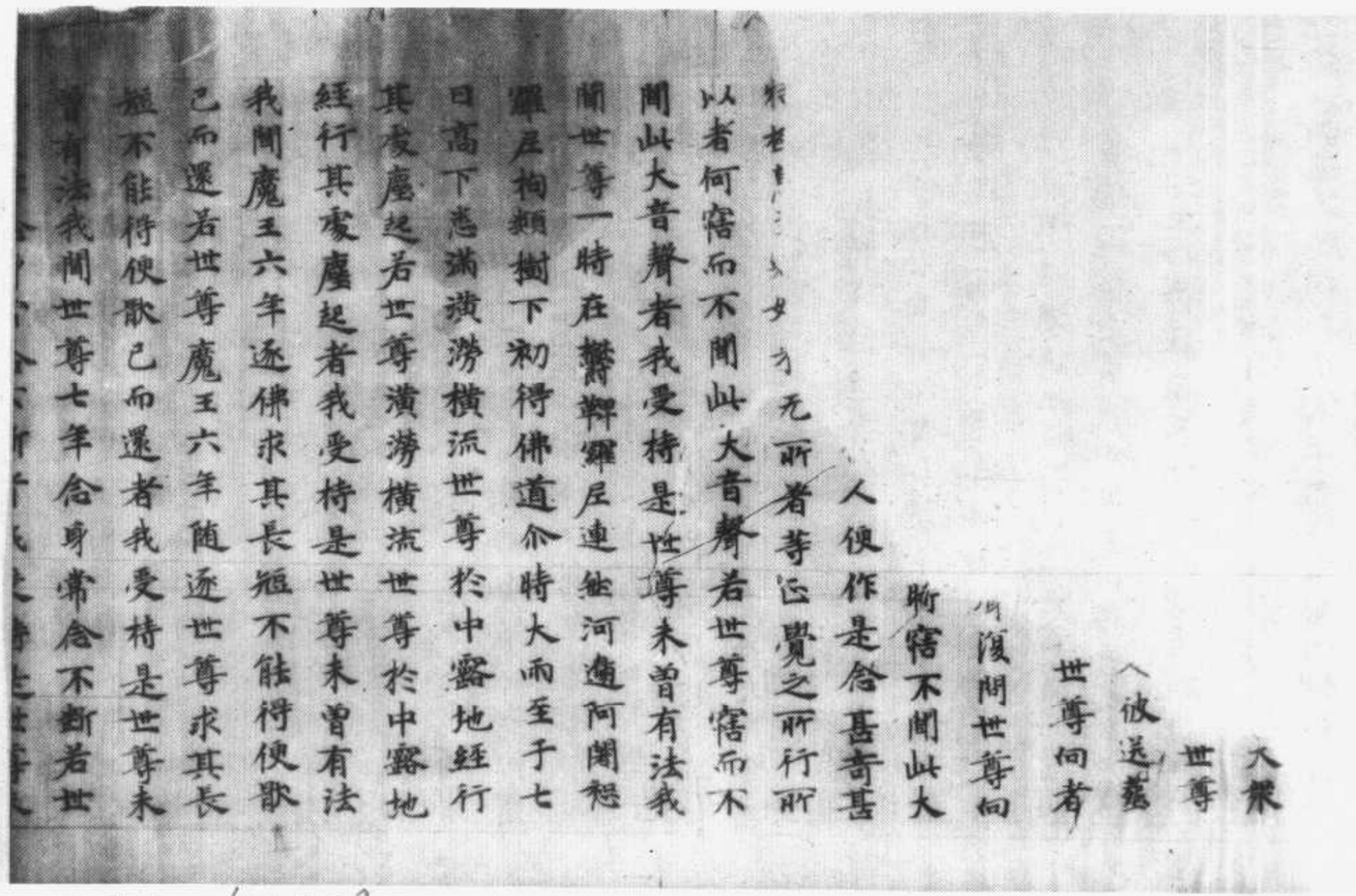
而取佛土而以者何菩薩取於淨國皆為饒益
諸衆生故譬如有人欲於空地造立宮室隨意
*
所願若於虛空終不能成菩薩如是為成就
衆生故願取佛國願以佛國者非於空也實
積當知直心是菩薩淨土菩薩成佛時不諂
衆生來生其國深心是菩薩淨土菩薩成佛時
具足功德衆生來生其國大乘心是菩薩淨
土菩薩成佛時大乘衆生來生其國布施是
菩薩淨土菩薩成佛時一切衆悭衆生來生
其國持戒是菩薩淨土菩薩成佛時行十善
道滿願衆生來生其國忍辱是菩薩淨土
菩薩成佛時世二相莊嚴衆生來生其國精
進是菩薩淨土菩薩成佛時勤備一切功德
衆生來生其國禪定是菩薩淨土菩薩成佛
時攝心不亂衆生來生其國智慧是菩薩淨
土菩薩成佛時正定衆生來生其國四无量心
是菩薩淨土菩薩成佛時成就慈悲喜捨衆
生來生其國四攝法是菩薩淨土菩薩成佛
時解脫所攝衆生來生其國方便是菩薩淨
土菩薩成佛時於一切法方便无閡衆生來生
其國三十七道品是菩薩淨土菩薩成佛時
念處正勤神足根力覺道衆生來生其國

其國三十七道品是菩薩淨土菩薩成佛時
念處正勤神足根力覺道衆生來生其國
*
迴向心是菩薩淨土菩薩成佛時得一切具
足功德國土說除八難是菩薩淨土菩薩成
佛時國土无有三惡八難自守戒行不說彼
闕是菩薩淨土菩薩成佛時國土无有犯戒
之名十善是菩薩淨土菩薩成佛時命不中
夭大富梵行所言誠諦常以濡語眷屬不
離善和諍訟言必饒益不嫉不恚正見衆生來
生其國如是實積菩薩隨其直心則能發
行隨其發行則得深心隨其深心則意調伏
隨意調伏則如說行隨其說行則能迴向隨
其迴向則有方便隨其方便則成就衆生隨成
就衆生則佛土淨隨佛土淨則說法淨隨說
法淨則智慧淨隨智慧淨則其心淨隨其心
淨則一切功德淨是故寶積若菩薩欲得淨
土當淨其心隨其心淨則佛土淨
尒時舍利弗承佛威神作是念若菩薩心淨
則佛土淨者我世尊本為菩薩時意豈不淨
而是佛土不淨若此佛知其念即告之言於
意云何日月豈不淨邪而盲者不見對曰不也
世尊是盲者過非日月舍利弗衆生罪故不

意云何日月豈不淨邪而盲者不見對日不也
世尊是盲者過非日月各舍利弗衆生罪故不
見如來佛國嚴淨非如來各舍利弗我此土
淨而汝不見尒時螺髻梵王語舍利弗勿作
是意謂此佛土以為不淨所以者何我見釋
迦牟尼佛土清淨譬如自在天宮舍利弗言
我見此土丘陵坑坎荊棘沙礫土石諸山穢惡
充滿螺髻梵言仁者心有高下不依佛慧
故見此土為不淨耳舍利弗菩薩於一切衆
生悉皆平等深心清淨依佛智慧則能見
此佛土清淨於是佛以足指案地即時三
千大千世界若干百千珍寶嚴飾譬如寶
莊嚴佛无量功德寶莊嚴土一切大衆嘆未
曾有而皆自見坐寶蓮華佛告舍利弗汝且
觀是佛土嚴淨舍利弗言唯然世尊本所不
見本所不聞今佛國土嚴淨悉現佛語舍利
弗我佛國土常淨若此為欲度斯下劣人
示是衆惡不淨土耳譬如諸天共寶器食隨
其福德飯色有異如是舍利弗若人心淨便
見此土功德莊嚴當佛現此國土嚴淨之時
寶積所將五百長者子皆得无生法忍八方
四千人發阿耨多羅三藐三菩提心佛攝神足

W→T475 14/539A14~15

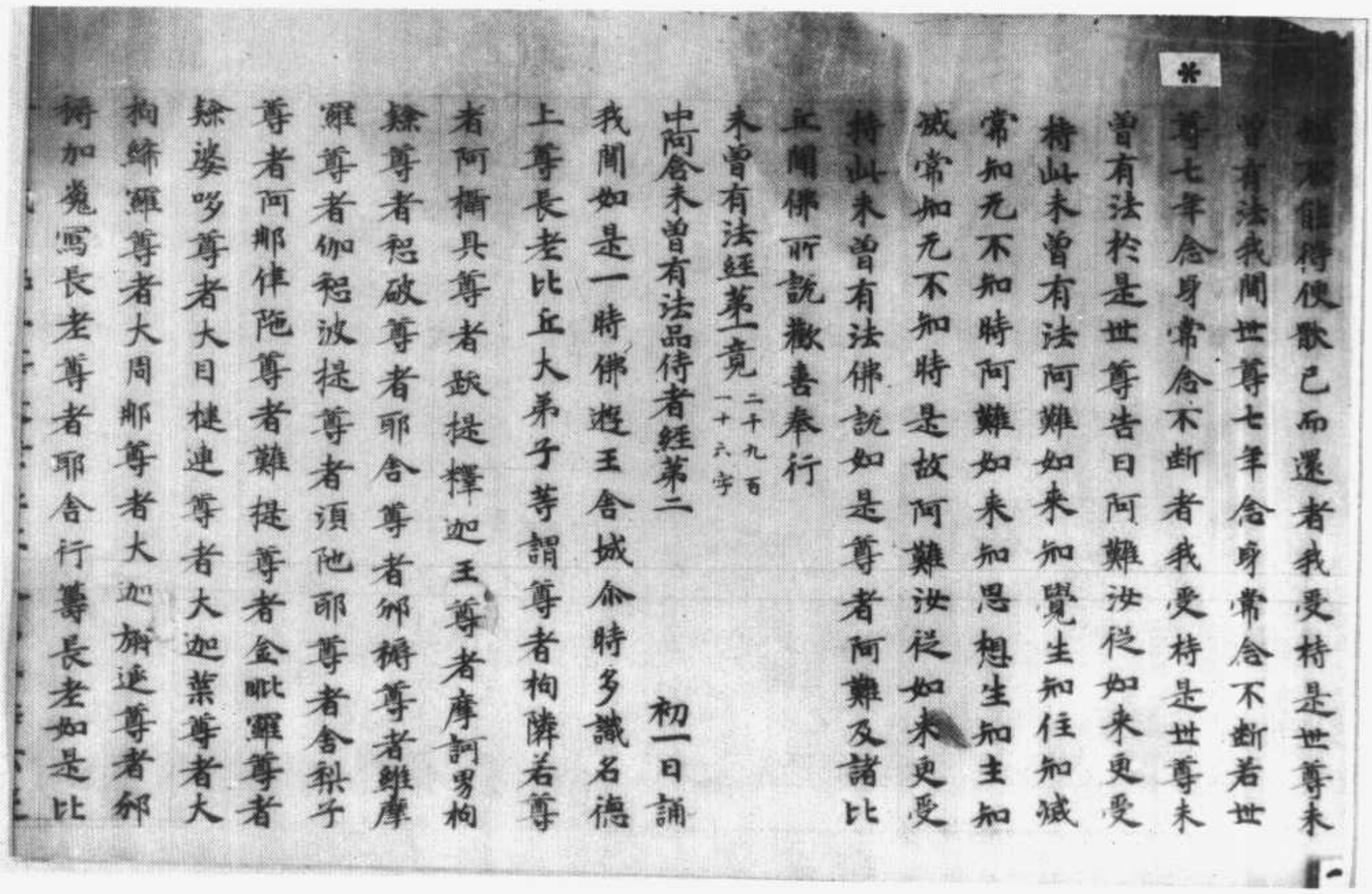
寶積所將五百長者子皆得无生法忍八方
四千人發阿耨多羅三藐三菩提心佛攝神足
於是世界還復如故求聲聞乘三万二千天
及人知有為法皆悉无常遠塵離垢得法
眼淨八千比丘不受諸法漏盡意解
方便品第二
尒時毗耶離大城中有長者名維摩詰已曾
供養无量諸佛深植善本得无生忍辯才无
閡遊戲神通逮諸總持獲无所畏降魔勞怨
入深法門善於智度通達方便大願成就明
了衆生心之所趣又能分別諸根利鈍久於
佛道心已純淑決定大乘諸有所作能善思
[illegible]佛洛嗟弟子釋梵



大衆
世尊
入彼送葬
世尊向者
復問世尊向
斯寤不聞此大
人便作是念甚奇甚
如者何寤而不聞此大音聲若世尊寤而不
聞此大音聲者我受持是世尊未曾有法我
聞世尊一時在鬱鞞羅尼連然河邊阿闍恕
羅尼拘類樹下初得佛道尒時大雨至于七
日高下悉滿潢澇橫流世尊於中露地經行
其處塵起若世尊潢澇橫流世尊於中露地
經行其處塵起者我受持是世尊未曾有法
我聞魔王六年逐佛求其長短不能得便歇
已而還若世尊魔王六年隨逐世尊求其長
短不能得便歇已而還者我受持是世尊未
曾有法我聞世尊七年念身常念不斷若世

S→T26 A/471 B28

二第、一第經者侍經法有曾未含阿中　號九四一四斯



短不能得便歇已而還者我受持是世尊未
曾有法我聞世尊七年念身常念不斷若世
尊七年念身常念不斷者我受持是世尊未
曾有法於是世尊告曰阿難汝從如來更受
持此未曾有法阿難如來知覺生知住知滅
常知无不知時阿難如來知思想生知主知
滅常知无不知時是故阿難汝從如來更受
持此未曾有法佛說如是尊者阿難及諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

未曾有法經第一竟　二千九百一十六字

中阿含未曾有法品侍者經第二　初一日誦

我聞如是一時佛遊王舍城尒時多識名德
上尊長老比丘大弟子等謂尊者拘隣若尊
者阿攝具尊者跋提釋迦王尊者摩訶男拘
絲尊者恕破尊者耶舍尊者邠褥尊者雖摩
羅尊者伽恕波提尊者須陀耶尊者舍梨子
尊者阿那律陁尊者難提尊者金毗羅尊者
絲婆哆尊者大目揵連尊者大迦葉尊者大
拘絺羅尊者大周那尊者大迦旃延尊者邠
褥加兔寫長老尊者耶舍行籌長老如是比

鞞加羞寫長老尊者耶舍行籌長老如是比
餘多識名德上尊長老比丘大弟子等亦趣
王舍城並皆近佛葉屋邊住是時世尊告諸
比丘我今年老體轉衰弊壽過垂訖宜須侍
者汝等見爲舉一侍者令瞻視我可非不可
受我所說不失其義於是尊者枸隣若即從
坐起偏袒著衣叉手向佛白日世尊我願奉
侍可非不可及受所說不失其義世尊告曰
枸隣若汝自年老體轉衰弊壽過垂訖汝亦
自應須瞻視者枸隣若汝還本坐於是尊者
枸隣若即礼佛足便還復坐如是尊者阿葉
具尊若跋提釋迦王尊者摩訶男拘絺尊者
翹破尊者耶舍尊者邠稠尊者雖摩羅尊者
伽翹波提尊者須陀耶尊者舍梨子尊者阿
那律陀尊者難提尊者金毗羅尊者難婆罗
尊者大目揵連尊者大迦葉尊者大拘絺羅
尊者大周那尊者大迦旃延尊者邠稠加羞
寫長老尊者耶舍行籌長老即從坐起偏袒
著衣叉手向佛白日世尊我願奉侍可非不
可及受所說不失其義世尊告曰耶舍汝自

可及受所說不失其義世尊告曰耶舍汝自
年老體轉衰弊壽過垂訖汝亦自應須瞻視
者耶舍汝還本坐於是尊者耶舍即礼佛足
便還復坐尒時尊者大目揵連在彼衆中使
作是念世尊欲求誰爲侍者意在何比丘欲
令瞻視可非不可及受所說不失其義我寧
可入如其像定觀衆比丘心於是尊者大目
揵連即入如其像定觀衆比丘心尊者大目
揵連即知世尊欲得賢者阿難以爲侍者意
在阿難欲令瞻視可非不可及受所說不失
其義於是尊者大目揵連即從定起白衆比
丘曰諸賢知不世尊欲得賢者阿難以爲侍
者意在阿難欲令瞻視可非不可及受所說
不失其義諸賢我等今應共至賢者阿難所
勸諭令爲世尊侍者於是尊者大目揵連及
諸比丘共至尊者阿難所共相問訊却坐一
面是時尊者大目揵連坐已語曰賢者阿難
汝今知不佛欲得汝以爲侍者意在阿難令
瞻視我可非不可受我所說不失其義阿難
猶村外不遠有樓閣臺觀向東開窓日出光

W→T26 1/472B26

聽觀我可非不可受我所說不失其義阿難
猶村外不遠有樓閣臺觀向東開窓日出光
照在於西辟賢者阿難世尊亦然欲得賢者
阿難以為侍者意在阿難令聽觀我可非不
可受我所說不失其義賢者阿難汝今可為
世尊侍者尊者阿難白曰尊者大目揵連我
不堪任奉侍世尊所以者何諸佛世尊難可
難侍謂為侍者尊者大目揵連猶如王有大
雄象羊滿六十犢發力盛牙體具足難可難

S→T374 12/562B2～8

衆生造
一闡提輩以
輩斷善根故
輩永斷滅也
然一闡提
法是故名為一闡提
尊一切衆生有三種善所謂過去未來現在
一闡提輩亦不能斷未來善法云何說言斷諸
善法名一闡提耶善男子斷有二種一者現
在滅二者現在新於未來一闡提輩具足二
斷是故我言斷諸善根善男子譬如有人沒
圓廚中唯有一毛髮頭未沒雖復一毛髮頭
未沒而一毛頭不能滅身一闡提輩亦復如
是雖未來世當有善根而不能救地獄之苦
未來之世雖可救拔現在之世无如之何是
故名為不可救濟以佛性因緣則可得救佛
性者非過去非未來非現在是故佛性不可
得斷如枯敷子不能生牙一闡提輩亦復如
是世尊一闡提輩不斷佛性亦善云何
說言斷一切善男子若諸衆生現在世中

是世尊一闡提輩不斷佛性佛性亦善云何
說言斷一切善善男子若諸衆生現在世中
有佛性者則不得名一闡提也如世間中衆
生我性佛性是常三世不攝三世若攝名爲
无常佛性未來以當見故故言衆生悉有佛
性以是義故十住菩薩具足莊嚴乃得少見
迦葉菩薩言世尊佛性者常猶如虛空何故
如來說言未來如來若言一闡提輩无善法
者一闡提輩於其同學同師父母親族妻子
豈當不生愛念心耶如其生者非是善乎佛
言善哉善哉善男子快發斯問佛性者猶如
靈寶非過去非未來非現在一切衆生有三
種身所謂過去未來現在衆生未來具足莊
嚴清淨之身得見佛性是故我言佛性未來
善男子我爲衆生或時說因爲果或時說果
爲因是故經中說命爲食見色名草未來身
淨故說佛性世尊如佛所說義如是者何故
說言一切衆生悉有佛性善男子衆生佛性
雖現在无不可言无如虛空性雖无現在不
得言无一切衆生雖復无常而是佛性常住
无變是故我於此經中說衆生佛性非內非

W→T374 12/562 C20

雖復无常无不可言无如虛空性雖无現在不
得言无一切衆生雖復无常而是佛性常住
无變是故我於此經中說衆生佛性非內非
外猶如虛空非內非外如其虛空有內外者
虛空不名爲一爲常亦不得言一切處有虛
空雖復非內非外而諸衆生悉皆有之衆生
佛性亦復如是如汝所言一闡提輩有善法
者是義不然何以故一闡提輩若有善業口
業意業取業求業施業解業如是等業悉是
耶業何以故不求因果故善男子如阿梨勒
菓根莖枝葉華菓悉皆一闡提業亦復如是

大般涅槃經卷第廿三

諸星母陀羅　　唐沙門玄奘譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏城

天及龍藥叉羅刹

那羅莫咯迦諸鬼日月榮衰太白鎮星

星歲星羅睺長尾星神二十八宿諸大惡毒

悉皆讚歎諸人金剛僧伽之句威加在嚴師

子座上與諸菩薩同會一處其名曰金剛手

菩薩摩訶薩金剛忿怒菩薩摩訶薩金剛

部菩薩摩訶薩金剛弓菩薩摩訶薩金剛

菩薩摩訶薩金剛莊嚴菩薩摩訶薩金剛

菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩普賢菩薩

摩訶薩世間吉祥菩薩摩訶薩蓮華憐菩薩摩

訶薩廣面菩薩摩訶薩蓮華眼菩薩摩訶薩

妙吉祥菩薩摩訶薩慈氏菩薩摩訶薩藥師

大菩薩僧前後圍遶瞻仰說法其法名為廣

大莊嚴如意寶珠初中後善句義美妙具雜

清淨梵行

尒時金剛手菩薩觀於大衆從座而起以自神

力旋遶世尊數百千迴作禮前住白具儀軌

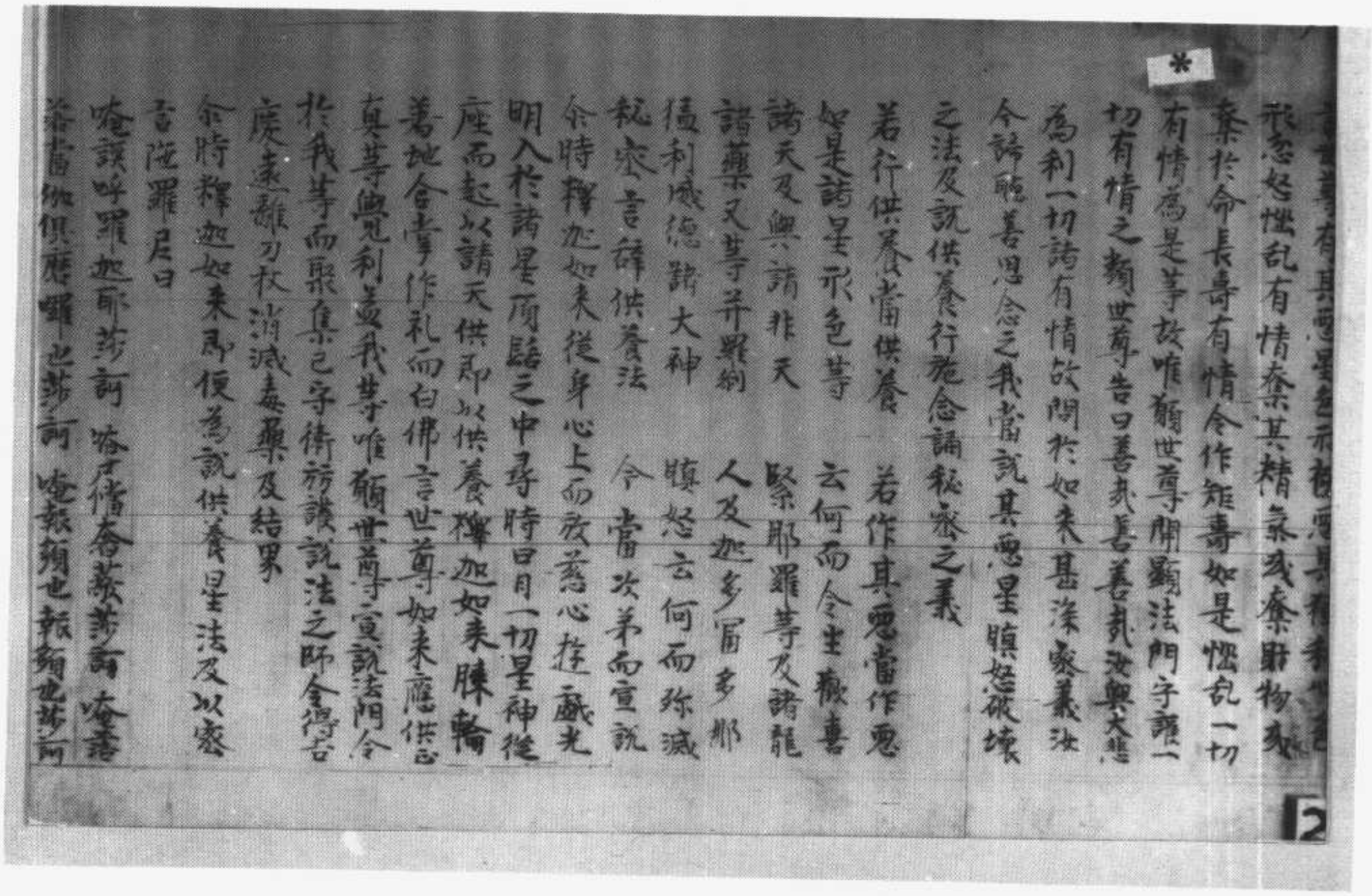
以善跏趺瞻視大衆以金剛掌安自心上而白佛

言世尊有其惡星色形極惡其種利心忿

怒惱亂有情奈其精氣殘奪財物令作短壽如是惱亂一切

斯四一五一號　諸星母陀羅尼經一卷

首尾　標1~4　標97



惡星有其惡星色形極惡其種利心忿

怒惱亂有情奈其精氣殘奪財物令

奈於命長壽有情令作短壽如是惱亂一切

有情為是等故唯願世尊開顯法門守護一

切有情之類世尊告曰善哉善哉汝與大慈

為利一切諸有情故問於如來甚深義汝

今諦聽善思念之我當說其惡星瞋怒破壞

之法及說供養行施念誦秘密之義

若行供養當供養　若作其惡當作惡

如是諸星形色等　云何而令生歡喜

諸天及與諸非天　緊那羅等及諸龍

諸藥叉等并眷屬　人及迦多富多那

慳利慳德諸大神　瞋怒忿云何而除滅

秘密言辭供養法　令當次第而宣說

尒時釋迦如來從身心上而放慈心珪毫光

明入於諸星頂髻之中尋時日月一切星神從

座而起以請天供即以供養釋迦如來膝輪

善地合掌作禮而白佛言世尊如來應供等

真等覺利益我等唯願世尊宣說法門令

於我等而聚集已守衛防護說法之師令得者

度衆離刀杖消滅毒藥及結界

尒時釋迦如來即復為說供養星法及以密

言陀羅尼曰

唵誐呼羅迦耶莎訶　唵布儲奢藪莎訶　唵吉

祥俱磨囉也莎訶　唵報頞也莎訶

[illegible]
落當伽俱磨囉也莎訶 唵報頻也報頻也莎訶
唵報伽阿悉婆頻也莎訶 唵阿須囉薩多磨也
莎訶唵吃哩悉囊 皺囉那也莎訶 唵阿密多
畢哩耶莎訶 唵藉底羯多蔽莎訶
金剛手此則是彼九星秘密心呪讀便成辦當
作十二指一色香壇中安供養或凡或銅金
銀等器奉獻供養一一供養當誦一百八遍
金剛手然後誦此諸星母陀羅尼秘密言辭
滿足七遍一切諸星而作守護所有負窮悉
得解脫命將欲盡而得長壽金剛手若
苾芻苾芻尼鳥波素迦鳥波斯迦及餘有情
之類若歷耳根而不中夭金剛手諸星壇中設
供養已每日而讀誦者彼說法師一切諸星
如被所願悉令滿足與彼同類負責諸事
皆得消滅
尒時釋迦如來即便為說諸星母陀羅尼即
說呪曰
南謨佛陀耶 南謨婆樓囉駄囉耶 南磨鉢
磨達囉耶 南磨薩婆迦囉訶 南磨薩婆阿
奢波囉甫迦喃 南謨諾奢多囉喃 南謨埃爹
奢囉尸喃悝也沒底沒底 皺室囉 皺室囉鉢明
鉢明婆囉婆囉 鉢婆囉 鉢婆囉 三婆囉三婆
囉 基多耶 基多耶 磨囉磨囉 磨訖陀磨
訖陀 伽頻耶 薩婆碧達 俱嚕俱嚕晉耶晉

[illegible]
囉 基多耶 基多耶 磨囉磨囉 磨訖陀磨
訖陀 伽頻耶 薩婆碧達 俱嚕俱嚕晉耶晉
那乞舍波耶 乞舍波耶 扇胝里俱 頻磨耶
頻磨曳 吠嚕多你 達奢耶 獨磨喃 薄
伽薄帝 落叉耶 落叉那 磨那婆波哩波盤
婆囉波薩都王悉荼 薩婆吃訶 那乞舍多
囉 波多磨 皺你 皺囉你 皺囉 薄伽薄
底 磨訶磨曳 薩駄耶 咄悉荼磨奢耶
波波你 磨賛底賛 底嚕都嚕 都嚕 賛
底謀榆謀榆 資謀資謀 訶婆訶蔽屋吃哩
屋吃訶 爹迷甫囉 耶迷末努多 監 薩
婆悝他迦多 阿伍悉伍婆磨耶莎訶
唵莎訶 吽莎訶 紇哩莎訶 吽莎訶
悝脫莎訶 鉢磨頻 囉莎訶
阿室哆耶莎訶 蘇磨耶莎訶 頻囉你
須多耶莎訶 沒他耶莎訶 勃多悉波伍
曳莎訶 俐伽囉耶莎訶 吃奢那跋那莎訶
囉訶蔽莎訶 鷄蔽莎訶 沒他耶 莎訶
皺拶囉達囉耶莎訶 鉢磨頻囉莎訶 拘
磨囉耶莎訶 諾乞沙多囉難莎訶 薩婆
鳥鉢多囉 皺難莎訶 唵薩婆皺比底叭叭莎訶
金剛手此是諸星母陀羅尼秘密呪句成辦
一切諸事根本金剛手此陀羅尼秘密呪句
從於九月白月七日而起於首具足長淨至

金剛手此是諸星母陀羅尼秘密呪句成辦
一切諸事根本金剛手此陀羅尼秘密呪句
從於九月白月七日而起於首具足長淨至
十四日供養諸星而受持之月十五日若能
盡夜而讀誦者至滿九年死其死畏亦无
星流墮落怖畏亦无月宿作惡怖畏而憶宿
命亦能供養一切諸星一切諸星隨其所願而
授與之余時諸星礼世尊已讚言善哉忽然
不現
諸星母陀羅尼經一卷 抄 佛末反 紇 胡吉反 哆 得者反 耨 許葛反

▼斯四一五二號　妙法蓮華經卷第一

S=T262 9/1C 12

妙法蓮華經序品第一
如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與
大比丘衆万二千人俱皆是阿羅漢諸漏已
盡无復煩惱逮得已利盡諸有結心得自在
其名曰阿若憍陳如摩訶迦葉優樓頻螺迦
葉伽耶迦葉那提迦葉舍利弗大目揵連摩
訶迦栴延阿㝹樓馱劫賓那憍梵波提離婆
多畢陵伽婆蹉薄拘羅摩訶拘絺羅難陀
孫陀羅難陀富樓那彌多羅尼子須菩提阿
難羅睺羅如是衆所知識大阿羅漢等復有
學无學二千人摩訶波闍波提比丘尼與眷屬
六千人俱羅睺羅母耶輸陀羅比丘尼亦與
眷屬俱菩薩摩訶薩八万人皆於阿耨多羅
三藐三菩提不退轉皆得陀羅尼樂說辯才
轉不退轉法輪供養无量百千諸佛於諸佛
所殖衆德本常為諸佛之所稱嘆以慈脩身
善入佛慧通達大智到於彼岸名稱普聞无
量世界能度无數百千衆生
其名曰文殊師利菩薩觀世音菩薩得大勢
菩薩常精進菩薩不休息菩薩寶掌菩薩
藥王菩薩勇施菩薩寶月菩薩月光菩薩滿
月菩薩大力菩薩无量力菩薩越三界菩薩颰

月菩薩大力菩薩无量力菩薩越三界菩薩颰
陁婆羅菩薩彌勒菩薩寶積菩薩導師菩
薩如是等菩薩摩訶薩八万人俱
尒時釋提桓因與其眷屬二万天子俱復有
名月天子普香天子寶光天子四大天王與
其眷屬万天子俱自在天子大自在天子與
其眷屬三万天子俱娑婆世界主梵天王尸
棄大梵光明大梵等與其眷屬万二千天子
俱有八龍王難陁龍王跋難陁龍王娑伽羅
龍王和脩吉龍王德叉迦龍王阿那婆達多
龍王摩那斯龍王溫鉢羅龍王等各與若干
百千眷屬俱有四緊那羅王注緊那羅王妙
注緊那羅王大注緊那羅王持注緊那羅王
各與若干百千眷屬俱有四乾闥婆王樂乾
闥婆王樂音乾闥婆王美乾闥婆王美音乾
闥婆王各與若干百千眷屬俱有四阿脩羅
王婆雅阿脩羅王佉羅騫馱阿脩羅王毗摩
質多羅阿脩羅王羅睺阿脩羅王各與若干
百千眷屬俱有四迦樓羅王大威德迦樓羅
王大身迦樓羅王大滿迦樓羅王如意迦樓羅
王各與若干百千眷屬俱韋提希子阿闍世
與若干百千眷屬俱各礼佛足退坐一面

王大身迦樓羅王大滿迦樓羅王如意迦樓羅
王各與若干百千眷屬俱韋提希子阿闍世
王與若干百千眷屬俱各礼佛足退坐一面
尒時世尊四衆圍繞供養恭敬尊重讚嘆為
諸菩薩說大乘經名无量義教菩薩法佛所
護念佛說此經已結跏趺坐入於无量義處
三昧身心不動是時天雨曼陁羅華摩訶曼
陁羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華而散佛上
及諸大衆普佛世界六種震動尒時會中比
丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆
阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人及
諸小王轉輪聖王是諸大衆得未曾有歡喜
合掌一心觀佛尒時佛放眉間白豪相光照
東方万八千世界靡不周遍下至阿鼻地獄
上至阿迦膩吒天於此世界盡見彼土六趣
衆生又見彼土現在諸佛及聞諸佛所說經
法并見彼諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸
脩行得道者復見諸菩薩摩訶薩種種因緣
種種信解種種相貌行菩薩道復見諸佛般
涅槃者復見諸佛般涅槃後以佛舍利起七
寶塔
尒時彌勒菩薩作是念今者世尊現神變
目以何因緣而有此端今佛世尊入于三昧是

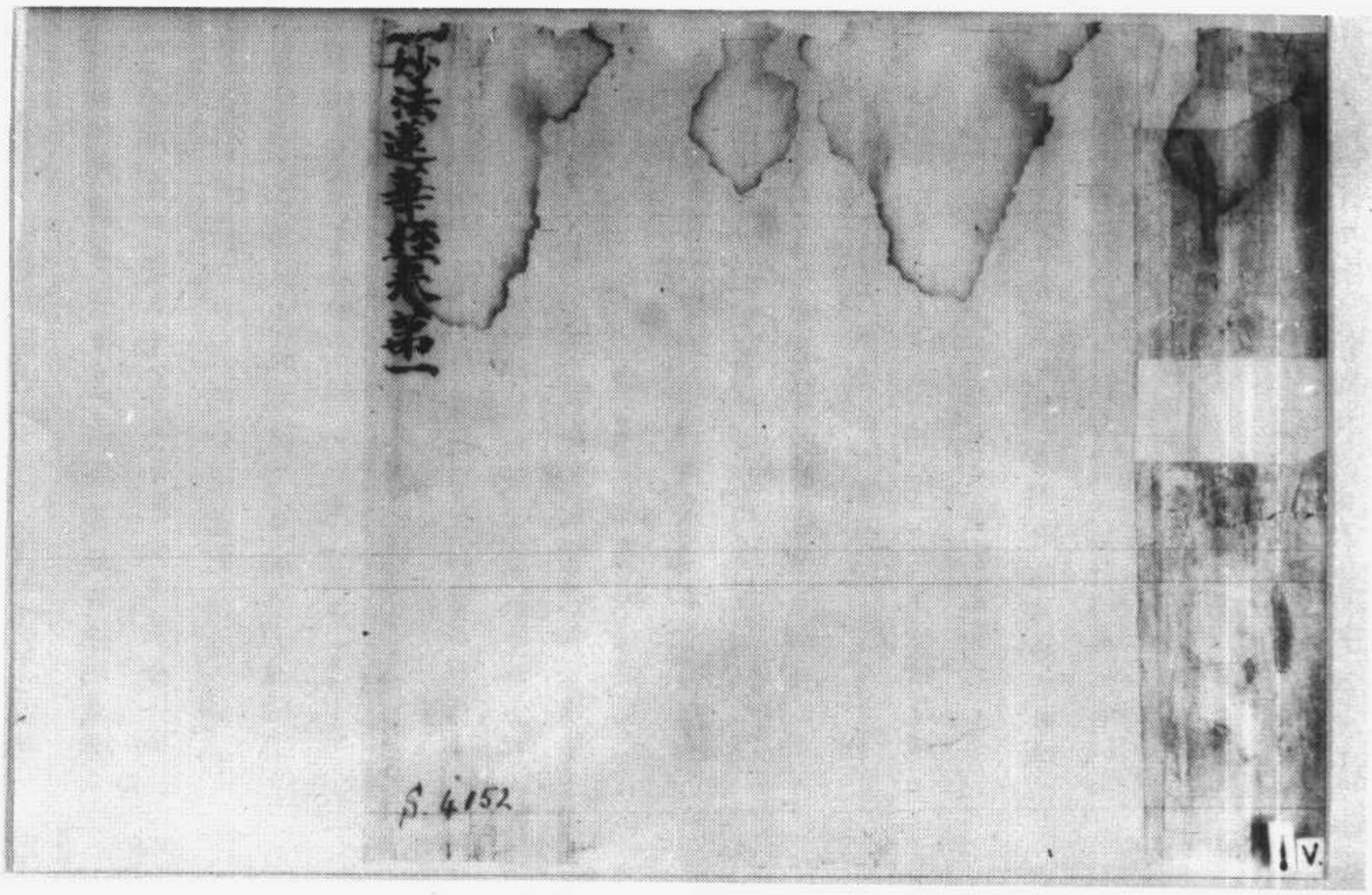
W→ J262 9/2C20

寶塔

尒時弥勒菩薩作是念今者世尊現神變
相以何因緣而有此端今佛世尊入于三昧是
不可思議現希有事當以問誰誰能荅者復
作此念是文殊師利法王之子已曾親近供
養過去无量諸佛必應見此希有之相我今
當問尒時比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸
天龍鬼神等咸作此念是佛光明神通之相
今當問誰尒時弥勒菩薩欲自決疑又觀四
衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼
神等衆會之心而問文殊師利言以何因緣
而有此端神通之相放大光明照于東方万
八千土悉見彼佛國界莊嚴於是弥勒菩薩
欲重宣此義以偈問曰

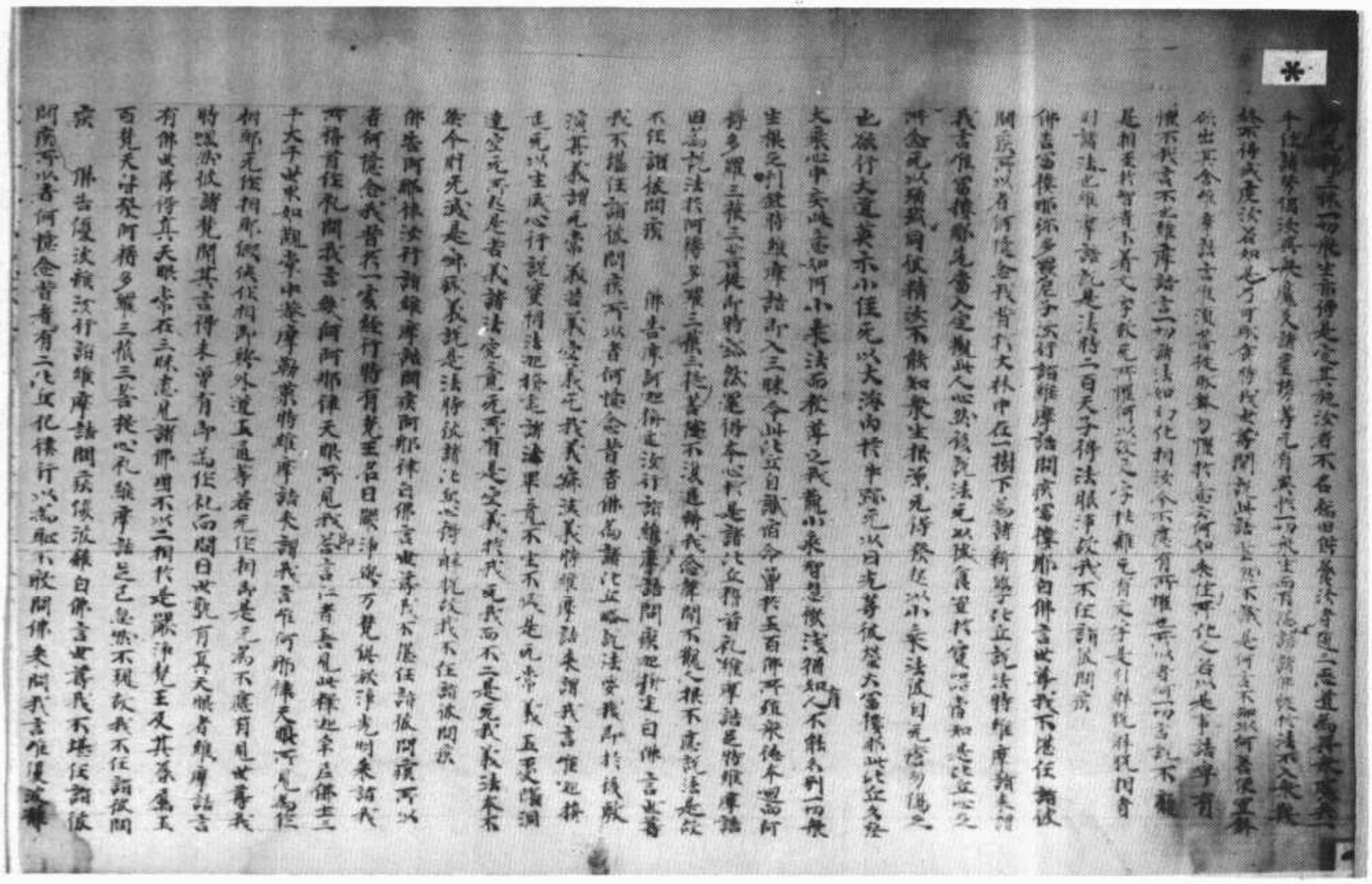
文殊師利　尊師何故　眉間白豪　大光普照
雨曼陁羅　曼殊沙華　栴檀香風　悅可衆心
以是因緣　地皆嚴淨　而此世界　六種震動
時四部衆　咸皆歡喜　身意快然　得未曾有
眉間光明　照于東方　万八千土　皆如金色
從阿鼻獄　上至有頂　諸世界中　六道衆生
生死所趣　善惡業緣　受報好醜　於此悉見
又覩諸佛　聖主師子　演說經典　微妙第一

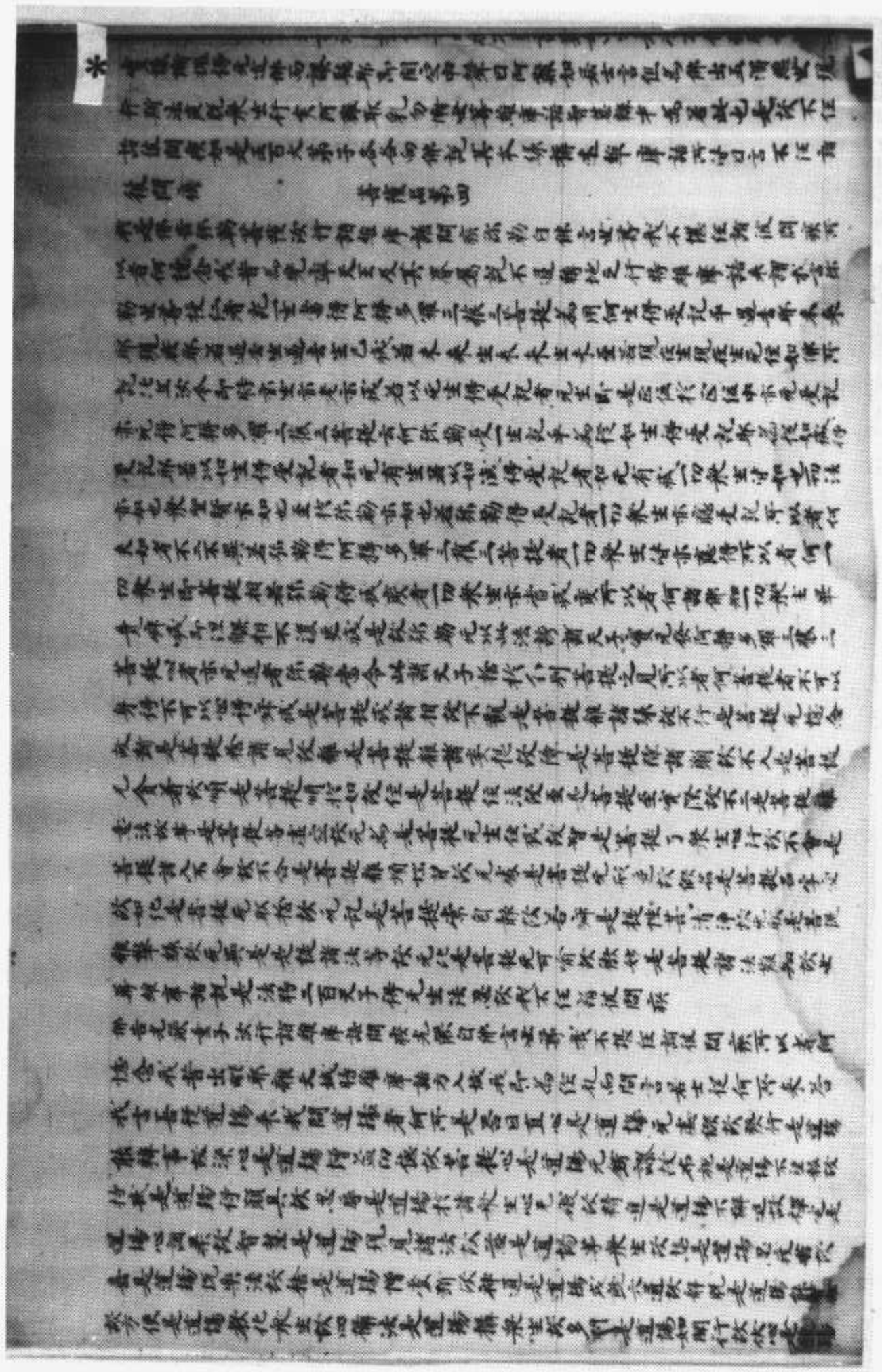
其所清淨　出法軟音　敎諸菩薩　无數諸佛

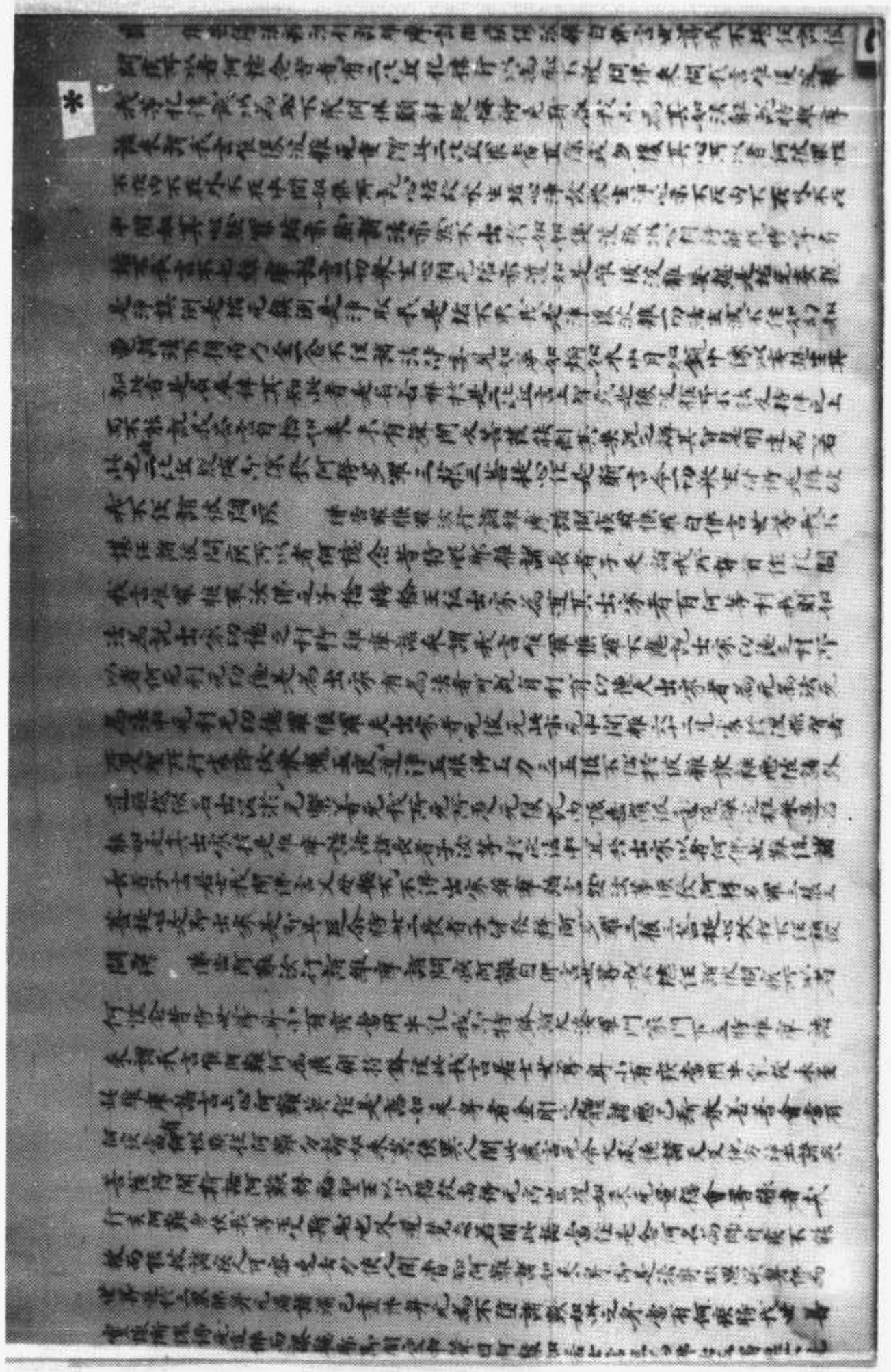


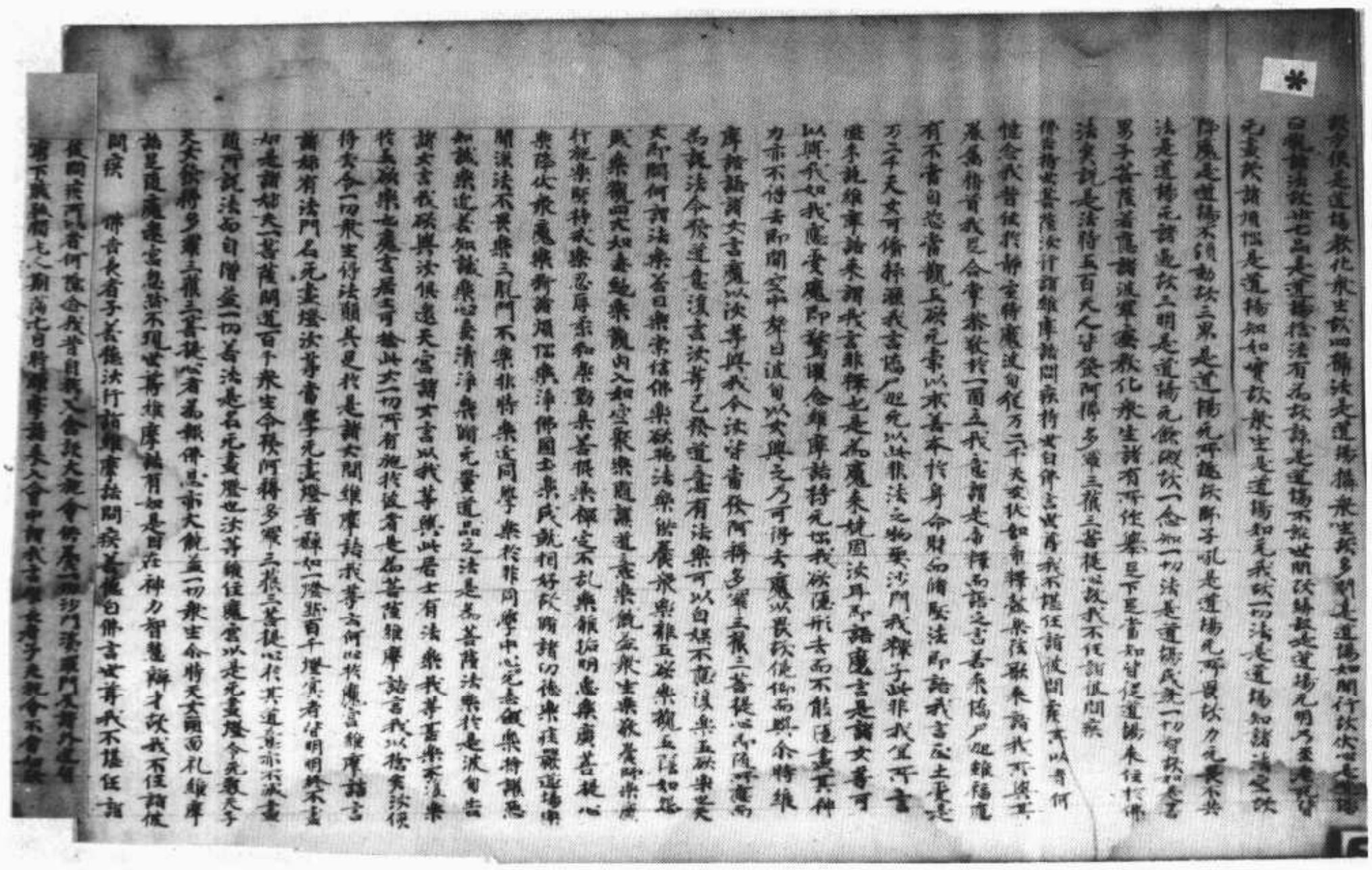
S-T475 14/539C29

下、中卷經詰摩維　號三五一四斯

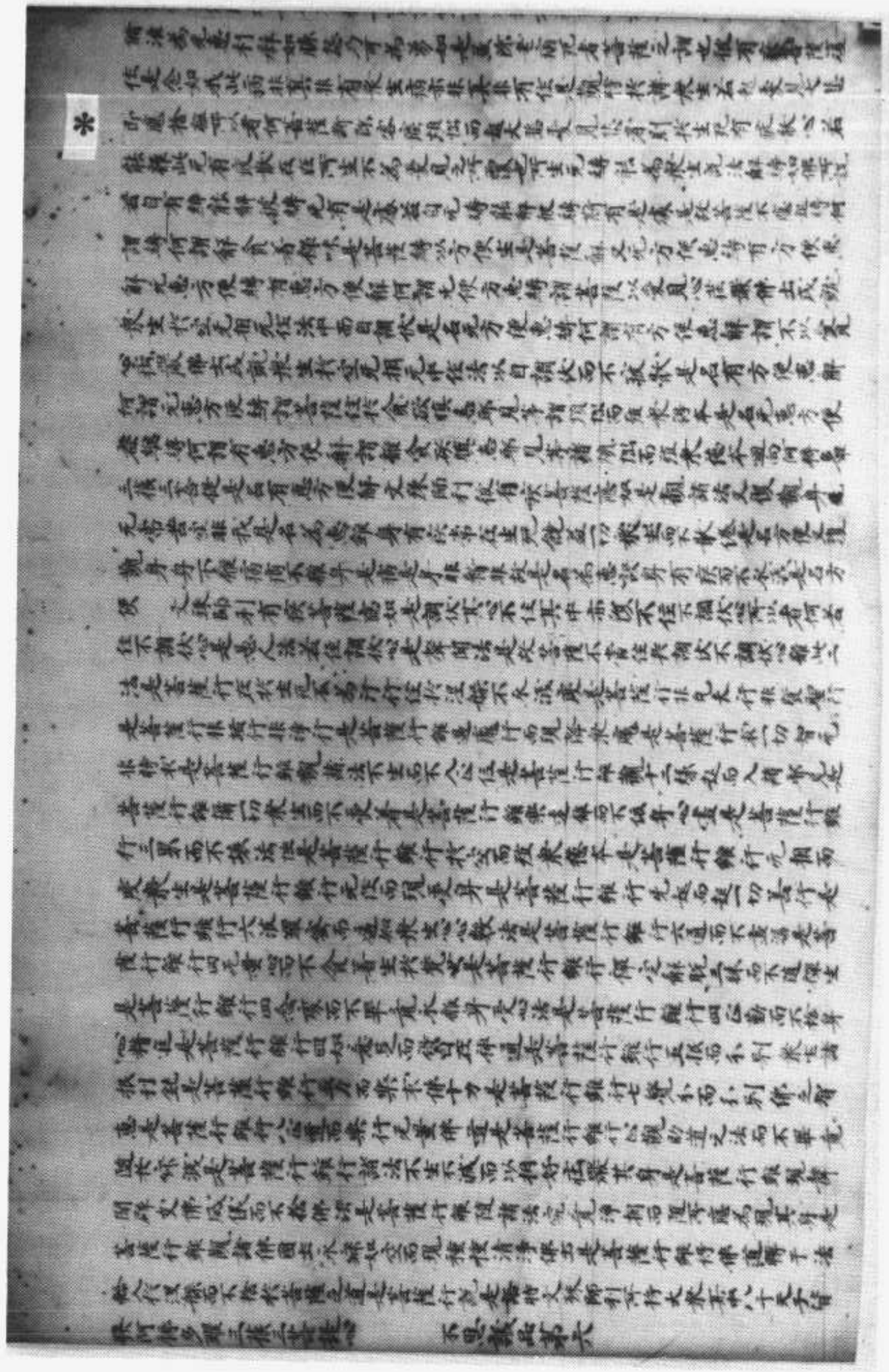


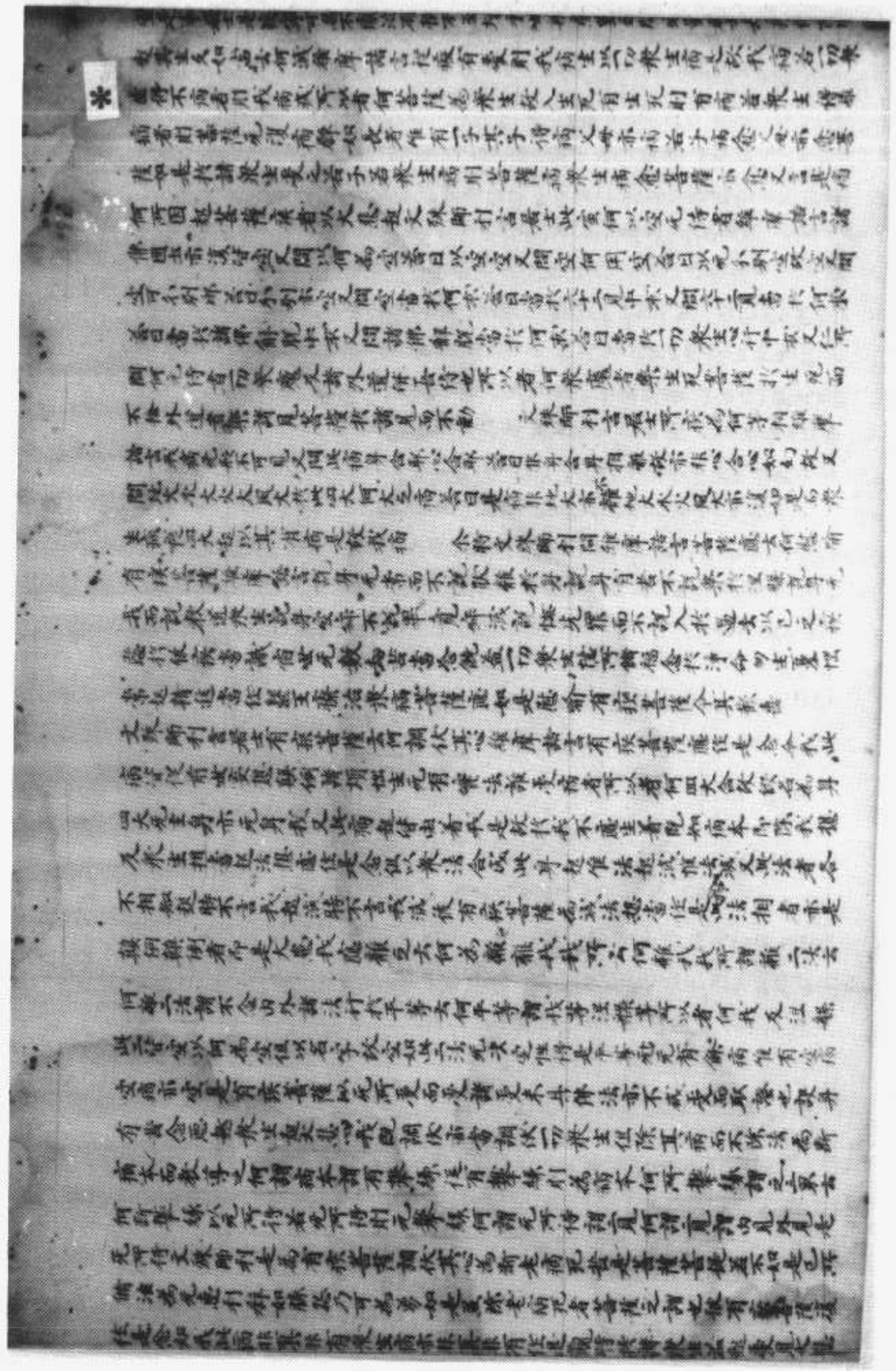


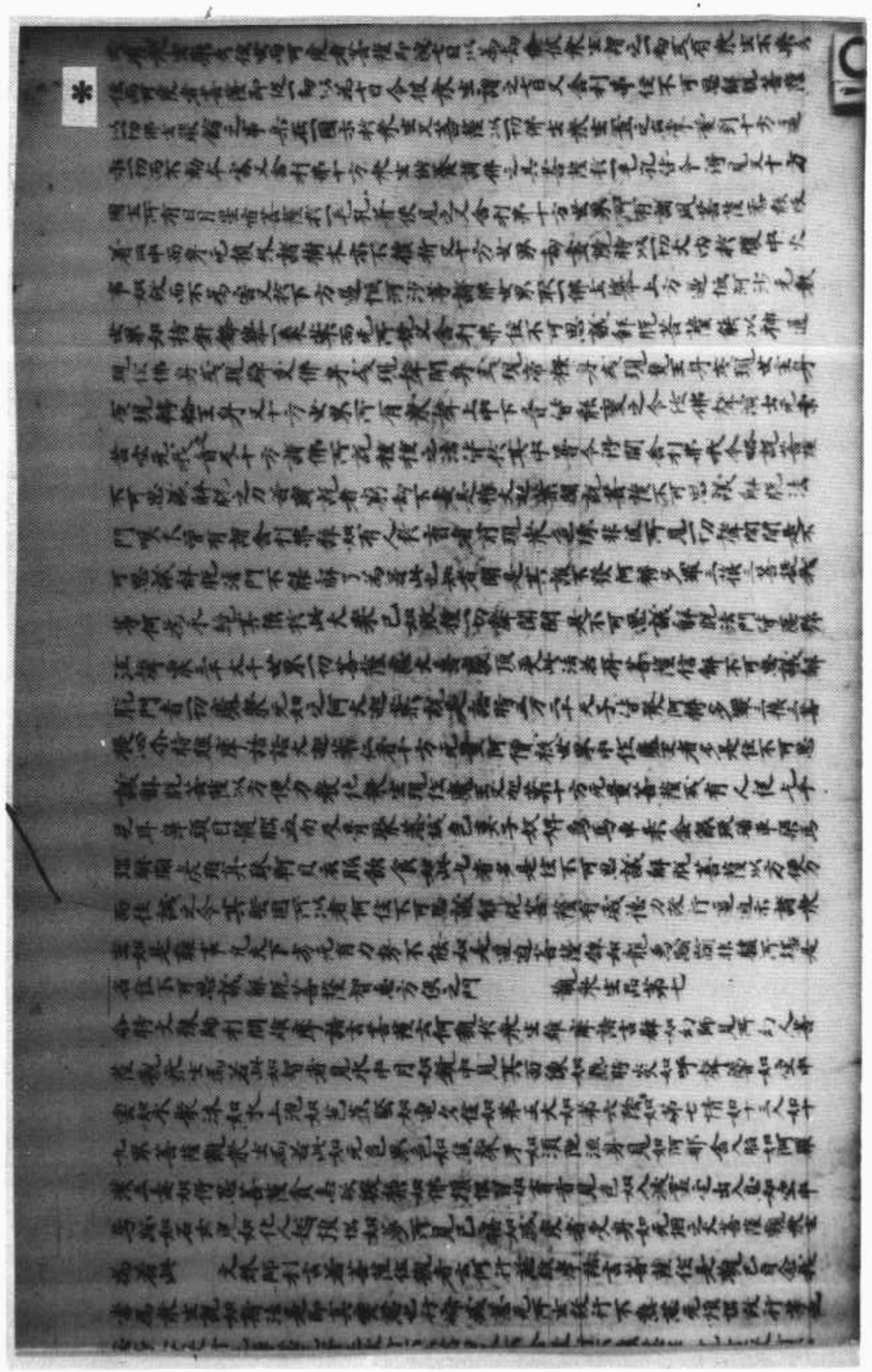


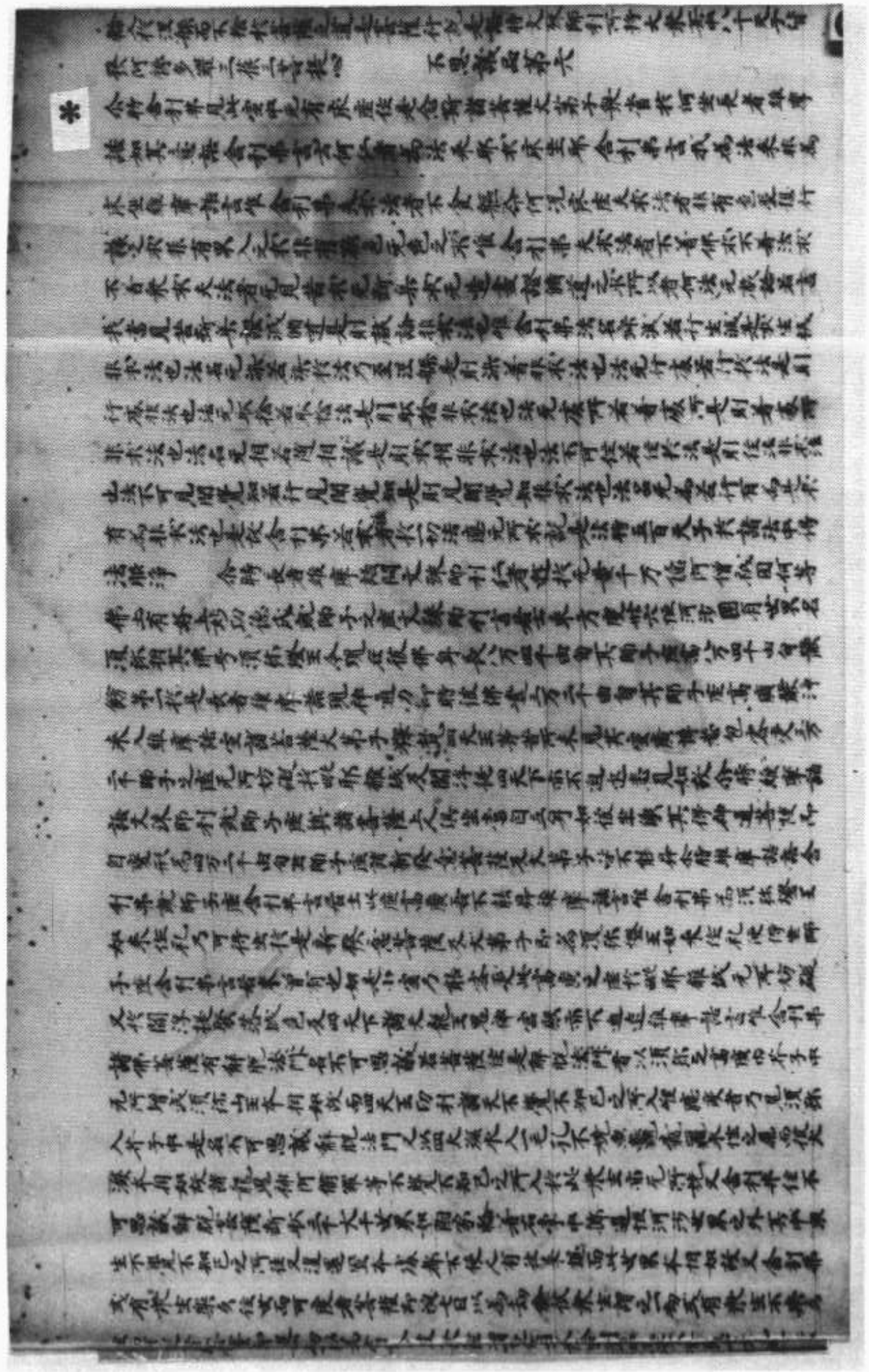


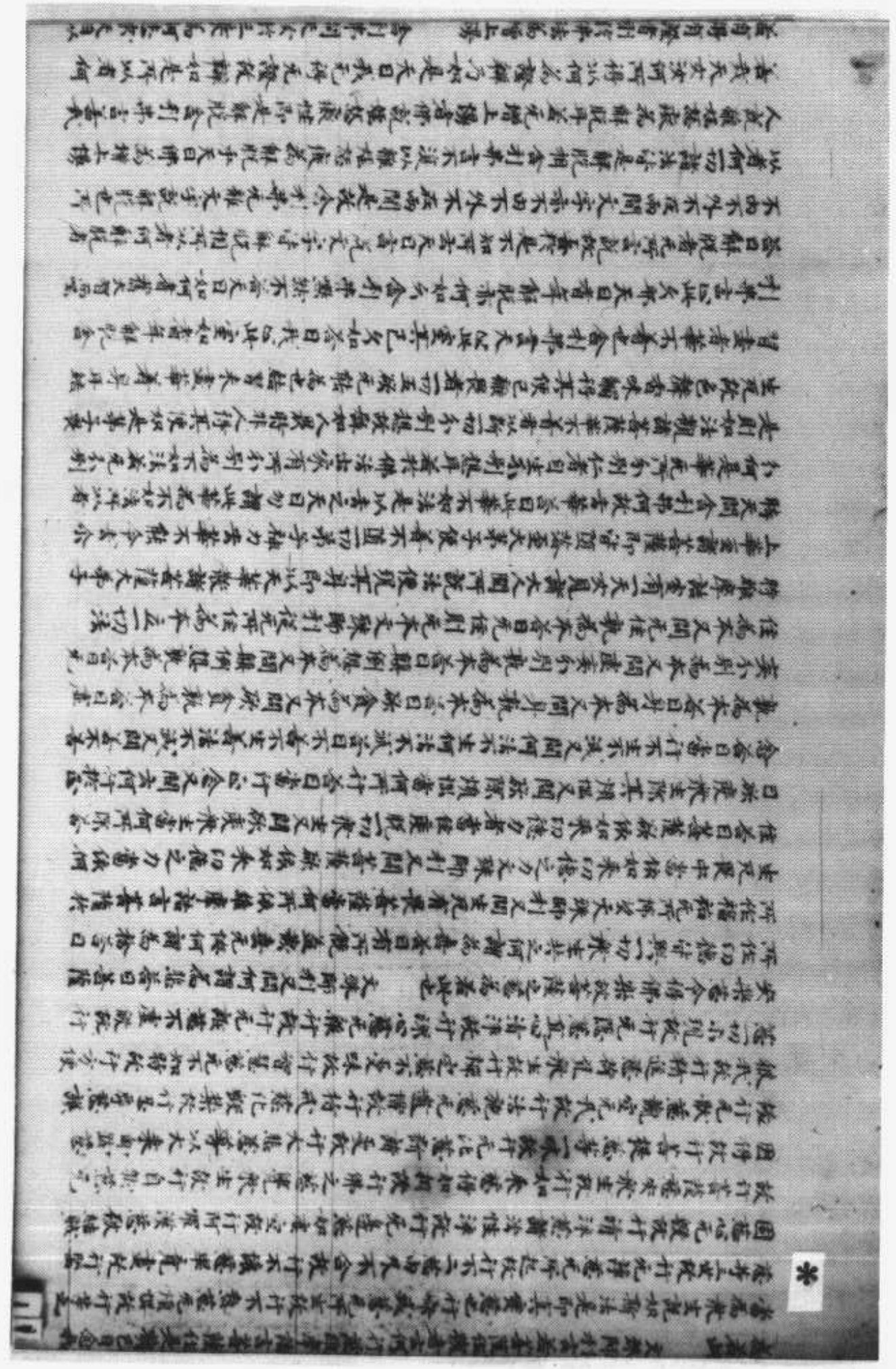
第下就論第七之剩高七日時維摩詰來入會中智光言維摩詰
所說當為法施之會何用是為我言長者何謂法施之會曰何謂也謂以菩提起於慈心以拔
一時供養一切衆生是名法施之會曰何謂也謂以菩提起於慈心以拔衆生起大悲心以攝
法施於善心以解脫起於慈心以攝慳貪起於慈心以調伏瞋恨起於慈心以化化我起於慈心以無
我法起於慈心以無畏起於慈心以攝身心相起於慈心以無生起於慈心以無滅起於慈心以
者法眼者教化衆生而起於慈心不捨有為法而起無相示現受生而起無作離諸欲法起
方便力以度衆生起四攝法以救事一切起於佛法於其命財起三賢法於六念中起思念法
於六和敬起質直心於行菩提於淨命心淨於善起起聖不惜惡之起調伏心以出家
法起於深心以如說行起於多聞以見諸法起空閑寂滅而佛慧起於實生解衆生導起
諸行起以共相好及清淨土起福德業知一切衆生心念如虛空說法起於智業知一切法不取不
著入相門起於慧業滅一切煩惱一切邪魔一切不善法起一切善業以得一切智慧一切善法
來起一切助佛道法如是善男子是為法施之會若菩薩住是法施會者為大施主而
為如來福田之所應受一切世間天人阿修羅之所恭敬若菩薩心
歡喜心得清淨發未曾有善者礼維摩詰足即解瓔珞價直百千以奉之不肯取我言居
士願受此物受已當以分為二分持一分奉彼一分施此會中最下之人持一分奉彼
彼佛如來一切衆會皆見光明遍滿其國嚴飾如來又見珠瓔珞變為化佛上至梵世
不捐新菜時維摩詰見神變已作是言若菩薩住是不思議解脫者當以何為食
尊者舍利弗言我等聲聞所食時到長者子大士應知是時長者子大士
為諸大菩薩說是法時會中最下之人聞香味者皆發無上正真道心
尊者舍利弗言居士此食未消當云何作是言若菩薩住是不思議解脫者
所得食者一切毛孔如是諸天人皆聞香味皆發無上正真道心
是諸菩薩大聲聞百千天人皆聞香味皆發無上正真道心
入毗耶離大城介時長者維摩詰以神力變其室內及諸大衆悉
所有無諸侍者唯見一床以疾而卧文殊師利說入其舍見其室空死諸所有悉皆
維摩詰言善來文殊師利不來相而來不見相而見文殊師利言如是居士若
來已更不來若去已更不去所以者何來者無所從來去者無所至所可見者更不可見
是事居士是疾病可患不疾治有損不至增乎世尊愍勤問無量長者是疾何所因
生如佛告阿難維摩詰言從癡有愛則我病生以一切衆生病是故我病若一切衆

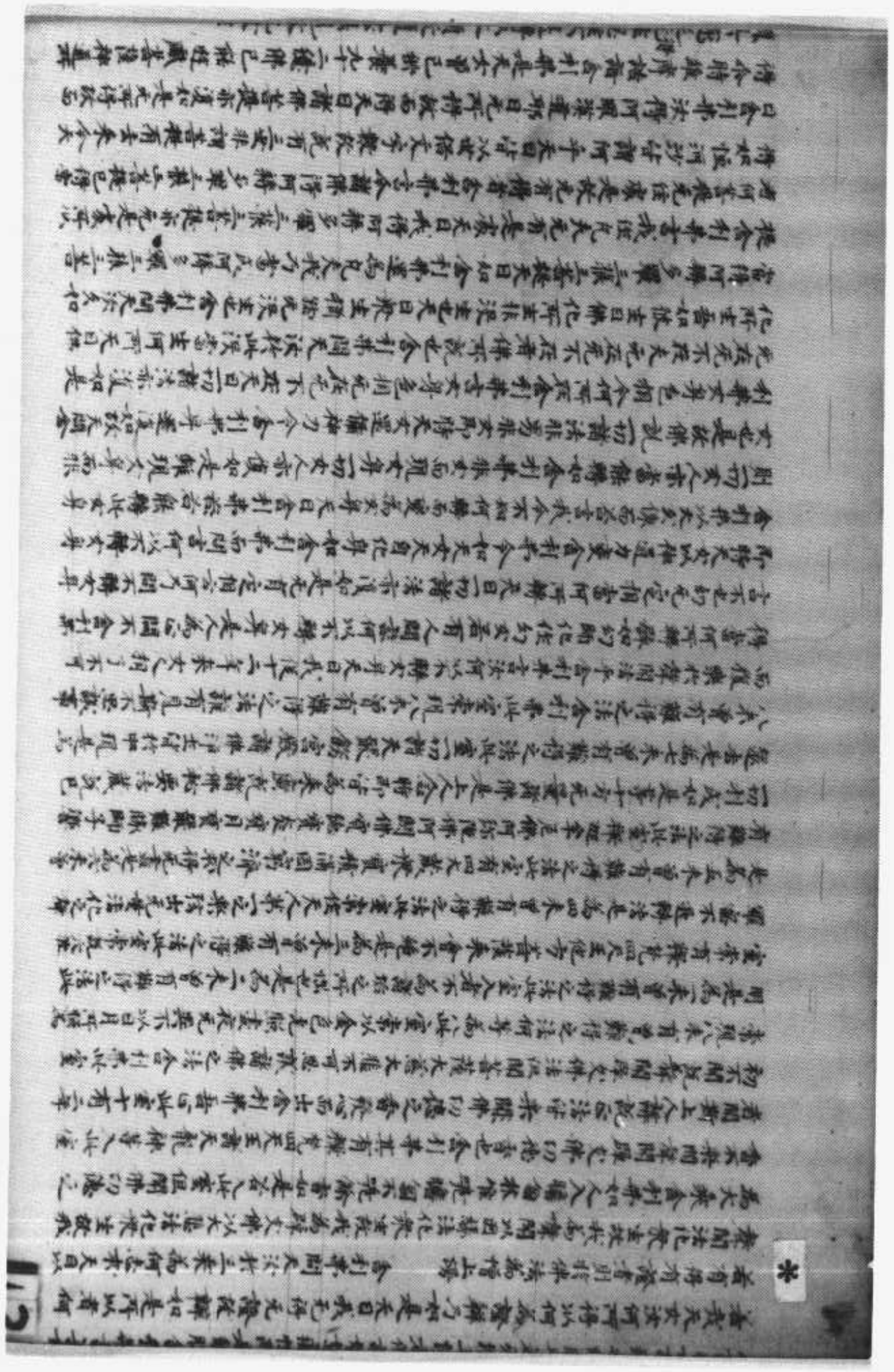


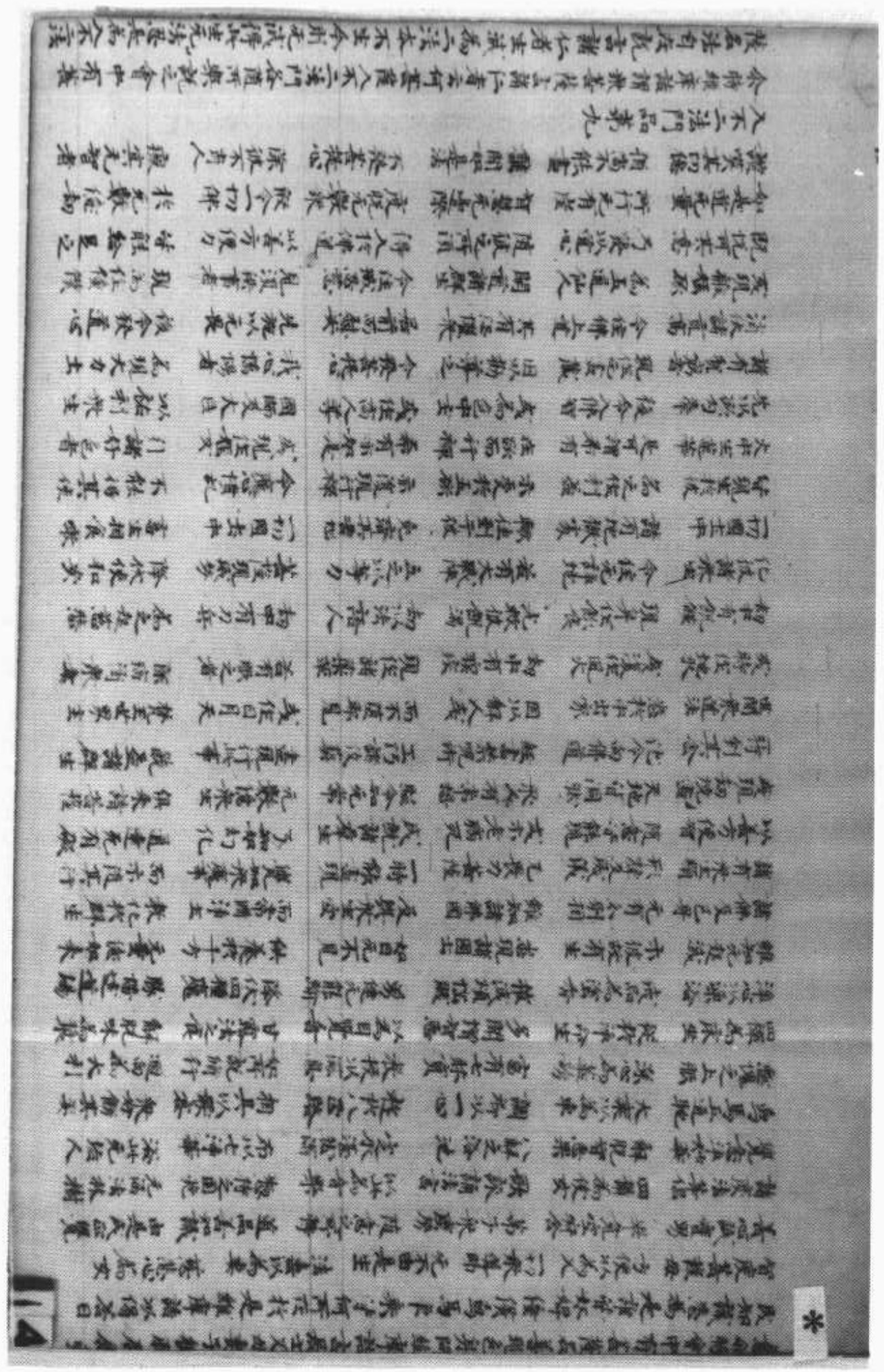


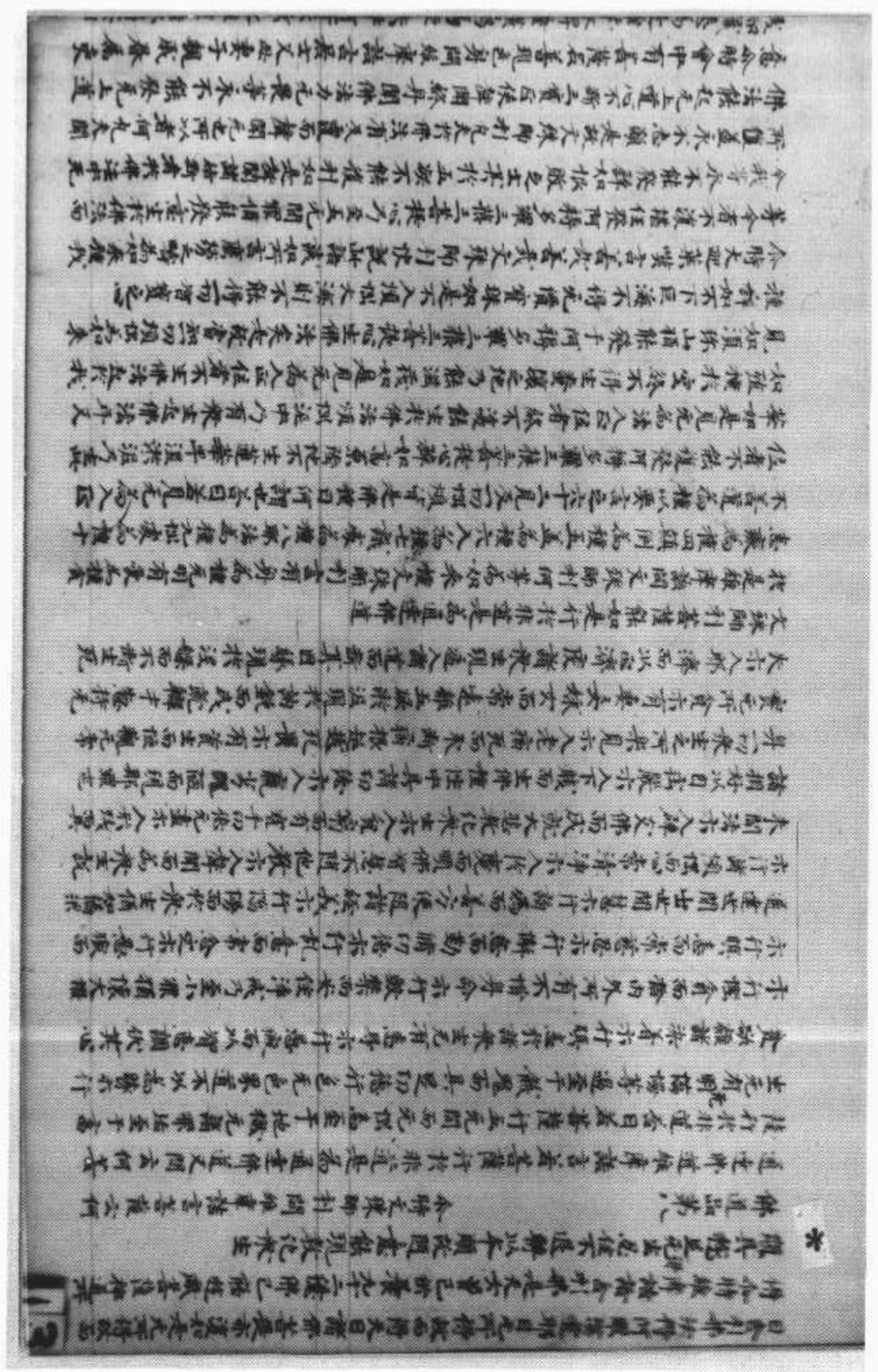












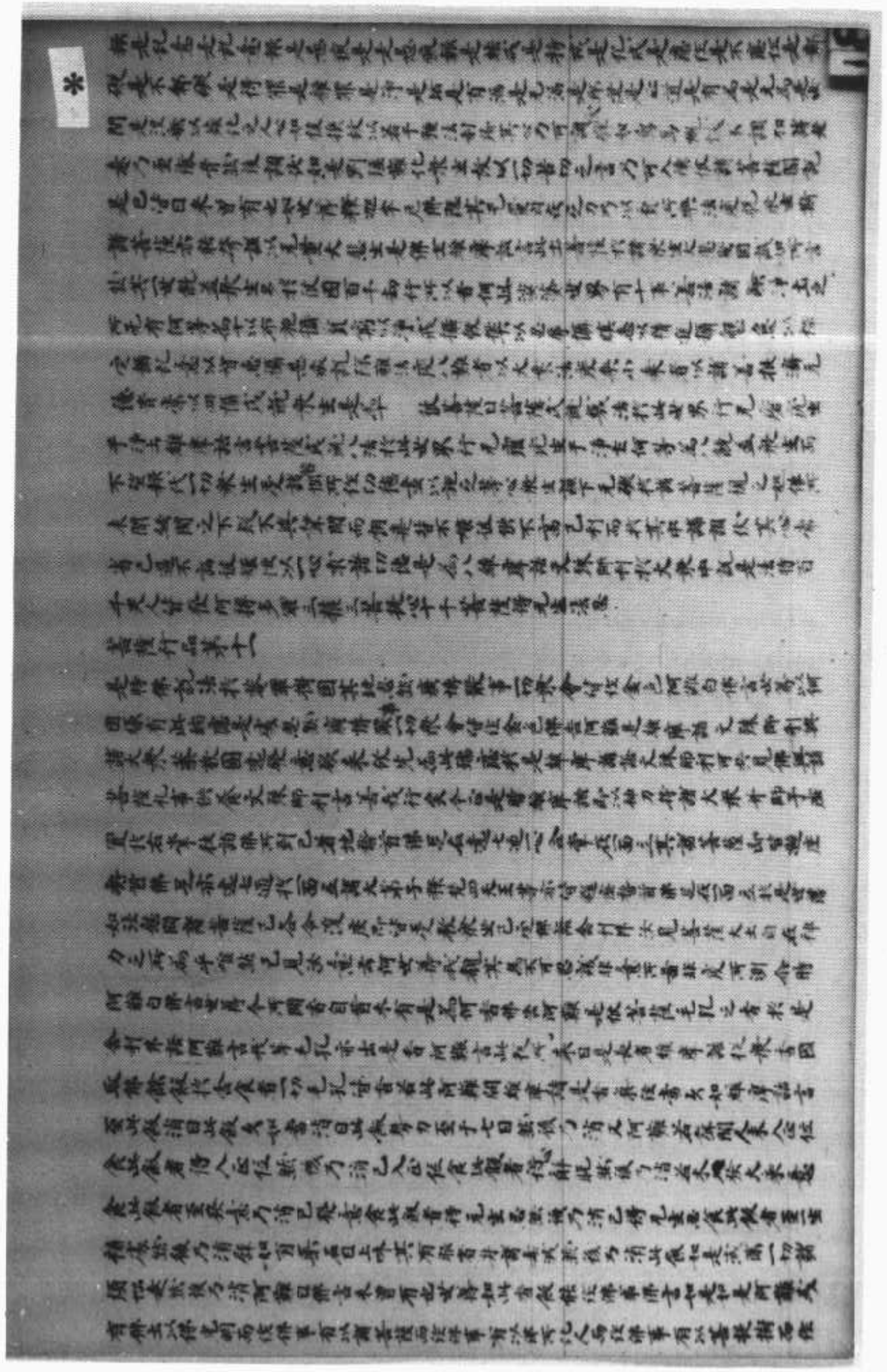
余特推摩詰與衆菩薩言諸仁者云何菩薩入不二法門各隨所樂說之會中有菩
薩名法自在說言諸仁者生滅為二法本不生今則無滅得此生無生忍是為入不二法
門德守菩薩曰我我所為二因有我故便有我所若無自我則無我所是為入不二法門
不相菩薩曰受不受為二若法不受則不可得以不可得故無取無捨無作無行是為入不二法門
德頂菩薩曰垢淨為二見垢實性則無淨相明暗性滅相是為入不二法門
善宿菩薩曰是動是為二不動則無念無念即無分別通達無礙是為入不二法門
喜眼菩薩曰一相無相為二若知一相即是無相亦不取無相入於平等是為入不二法門
妙臂菩薩曰菩薩心緣諸心為二觀心如幻化者無菩薩心無緣關心是為入不二法門
弗沙菩薩曰善不善為二若不起善不善入無相際而通達者是為入不二法門
師子菩薩曰罪福為二若達罪性則與福無異以金剛慧決了此相無縛無解是為入不二
法門　師子意菩薩曰有為無為二若得諸法等則不驚怖不隨想不著於相亦不住無相是為入
不二法門　淨解菩薩曰有為無為為二若離一切數則心如虛空以清淨慧無所礙者是為入不二
法門　那羅延菩薩曰世間出世間為二世間性空即是出世間於其中不入不出不散不壞是為
入不二法門　善宿菩薩曰生死涅槃為二若見生死性則無生死無縛無解不然不滅如是觀者
是為入不二法門　見見菩薩曰善不善為二法若能見善不善平等無二無別是為入不二法門
即是空空則無有善不善相如是入者是為入不二法門
普守菩薩曰我無為二我尚不可得非我何可得見我實相者不復取二是為入不二法門
喜見菩薩曰明無明為二無明實性即是明明亦不可取離一切數於其中平等無二者是為入
不二法門　喜見菩薩曰色空為二色則是空非色滅色性自空如是更無所滅
無盡意菩薩曰是空是無盡為二空即是無盡無盡性即是空於其中而通達者是為入不二法門
明相菩薩曰無盡無盡為二無盡性即是空無盡性如實際虛空際不際不壞際不壞際如是
知諸法性者是為入不二法門
妙意菩薩曰垢為二若知垢性則無垢不貪不惱不瞋不癡是名無滅如是性於法不貪不惱不瞋不癡是名無滅
無盡菩薩曰布施迴向一切智為二布施性即是迴向一切智性如是持戒忍辱精進禪定
智慧迴向一切智為二智慧性即是迴向一切智性於其中入一相者是為入不二法門
深慧菩薩曰是空是無相是無作為二空即是無相即無作若空無相無作則無心
意識我一解脫門即是三解脫門者是為入不二法門
無相菩薩曰佛法衆為二佛即是法法即是衆是二實皆無為相與虛空等一切法平等
無礙隨此行者為是入二法門
心無礙菩薩曰身滅為二身即是身滅所以者何見身實相者不起見身及見滅身身
與滅身無二無分別於其中不驚不懼者是為入不二法門

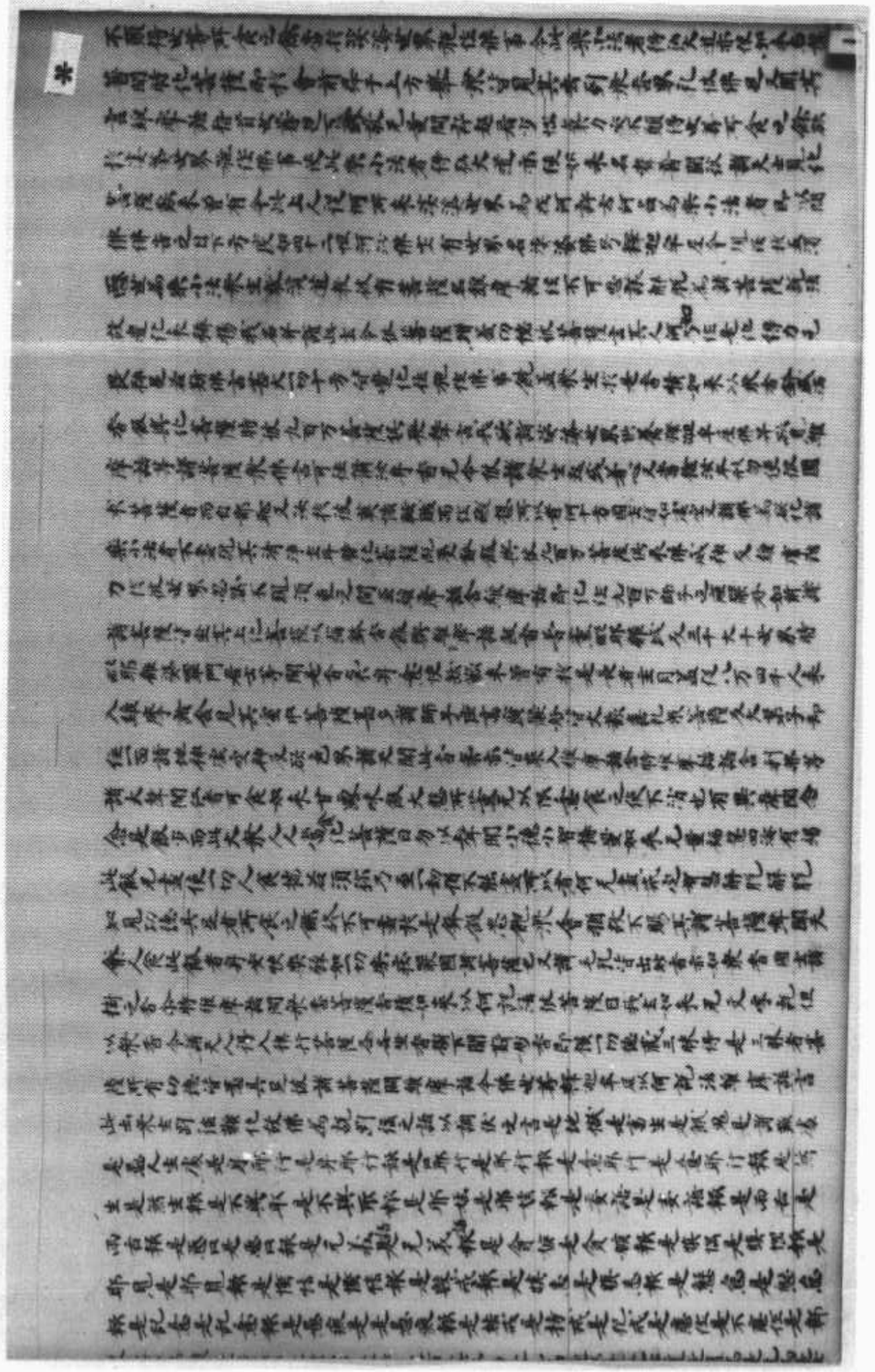
*

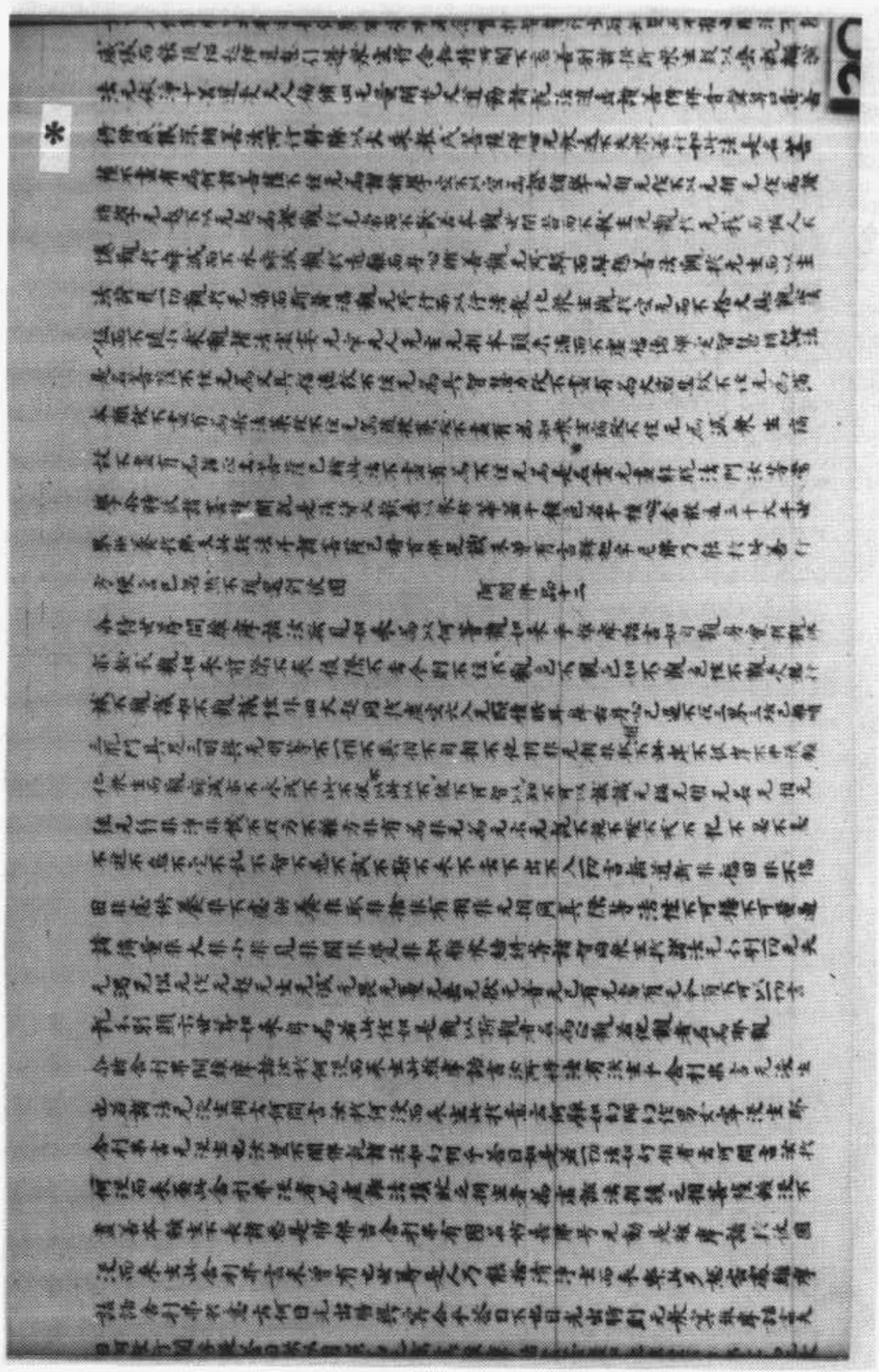
與滅身無二無分別於其中不驚不懼者是為入不二法門
上善菩薩曰身口意善為二是三業皆無作相身無作相即口無作相口無作相即意無
作相是三業無作相即一切法無作相能如是隨無作慧者是為入不二法門
福田菩薩曰施行淨不動行為二三行實性即是空空則無施行無淨行無不動行於
此三行而不起者是為入不二法門
華嚴菩薩曰從我起二為二見我實相者不起二法則無有識無所識者是為
入不二法門　德藏菩薩曰有所得相為二若無所得則無取捨無取捨者是為入不二法
門　月上菩薩曰開解明為二無闇無明則無有二所以者何如入滅受想定無闇無明一切
法亦復如是於其中平等入者是為入不二法門
寶印手菩薩曰樂涅槃不樂世間為二若不樂世間則無有二所以者何
有縛則有解若本無縛其誰求解無縛無解則無樂厭是為入不二法門
珠頂王菩薩曰正道邪道為二住正道者則不分別是邪是正離此二者是為入不二法
門　樂實菩薩曰實不實為二實見者尚不見實何況非實所以者何非由眼
所見無眼乃能見而以慧眼無見無不見是為入不二法門
如是諸菩薩各各說已問文殊師利何等是菩薩入不二法門
文殊師利曰如我意者於一切法無言無說無示無識離問答
於是文殊師利問維摩詰我等各自說已仁者當說何等是菩薩入不二法門
時維摩詰默然無言文殊師利嘆曰善哉善哉乃至無有文字言說是真入不二法門
說是入不二法門時於此衆中五千菩薩得入不二法門得無生法忍
維摩詰經卷中

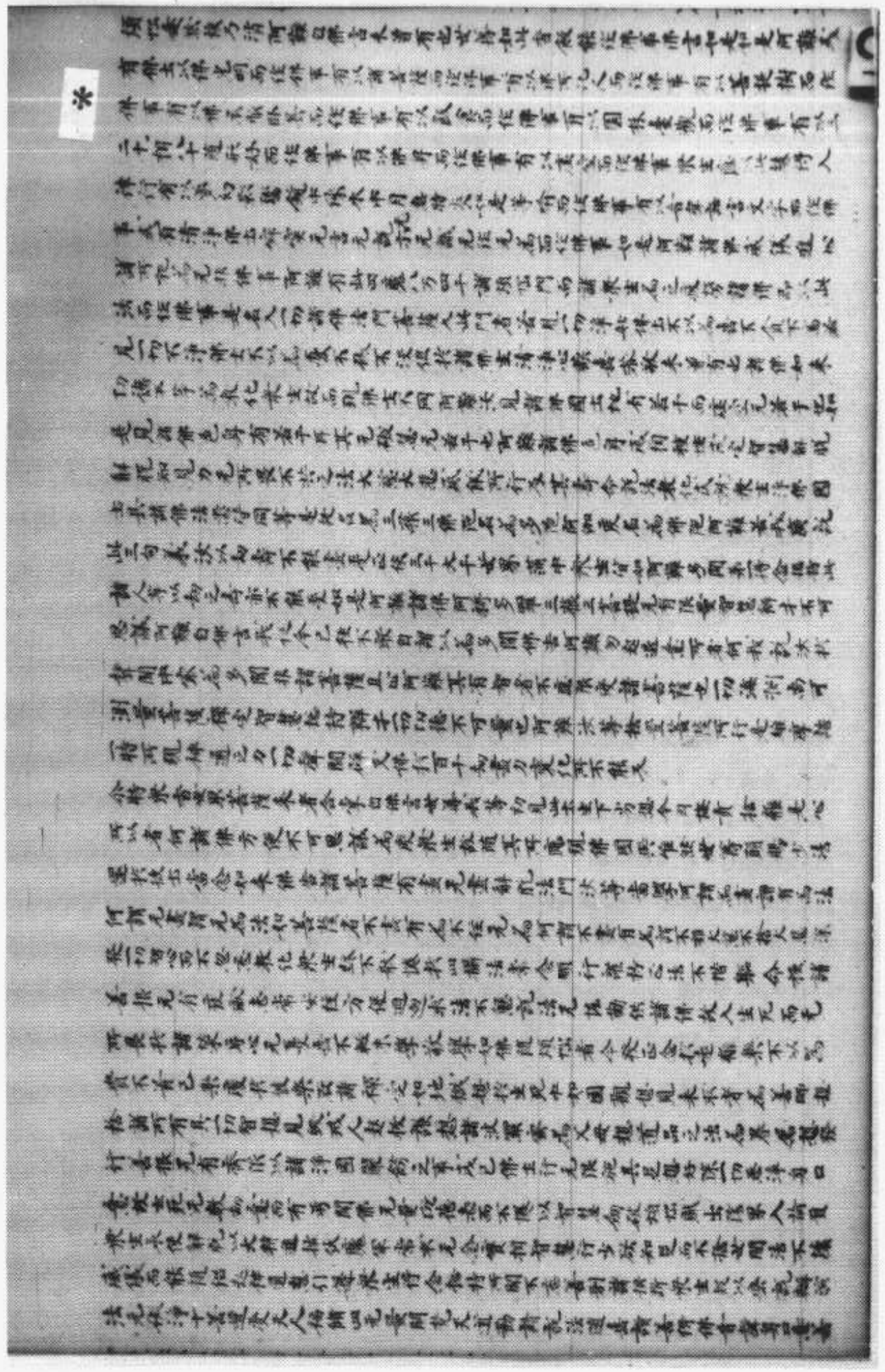
維摩詰經卷下　　香積佛品第十

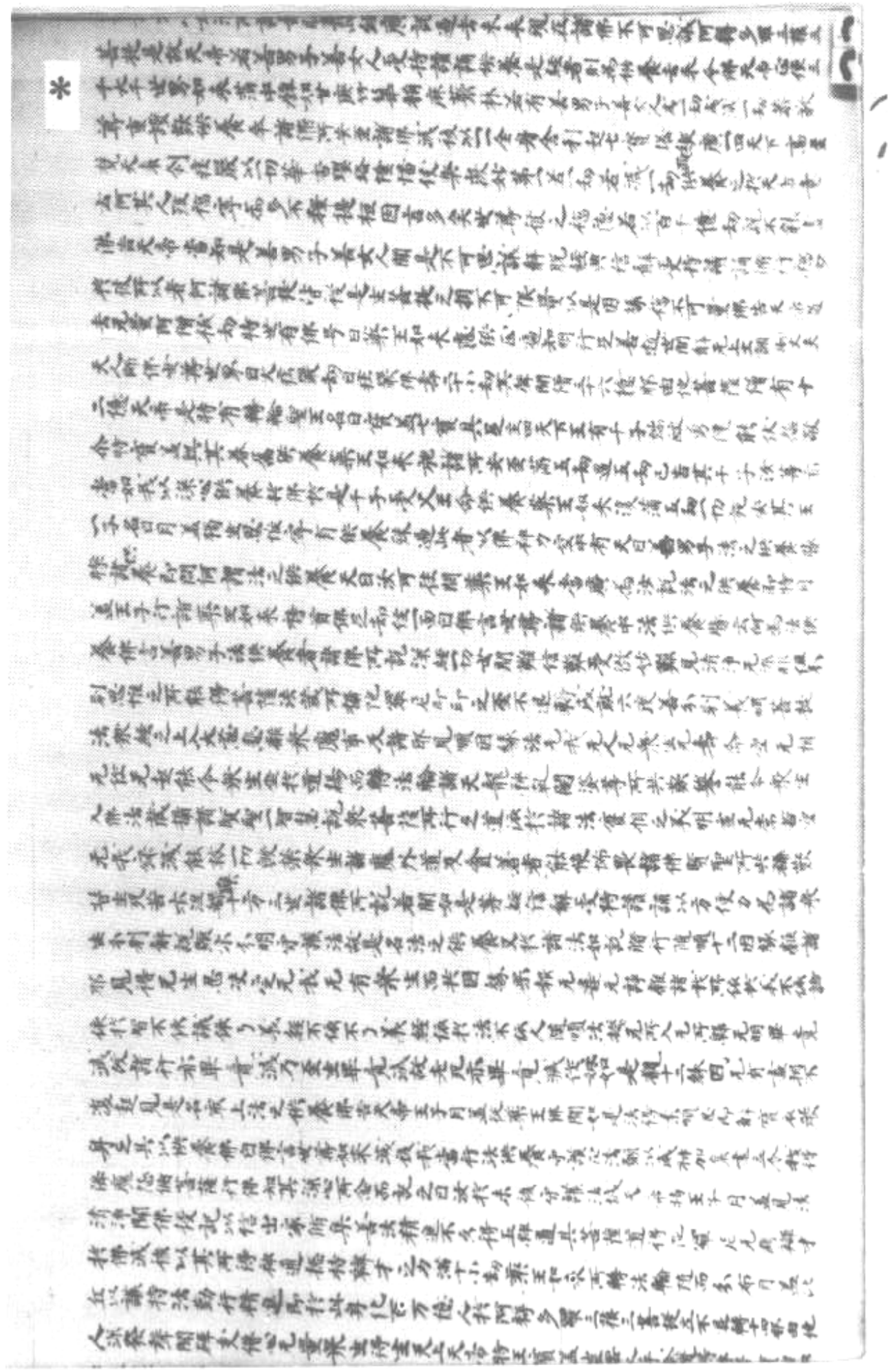
於是舍利弗心念曰待食至此諸菩薩當於何食時維摩詰知其意而語舍利弗言
汝仁者受行空解脫食而聞法乎若聲聞食者且待須臾當令汝得未曾有食物衆摩
詰即入三昧以神通力示諸大衆上方界小過四十二恒河沙佛土有國名衆香佛号香積今現在
其國香氣比於十方諸佛世界人天香之氣為第一彼土無有聲聞辟支佛名但有清淨大
菩薩衆佛為說法其界一切皆以香作樓閣經行香地莊嚴國土香氣遍滿十方无
量世界時彼佛與諸菩薩方共圍繞而為說法　時維摩詰問衆菩薩諸仁者誰能往
彼佛飯以文殊師利及諸菩薩此諸大衆皆默然維摩詰言仁者今此大衆无乃可恥文殊師利曰如
佛所言尊無不事於是維摩詰不起于座若衆會前化作菩薩坐師子座高八由旬
衆會而言之曰汝往上方界小度如四十二恒河沙佛土有國名衆香佛号香積與諸菩薩方共
坐良汝往到彼如我辭曰維摩詰稽首世尊足下致敬无量興神力安
不煩惱世尊所食之飯當於娑婆世界施作佛事令此樂小法者得大乘者
得大乘者

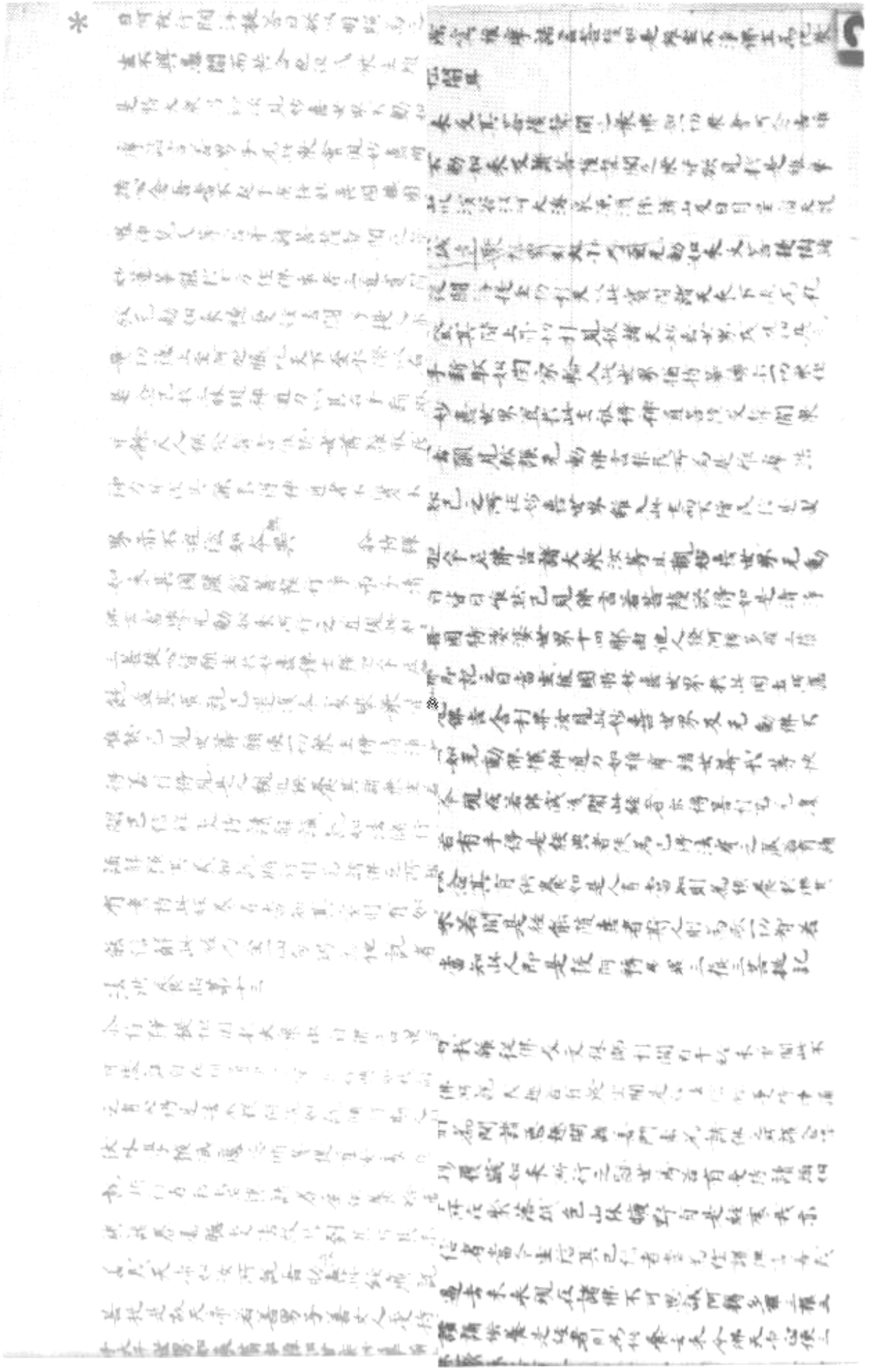












W→T475 14/557 B26

勤行精進即於此身化百万億人於阿耨多羅三藐三菩提立不退轉十四那由他
人深發聲聞辟支佛心无量眾生得生天上天帝時王寶蓋豈異人乎今現得佛号寶炎如
來其王千子即賢劫中千佛是也從迦羅鳩孫駄為始得佛最後如來号曰樓至月蓋
比丘則我身是如是天帝當知此要以法供養於諸供養為上為最第一无比是故天
帝當以法之供養供養於佛

囑累品第十四

於是佛告彌勒菩薩言彌勒我今以是无量億阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法
付囑於汝如是輩經於佛滅後末世之中汝等當以神力廣宣流布於閻浮提无令斷
絕所以者何未來世中當有善男子善女人及天龍鬼神乾闥婆羅刹等發阿耨多羅
三藐三菩提心樂于大法若使不聞如是等經則失善利如此輩人聞是等經必多信樂
發希有心當以頂受隨諸眾生所應得利而為廣說彌勒當知菩薩有二相何謂為二
一者好於雜句文飾之事二者不畏深義如實能入若好雜句文飾事者當知是為新學菩
薩若於如是无染无著甚深經典无有恐畏能入其中聞已心淨受持讀誦如說修行
當知是為久修道行彌勒復有二法名新學者不能決定於甚深法何等為二一者所未聞
深經聞之驚怖生疑不能隨順毀謗不信而作是言我初不聞從何所來二者若有護持解說
如是深經者不肯親近供養恭敬或時於中說其過惡有此二法當知是新學菩薩為自
毀傷不能於深法中調伏其心彌勒復有二法菩薩雖信解深法猶自毀傷而不能得无
生法忍何等為二一者輕慢新學菩薩而不教誨二者雖解深法而取相分別是為二法彌勒
菩薩聞說是已白佛言世尊未曾有也如佛所說我當遠離如斯之惡奉持如來无數阿僧
祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法若未來世善男子善女人求大乘者當令手得如是等
經與其念力使受持讀誦為他廣說世尊若後末世有能受持讀誦為他說者當知皆是彌勒神力
之所建立佛言善哉善哉彌勒如汝所說佛助爾喜於是一切菩薩合掌白佛我等亦於如來
滅後十方國土廣宣流布阿耨多羅三藐三菩提法復當開導諸說法者令得是經
爾時四天王白佛言世尊在在處處城邑聚落山林曠野有是經卷讀誦解說者我當率諸
官屬為聽法故往詣其所擁護其人面百由旬令无伺求得其便者是時佛告阿難受持是經
廣宣流布阿難言唯我已受持要者世尊當何名斯經佛言阿難是經名為維摩詰所
說亦名不可思議解脫法門如是受持佛說是經已長者維摩詰文殊師利舍利弗阿
難等及諸天人阿修羅一切大眾聞佛所說皆大歡喜

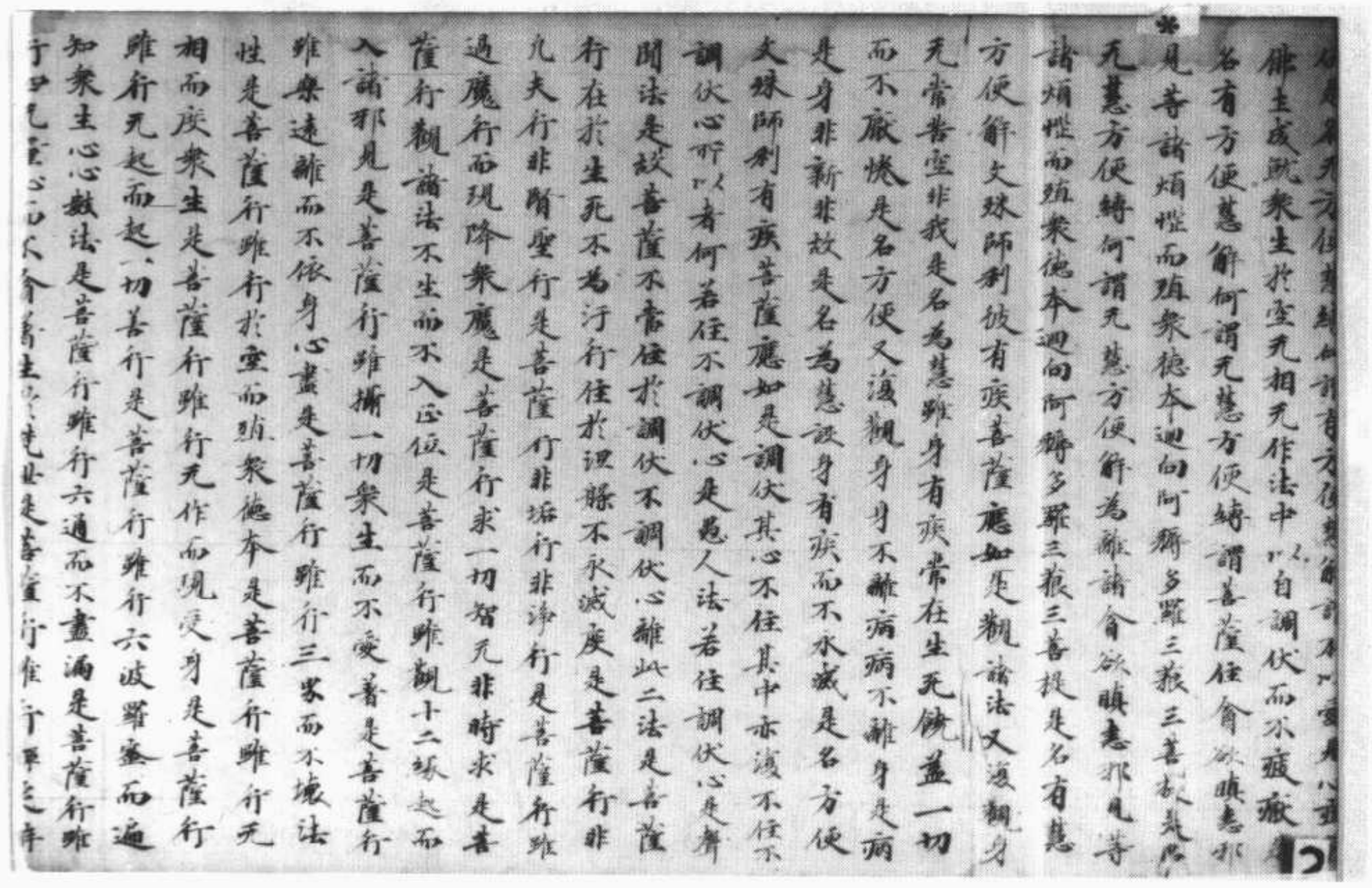
維摩詰所說經卷下

申年四月五日比丘法濟共[illegible]
勘了

維摩詰經卷下

中卷經詰摩維　號四五一四斯

S→T475 14/545A15



知衆生心心數法是菩薩行雖行六通而不盡漏是菩薩行
行四无量心而不貪著生於梵世是菩薩行雖行禪定解
脫三昧而不隨禪生是菩薩行雖行四念處而不永離身
受心法是菩薩行雖行四正勤而不捨身心精進是菩薩行
雖行四如意足而得自在神通是菩薩行雖行五根而分
別衆生諸根利鈍是菩薩行雖行五力而樂求佛十力是
菩薩行雖行七覺分而分別佛之智慧是菩薩行雖行
八聖道而樂行无量佛道是菩薩行雖行正觀助道之
法而不畢竟隨於斷滅是菩薩行雖行諸法不生不滅而
以相好莊嚴其身是菩薩行雖現聲聞辟支佛威儀而
不捨佛法是菩薩行雖隨諸法究竟淨相而隨所應為現
其身是菩薩行雖觀諸佛國土永斷如空而現種種清淨
佛土是菩薩行雖得佛道轉于法輪入於涅槃而不捨於
菩薩之道是菩薩行說是語時文殊師利所將天衆其
中八千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心

不思議品第六

尒時舍利弗見此室中无有牀座作是念斯諸菩薩大弟
子衆當於何座長者維摩詰知其意語舍利弗言云何
仁者為法來耶求牀座耶舍利弗言我為法來非為牀
座維摩詰言唯舍利弗夫求法者不貪軀命何況牀座
夫求法者非有色受想行識之求非有界入之求非有欲
色无色之求唯舍利弗夫求法者不著佛求不著法求
不著衆求夫求法者无見苦求无斷集求无造盡證佛
道之求所以者何法无戲論若言我當見苦斷集滅證佛

不著衆求夫求法者无見苦求无斷集求无造盡證佛
道之求所以者何法无戲論若言我當見苦斷集滅證佛
道是則戲論非求法也唯舍利弗法名斷滅若行生滅
是求生滅非求法也法名无染若染於法乃至涅槃是則
染著非求法也法无行處若行於法是則行處非求法也
法无取捨若取捨法是則取捨非求法也法无處所若著
處所是則著處非求法也法名无相若隨相識是則求相
非求法也法不可住若住於法是則住法非求法也法不
可見聞覺知若行見聞覺知是則見聞覺知非求法也
法名无為若行有為是求有為非求法也是故舍利弗
若求法者於一切法應无所求說是語時五百天子於諸
法中得法眼淨

尒時長者維摩詰問文殊師利言仁者遊於无量千万億
阿僧祇國何等佛土有好上妙功德成就師子之座文
殊師利言居士東方度卅六恒河沙國有世界名須彌相其
佛号須彌燈王今現在彼佛身長八万四千由旬其師
子座高八万四千由旬其飾第一於是長者維摩詰現神
通力即時彼佛遣三万二千師子之座高廣嚴淨來詣
維摩詰室諸菩薩大弟子釋梵四天王等昔所未見其室廣
博悉苞容受三万二千師子座无所妨閡於毗耶離城及閻浮
提四天下亦不迫迮悉現如故

尒時維摩詰語文殊師利就師子座與諸菩薩上人俱坐
當自立身如彼坐像其得神通菩薩即自變形為四万二

提四天下亦不迫迮老現如故

尒時維摩詰語文殊師利就師子座與諸菩薩上人俱坐

※當自五身如彼坐像其得神通菩薩即自變形為四万二千由旬坐師子座諸新發意菩薩及大弟子皆不能昇尒時維摩詰語舍利弗就師子座舍利弗言居士此座高廣吾不能昇維摩詰言唯舍利弗為須彌燈王如來作礼乃可得坐於是新發意菩薩及大弟子即為須彌燈王如來作礼便得坐師子座

舍利弗言居士未曾有也如是小室乃容受此高廣之座於毗耶離城无所妨閡又於閻浮提聚落城邑及四天下諸天龍王鬼神宮殿亦不迫迮維摩詰言唯舍利弗諸佛菩薩有解脫名不可思議若菩薩住是解脫者以須彌之高廣內芥子中无所增減須彌山王本相如故而四天王忉利諸天不覺不知已之所入唯應度者乃見須彌入芥子中是名不可思議解脫法門又以四大海水入一毛孔不燒魚鼈黿鼉水性之屬而彼大海本相如故諸龍鬼神阿修羅等不覺不知已之所入於此衆生亦无所燒又舍利弗住不可思議解脫菩薩新取三千大千世界如陶家輪著右掌中擲過恒沙之外其中衆生不覺不知已之所往又復還置本處都不使人有往來相而此世界本相如故又舍利弗或有衆生樂久住世而可度者菩薩即演七日以為一劫令彼衆生謂之一劫或有衆生不樂久住而可度者菩薩即促一劫以為七日令彼衆生謂之七日又舍利弗住不可思議解脫菩薩以一切佛土嚴

有衆生不樂久住而可度者菩薩即促一劫以為七日令彼衆生謂之七日又舍利弗住不可思議解脫菩薩以一佛土衆生置之右掌飛到十方遍示一切而不動本處又舍利弗十方衆生供養諸佛之具菩薩於一毛孔皆令得見又十方國土所有日月星宿菩薩於一毛孔普使見之又舍利弗十方世界所有諸風菩薩悉能吸著口中而身无損外諸樹木亦不摧折又十方世界劫盡燒時以一切火內於腹中火事如故而不為害又於下方過恒河沙等諸佛世界取一佛土舉著上方過恒河沙无數世界如持針鋒舉一棗葉而无所燒又舍利弗住不可思議解脫菩薩能以神通現作佛身或現辟支佛身或現聲聞身或現帝釋身或現梵王身或現世主身或現轉輪王身又十方世界所有衆聲上中下音皆能變之令作佛聲演出无常苦空无我之音及十方諸佛所說種種之法皆於其中普令得聞舍利弗我今略說菩薩不可思議解脫之力若廣說者窮劫不盡

是時大迦葉聞說菩薩不可思議解脫法門歎未曾有謂舍利弗解如有人於盲者前現衆色像非彼所見一切聲聞聞是不可思議解脫法門不能解了為若此也智者聞是其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心我等何為永絕其根於此大乘猶如敗種一切聲聞聞是不可思議解脫法門皆應號泣聲震三千大千世界一切菩薩應大欣慶頂受此法若有菩薩信解不可思議解脫門者一切魔衆无如之何大迦葉說

廣震三千大千世界一切菩薩應大欣慶頂受此法若有菩
薩信解不可思議解脫門者一切魔衆无如之何大迦葉
是語時三万二千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心
尒時維摩詰語大迦葉仁者十方无量阿僧祇世界中住魔
王者多是住不可思議解脫菩薩以方便力教化衆生現
作魔王又大迦葉十方无量菩薩或有人從乞手足耳鼻頭
目髓腦血肉皮骨聚落城邑妻子奴婢鳥馬車乘金銀琉璃
車渠馬腦珊瑚琥魄真珠珂月衣服飲食如此乞者多是
住不可思議解脫菩薩以方便力而往試之令其堅固所以
者何住不可思議解脫菩薩有威德力故行逼迫示諸衆
生如是難事凡夫下劣无有力勢不能如是逼迫菩薩譬如
龍魯變踏非驢所堪是名住不可思議解脫菩薩智慧
方便之門

觀衆生品第七

尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何觀於衆生維摩
詰言譬如幻師見所幻人菩薩觀衆生為若此也如智者
見水中月如鏡中見其面像如熱時炎如呼聲響如空中雲
如水聚沫如水上泡如芭蕉堅如電久住如第五大如第六陰
如第七情如十三入如十九界菩薩觀衆生為若此如无色
界色如燋穀牙如須陀洹身見如阿那含入胎如阿羅漢三
毒如得忍菩薩會恚毀禁如俳煩惱習如盲者見色如滅
盡定出入息如空中鳥跡如石女兒如化人煩惱如夢所見已
寤如滅度者受身如无烟之火菩薩觀衆生為若此文殊

寤如滅度者受身如无烟之火菩薩觀衆生為若此文殊
師利言若菩薩作是觀者云何行慈維摩詰言菩薩作
是觀已自念我當為衆生說如斯法是即真實慈也行辯
滅慈无所生故行不熱慈无煩惱故行等之慈等三世故
行无諍慈无所起故行不二慈內外不合故行不壞慈畢竟
盡故行堅固慈心无毀故行清淨慈諸法性淨故行无邊
慈如虛空故行羅漢慈破結賊故行菩薩慈安衆生故行
如來慈得如相故行佛之慈覺衆生故行自然慈无因得故
行菩提慈等一味故行无等慈斷諸愛故行大悲慈導以大
乘故行无猒慈觀空无我故行法施慈无遺惜故行持戒慈
化毀禁故行忍辱慈讓彼我故行精進慈荷負衆生故行
禪定慈不受味故行智慧慈无不知時故行方便慈一切示
現故行无隱慈真心清淨故行深心慈无雜行故行无誑慈
不虛假故行安樂慈令得佛樂故菩薩之慈為若此也文殊
師利又問何謂為悲答曰菩薩所作功德皆與一切衆生共之何
謂為喜答曰有所饒益歡喜无悔何謂為捨答曰所作
福祐无所悕望
文殊師利又問生死有畏菩薩當何所依維摩詰言菩薩
於生死畏中當依如來功德之力文殊師利又問菩薩欲
依如來功德之力當於何住答曰菩薩欲依如來功德力
者當住度脫一切衆生又問欲度衆生當何所除答曰欲
度衆生除其煩惱又問欲除煩惱當何所行答曰當行正
念又問云何行於正念答曰當行不生不滅又問何法不生
[illegible]

[illegible]陀其[illegible]又問谷陵[illegible]何所行答曰當行
舍又問去何行於正念答曰當行不生不滅又問何法不
何法不滅答曰不善不生善法不滅又問善不善孰為本
答曰身為本又問身孰為本答曰欲貪為本又問欲貪
孰為本答曰虛妄分別為本又問虛妄分別孰為本答曰
顛倒想為本又問顛倒想孰為本答曰无住為本又問无
住孰為本答曰无住則无本文殊師利從无住本立一切法
時維摩詰室有一天女見諸大人聞所說法便現其身即以
天華散諸菩薩大弟子上華至諸菩薩即皆隨落至大
弟子便著不隨一切弟子神力去華不能令去尒時天問
舍利弗何故去華答曰此華不如法是以去之天曰勿謂此
華為不如法所以者何是華无所分別仁者自生分別想
耳若於佛法出家有所分別為不如法若无分別是則如
法觀諸菩薩華不著者以斷一切分別想故解如人畏時
非人得其便如是弟子畏生死故色聲香味觸得其便已
離畏者一切五欲无能為也結習未盡華著身耳結習盡
者華不著也舍利弗言天心此室其已久如答曰我四此室
如者年解脫舍利弗言心此久耶天曰者年解脫亦何如
久舍利弗默然不答天曰如何者舊大德而默答曰解脫者
无所言說故吾於是不知所云天曰言說文字皆解脫相所
以者何解脫者不內不外不在兩間文字亦不內不外不在
兩間是故舍利弗无離文字說解脫也所以者何一切諸
法即解脫相舍利弗言不復以離婬怒癡為解脫乎天曰

法即解脫相舍利弗言不復以離婬怒癡為解脫乎天
曰何法為增上慢人說離婬怒癡為解脫耳若无增上慢者
佛說婬怒癡性即是解脫
舍利弗言善哉善哉天女汝何所得以何為證辯乃如是天
曰我无得无證故辯如是所以者何若有得有證者則於佛法
為增上慢舍利弗問天汝於三乘為何志求天曰以聲聞法化
衆生故我為聲聞以因緣法化衆生故我為辟支佛以大悲法
化衆生故我為大乘舍利弗如人入瞻蔔林唯嗅瞻蔔不復餘香
如是若入此室但聞佛功德之香不樂聲聞辟支佛功德香也
舍利弗其有聲聞四天王諸天龍鬼神等入此室者聞斯上人
講說正法皆樂佛功德之香發心而出舍利弗吾以此室十有二
年初不聞說聲聞辟支佛法但聞菩薩大慈大悲不可思議
諸佛之法舍利弗此室常現八未曾有難得之法何等為八此
室常以金色光照晝夜无異不以日月所照為明是為一未曾有
難得之法此室入者不為諸垢之所惱也是為二未曾有難得之
法此室常有釋梵四天王他方菩薩來會不絕是為三未曾有難
得之法此室常說六波羅蜜不退轉法是為四未曾有難得之
法此室常作天人第一之樂殊出无量法化之聲是為五未曾
有難得之法此室有四大藏衆寶積滿周窮濟之求得无盡是
為六未曾有難得之法此室釋迦牟尼佛阿彌陀佛寶德
寶炎寶月寶嚴難勝師子嚬一切利成如是等十方无量諸佛
是上人念時即皆為來廣說諸佛秘要法藏說已還去是為七
未曾有難得之法此室一切諸天聲聞菩薩諸釋主皆於中

寶炎寶月寶嚴難勝師子嚮一切利成如是等十方无量諸
是上人念時即皆為來廣說諸佛秘要法藏說已還去是為七
※未曾有難得之法此室一切諸天嚴飾宮殿諸佛淨土皆於中
現是為八未曾有難得之法舍利弗此室常現八未曾有難得
之法誰有見斯不思議事而復樂於聲聞法乎
舍利弗言汝何以不轉女身天曰我從十二年來求女人相了不
可得當何所轉辟如幻師化作幻女若有人問何以不轉女身
是人為正問不舍利弗言不也幻无定相當何所轉天曰一切諸
法亦復如是无有定相云何乃問不轉女身即時天女以神通
力變舍利弗令如天女天自化身如舍利弗而問言何以不轉
女身舍利弗以天女像而答言我今不知何轉而變為女身天
曰舍利弗若能轉此女身則一切女人亦當能轉如舍利弗非
女而見女身一切女人亦復如是雖現女身而非女也是故佛說
一切諸法非男非女即時天女還攝神力舍利弗身還復如故
天問舍利弗女身色相今何所在舍利弗言女身色相无在
无不在天曰一切諸法亦復如是无在无不在夫无在无不在
者佛所說也舍利弗問天汝於此沒當生何所天曰佛化所生
吾如彼生曰佛化所生非沒生也天曰衆生猶然无沒生也
舍利弗問天汝久如當得阿耨多羅三藐三菩提天曰如舍
利弗還為凡夫我乃當成阿耨多羅三藐三菩提舍利弗
言我作凡夫无有是處天曰我得阿耨多羅三藐三菩提亦
无有是處所以者何菩提无住處是故无有得者舍利弗
言今諸佛得阿耨多羅三藐三菩提記已得當得今得如恒

[illegible]
无有是處所以者何菩提无住處是故无有得者舍利弗
言今諸佛得阿耨多羅三藐三菩提記已得當得今得如恒
※河沙皆謂何乎天曰皆以世俗文字數故說有三世非謂菩
提有去來今天曰舍利弗汝得阿羅漢道耶曰无所得故而得
天曰諸佛菩薩亦復如是无所得故而得尒時維摩詰語舍
利弗是天女曾已供養九十二億佛已能遊戲菩薩神通所願
具足得无生忍住不退轉以本願故隨意能現教化衆生

佛道品第八

尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何通達佛道維摩詰言
若菩薩行於非道是於通達佛道又問云何菩薩行於非道
答曰若菩薩行五无間而无惱恚至乎地獄无諸罪垢至乎畜
生无有无明憍慢等過至乎餓鬼而具足功德行色无色界道
不以為勝示行貪欲離諸染著示行瞋恚於諸衆生无有罣
閡示行愚癡而以智慧調伏其心示行慳貪而捨內外所有不
惜身命示行毀禁而安住淨戒乃至小罪猶懷大懼示行瞋
恚而常慈忍示行懈怠而懃脩功德示行亂意而常念定
示行愚癡而通達世間出世間慧示行諂偽而善方便隨諸
經義示行憍慢而於衆生猶如橋樑示行諸煩惱而身心常
清淨示入於魔而順佛智慧不隨他教示入聲聞而為衆生
說未聞法示入辟支佛而成就大悲教化衆生示入貪窮而有
寶手功德无盡示入形殘而具諸相好以自莊嚴示入下賤而
生佛種姓中具諸功德示入羸劣醜陋而得那羅延身一切衆
[illegible]

生佛種姓中具諸功德示入羸劣乞丐而得那羅延身一切衆
生之所樂見示入老病死而永斷病根超越死畏示有資生
而恒觀无常實无所貪示有妻妾婇女而常遠離五欲淤泥
現於訥鈍而成就辯才摠持无失示入邪論而以正論度諸
衆生現通入諸道而斷其因緣現於迴解而不斷生死父殊
師利菩薩能如是行於非道是為通達佛道
於是維摩詰問文殊師利何等為如來種文殊師利言有身
為種无明有愛為種四顛倒為種五蓋為種六
入為種七識處為種八邪法為種九惱處為種十不善道為
種以要言之六十二見及一切煩惱皆是佛種曰何謂也答曰若
見无為入正位者不能復發阿耨多羅三藐三菩提心譬如高
原陸地不生蓮華卑濕污泥乃生此華如是見无為法入正
位者終不復能生於佛法煩惱泥中乃有衆生起佛法耳又
如殖種於空終不得生真壞之地乃能滋茂如是入无為正位
者不生佛法起我見心如須彌山猶能發手阿耨多羅三藐
三菩提心生佛法矣是故當知一切煩惱為如來種譬如不下巨
海終不能得无價寶珠如是不入煩惱大海則不能得一切
智寶之心
尒時大迦葉嘆言善哉善哉文殊師利快說此語誠如所言
塵勞之疇為如來種我等今者不復堪任發阿耨多羅三藐三
菩提心乃至五无間罪猶能發意生於佛法而今我等永不
能發辭如折脊之士其於五欲不能復利如是聲聞諸結斷者
於佛法中无所復益永不志願是故文殊師利凡夫於佛法有

能發辭如折脊之士其於五欲不能復利如是聲聞諸結斷者
於佛法中无所復益永不志願是故文殊師利凡夫於佛法有
及復而聲聞无也所以者何凡夫聞佛法能起无上道心不斷
三寶正使聲聞終身聞佛法力无長壽永不能發无上道意
今時會中有菩薩名普現色身問維摩詰言居士父母妻
子親戚眷屬吏民知識悉為是誰以婢僮僕象馬車乘皆
何所在於是維摩詰以偈答曰
智度菩薩母　方便以為父　一切衆導師　无不由是生　法喜以為妻
慈悲心為女　善心成實男　畢竟空寂舍　弟子衆塵勞　隨意之所轉
道品善知識　由是成正覺　諸度法菩提　四攝為伎女　歌詠誦法言
以此為音樂　拘持之聞聲　无漏法林樹　覺意淨妙華　解脫智慧果
八解之浴池　定水湛然滿　布以七淨華　浴此无垢人　為馬五通馳
大乘以為車　調御以一心　遊於八正路　直趣於道場　無貪為主人
慈悲為妻　涂心為華鬘　自有七財寶　教授以滋息　如所說備行
迴向為大利　四禪為床坐　從於淨命生　多聞增智慧　以為自覺音
甘露法之食　解脫味為漿　淨心以深浴　戒品為塗香　摧滅煩惱賊
勇健无能踰　降伏四魔怨　勝幡建道場　雖知无起滅　示彼故有生
悉現諸國土　如日光不現　供養於十方　无量億如來　諸佛及己身
无有分別想　雖知諸佛國　及與衆生空　而常修淨土　教化於群生
諸有衆生類　形聲及威儀　无畏力菩薩　一時能盡現　覺知衆魔事
而示隨其行　以善方便智　隨意皆能現　或示老病死　成就諸群生
了知如幻化　通達无有閡　或現劫盡燒　天地皆洞然　衆人有常想
照令知无常　无礙億衆生　俱來詣菩薩　一時到其舍　化令同佛道

照令知无常 无數億衆生 俱來諸菩薩 一時到其舍 化令同歸
*經書禁呪術 工巧諸伎藝 盡現行此事 饒益諸群生 世間衆有
患於中出家 因以解人或 而不墮邪見 或作日月天 梵王世界主
或時作地水 或復作風火 劫中有疾疫 現作諸藥草 或有服之者
除病消衆毒 劫中有飢饉 現身作飲食 先救彼飢渴 却以法語人
劫中有刀兵 為之起慈悲 化彼諸衆生 令住无諍地 若有大戰陣
立之以等力 菩薩現威勢 降伏使和安 一切國主中 諸有地獄處
輒往到于彼 免濟其苦惱 一切國主中 畜生相食啖 皆現生於彼
為之作利益 示受於五欲 亦復現行禪 令魔心情亂 不能得其便
火中生蓮華 是可謂希有 在欲而行禪 希有亦如是 或現作婬女
引諸好色者 先以欲鉤牽 後令入佛智 或為邑中主 或作商人導
國師及大臣 以利祐衆生 諸有貧窮者 現作无盡藏 因以勸導之
令發菩提心 我心憍慢者 為現大力士 消伏諸貢高 令住佛上道
其有恐懼衆 居前而安慰 先施以无畏 後令發道心 或現雜婬欲
為五通仙人 開道諸群生 令住忍慈悲 見須供養者 為現作僮僕
既悅可其意 乃發以道心 隨彼之所須 得入於佛道 以善方便力
皆能給足之 如是道无量 所行无有崖 智慧无邊際 度脫无量衆
假令一切佛 於无量億劫 讚嘆其功德 猶尚不能盡 誰聞如是法
不發菩提心 除彼不肖人 癡冥无智者
入不二法門品第九
尒時維摩詰謂衆菩薩言諸仁者云何菩薩入不二法門各
隨所樂說之會中有菩薩名法自在說言諸仁者生滅為
二法本不生今則无滅得此无生法忍是為入不二法門
得守菩薩日我我所為二因有我故便有我所若无有

二法本不生今則无滅得此无生法忍是為入不二法門
得守菩薩日我我所為二因有我故便有我所若无有
*我則无我所是為入不二法門
不眴菩薩日受不受為二若法不受則不可得以不可得故
无取无捨无作无行是為入不二法門
德頂菩薩日垢淨為二見垢實性則无淨相順於滅相
是為入不二法門
善宿菩薩日是動是念為二不動則无念无念即无分別
通達此者是為入不二法門
善眼菩薩日一相无相為二若知一相即是无相亦不取无相
入於平等是為入不二法門
妙臂菩薩日菩薩心聲聞心為二觀心相空如幻化者无
菩薩心无聲聞心是為入不二法門
非沙菩薩日善不善為二若不起善不善入无相際而
通達者是為入不二法門
師子吼菩薩日罪福為二若達罪性則與福无異以金剛慧
了此相无縛无解是為入不二法門
師子意菩薩日有漏无漏為二若得諸法等則不起漏不漏
想不著於相亦不住无相是為入不二法門
淨解菩薩日有為无為為二若離一切數則心如虛空以清
淨慧无所閡者是為入不二法門
那羅延菩薩日世間出世間為二世間性空即是出世間於其
中不入不出不溢不散是為入不二法門
善意菩薩日生死涅槃為二若見生死性則无生死无縛无
解不然不滅如是解者是為入不二法門

善意菩薩日生死涅槃為二若見生死性則无生死无縛
解不然不滅如是解者是為入不二法門
現見菩薩日盡不盡為二法若究竟盡若不盡皆是无盡
相无盡相即是空空則无有盡不盡相如是入者是
為入不二法門
普守菩薩日我无我為二我尚不可得非我何可得見
我實性者不復起二是為入不二法門
電天菩薩日明无明為二无明實性即是明明亦不可取
離一切數於其中平等无二者是為入不二法門
意見菩薩日色色空為二色即是空非色滅空色性自空
如是受想行識識空為二識即是空非識滅空識性自空
於其中而通達者是為入不二法門
明相菩薩日四種異空種異為二四種性即是空種性如
前際後際空故中際亦空若能如是知種性者是為入
不二法門
妙意菩薩日眼色為二若知眼性於色不貪不恚不癡是
名寂滅如是耳聲鼻舌味香身觸意法為二若知意性於法
不貪不恚不癡是名寂滅安住其中是為入不二法門
无盡意菩薩日布施迴向一切智為二布施性即是迴向一
切智性如是持戒忍辱精進禪定智慧迴向一切智為二智
慧性即是迴向一切智性於其中入一相者是為入不二法門
涂慧菩薩日是空是无相是无作為二空即无相无相即无
作若空无相无作則无心意識於一解脫門即是三解脫

涂慧菩薩日是空是无相是无作為二空即无相无相即无
作若空无相无作則无心意識於一解脫門即是三解脫
門者是為入不二法門
寂根菩薩日俳法衆為二俳即是法法即是衆是三寶皆
无為相與虛空等一切法亦尒能隨此行者是為入不
二法門
心无聞菩薩日身身滅為二身即是身滅所以者何見身
實相者不起見身及見滅身身與滅身无二无分別於
其中不驚不懼者是為入不二法門
上善菩薩日身口意善為二是三業皆无作相身无作相
即口无作相口无作相即意无作相是三業无作相即一切法
无作相能如是隨无作慧者是為入不二法門
福田菩薩日福行罪行不動行為二三行實性即是空空
則无福行无罪行无不動行於此三行而不起者是為
入不二法門
華嚴菩薩日從我起二為二見我實相者不起二法若不
住二法則无有識无所識者是為入不二法門
德藏菩薩日有所得相為二若无所得則无取无捨无取
无捨者是為入不二法門
月上菩薩日闇與明為二无闇无明則无有二所以者何如
入滅受想定无闇无明一切法相亦復如是於其中平等入
者是為入不二法門
寶印手菩薩日樂涅槃不樂世間為二若不樂涅槃不厭
世間則无有二所以者何若有縛則有解若本无縛其

W→T475 14/538C7

者是為入不二法門

寶即手菩薩曰樂世間為二若不樂世間解不散世間則无有二所以者何若有縛則有解若本无縛其誰求解无縛无解則无樂厭是為入不二法門

※維摩詰經卷中

珠頂王菩薩曰正道邪道為二住正道者則不分別是邪是正離此二者是為入不二法門

樂實菩薩曰實不實為二實見者尚不見實何況非實所以者何非肉眼所見慧眼乃能見而此慧眼无見无不見是為入不二法門

如是菩薩各各說已問文殊師利何等是菩薩入不二法門文殊師利曰如我意者於一切法无言无說无示无識離諸問答是為入不二法門

於是文殊師利問維摩詰我等各自說已仁者當說何等是菩薩入不二法門時維摩詰默然无言文殊師利嘆言善哉善哉乃至无有文字語言是真入不二法門說是入不二法門品時於此衆中五千菩薩皆入不二法門得无生法忍

維摩詰經卷中

S→T663 16/358C8 (文略有不同)

出見王日此人[illegible]
急喚訴者將來使人走出語處叫喚尋覓
即走報王遍覓諸寺不見王即更發遣人公
咸悉稱无王即又帖五道大神尋檢化形之
者把狀走來其狀方依檢某日得司
然生敬顏寫金光明經四卷依科其
德薩業化形除至推法衆分者其張居道[illegible]
以某日在司喜除並利化從人道受生說其醜羅王既見狀
慙心懷歡喜居道雖然衆生能設方計為其發願修經功德
令此債主便生人路既无執對偏詞不可懸信判放居道舞
歸生路當須念善多造功德斷惡心然勿復慳貪惜財不
作孽業專為惡業於是出城如從夢歸居道當說此因由
發心寫經不絕一百餘人斷肉然不可計數此經天下少有諸
訪不推弱歷諸方遂於衛州禪林寺檢得諸經目錄抄寫
此經兩身供養受持讀誦居道當官之日合家大小並斷
葷味其溢州安國縣承妻病經一年失音不語獨自狂言
口中唯唱苦痛死罪狀似所訴居道聞之為其夫說如此之
狀多是怨家債命文業推斷未定命故不絕自當審思
忖省悟以來所損害衆生命懇懺謝為寫金光明經分
明懺唱此經側近无本唯居道家有此經曲其縣承依遵
其教請本雇人抄寫未畢妻便醒悟說去狀如眠夢惜惜

▼斯四一五五號　金光明經卷第一、第二

W→T663 16/335B1

常有鵝雞鴨鵝一日三四發來受食嚴痛不可當應其
時到乃不見唯有猪羊牛馬之類皆是人身來乎我別
云聲是經家遭你屠害以你為我故造功德所以令我
得化形成人今乃惡夢解散不相逢情語說即去用今不
復如此病即輕差平復如故當此之時盈州一郡所有鵝雞猪
鵝鴨宗用之徒悉皆教却家家斷宰殺人念善不造
屠行爰及比州薛縣聞此並起信心不殺家當今所殺並
无益劾者由是衆生業滿合死故故无報應人身受盡還作
畜生被他屠害若衆生日限未滿被人殺者並被訟法世間
人事无及復病連年累月睡中唱痛在言妄語並是衆生
執注文案一定方始命終一切衆罪懺悔皆滅唯有殺生懺
悔不除悉有惡家專心誦對自非為其修諸功德或被
人所逼事計難捨殺事不已者當生慚愧為其傷歎持
刀所殺如割己身或衙責與人取其財價以為豊足一造一本
分明懺悔今此功德資及惡家早生人道精誠休息不
復教逢善男子善女人等當明誠之

金光明經眞報驗傳記 已下本經文

報身咒

南謨薩埵羅末拏也莫訶曷羅闍也 但是也上之字皆真引聲 怛姪他

羅羅羅羅 矩怒矩怒 區怒區怒 宴怒宴怒 颯縛颯縛

S→T663 16/335B3

鞞羅鞞羅 莫訶鞞羅 莫訶鞞羅 莫訶鞞羅 莫訶曷羅社
曷路又曷又 魏言自稱之名 薩婆薩埵難者 莎訶 上音

金光明陀羅尼咒 南謨曷利怛娜怛利夜也 怛姪他
若睹若睹 矩折羅矩折羅 盡宴宴 莎訶
無染著陀羅尼咒
怛姪他 鄔陀利伽婆多利伽 蘇三鉢羅婆恶恥多 蘇鄔盧
蘇鉢利婆恶恥多 阿趣也跋羅 薩婆也鉢利婆 盡婆慎若
蘇阿盧訶 慎若鄔末婆 呾波羅伽 阿伽鄔末婆 阿鞞
鄔羅伽 阿鞞鄔羅訶羅 輪婆伽婆 蘇毘宴利多 摩帝鄔社 阿鞞婆伽

金光明經序品第一
如是我聞一時佛在王舍大城耆闍崛山是時如來遊於无量
甚深法性諸佛行處過諸菩薩所行清淨是金光明諸經
之王若有聞者則能思惟无上微妙甚深之義如是經典常為
四方四佛世尊之所護持東方阿閦南方寶相西方无量壽北
方微妙聲我今當說懺悔等法所生功德多无有上能壞
一切諸苦盡不善業
一切種智 而為根本 无量功德 之所莊嚴 滅除諸苦 與无量樂
諸根不具 壽命短損 貧窮困苦 諸天離離 親屬乖違 王法所加
各各怨諍 財物損耗 悲哀愁怖 惡星變異 衆鳥異類 夜叉相續
卧見惡夢 晝有悲惱 當津淺者 聚是經典 至心清淨 看淨業者

各各怨讐　時獄損耗　悲愁恐怖　惡星尖異　衆鬼惱亂
卧見惡夢　晝夜悲惱　當淨洗浴　服是雜典　至心清淨　著淨潔衣
尊敬諸佛　其深行處　是經威德　能令除滅　如是諸惡　令其消滅
離世四王　將諸官屬　并及无量　夜叉之衆　喜來擁護　持是經者
大辯天神　尼連河神　難陀龍神　地神堅牢　大梵尊天　三十三天
大神龍王　娑那羅王　迦樓羅王　阿脩羅王　與其眷屬　悉共至彼
擁護是人　晝夜不離　我今所說　諸佛甚尊　其深秘密　微妙行處
億百千劫　甚難得值　若得聞經　若悉他說　若心歡喜　若設供養
如是之人　於无量劫　常為諸天　八部所敬　如是脩行　生功德者
得不思議　无量福聚　亦為十方　諸佛共尊　深行菩薩　之所護持
著淨衣服　以上妙香　慈心供養　常不遠離　身意清淨　无有垢穢
被善忍鎧　深樂是典　若得聚聞　當知是人　得人身人道　及以正命
若聞儀併　執持在心　是上善根　諸佛所讚

金光明經壽量品第二

尒時王舍城中有菩薩摩訶薩名曰信相已曾供養過去
无量億那由他百千諸佛種諸善根是信相菩薩作是思
惟何因何緣釋迦如來壽命短促方八十年復更念言如佛
所說有二因緣壽命得長何等為二一者不慳二者不吝而
我世尊於无量百千億那由他阿僧祇劫脩不慳戒具足十
善飲食惠施不可限量乃至己身骨髓血肉之飲滿飢
飢衆生光餘飲食大士如是至心念佛思是義時其室自
然廣博嚴事天紺琉璃種種衆寶新間錯以成其地脩
如來所居淨土有妙香氣遍諸天香烟雲蓋布遍滿其室其

然廣博嚴事天紺琉璃種種衆寶新間錯以成其地
如來所居淨土有妙香氣遍諸天香烟雲蓋布遍滿其室其
室四面各有四寶上妙高坐自然而出純以天衣而為覆具是
妙坐上各有諸佛所受用華衆寶合成於蓮華上有四如來
東方名阿閦南方名寶相西方名无量壽北方名微妙聲
是四如來自然而坐師子座上放大光明照王舍城及此三千
大千世界乃至十方恒河沙等諸佛世界雨諸天華作天伎
樂尒時三千大千世界所有衆生以佛神力受天快樂諸根
不具即得具足舉要言之一切世間所有利益未曾有事
悉具足出現

尒時信相菩薩見是諸佛及希有事
歡喜踊躍恭敬合掌向諸世尊至心念佛作是思惟釋
迦如來无量功德唯壽命中心生疑惑云何如來壽命如
是方八十年尒時四佛以心遍知告信相菩薩善男子汝今
不應思量如來壽命短促何以故善男子我等不見諸天世
人及衆梵衆沙門婆羅門人及非人有能思算如來壽量如
是齊限唯除如來時四如來將欲宣暢釋迦牟尼佛所得壽命欲
色界天諸龍鬼神乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽及无量百千億那由他菩薩摩訶薩以佛神力悉來
聚集信相菩薩摩訶薩尒時四佛於大衆中略以偈頌說
釋迦如來所得壽量而作頌曰

一切諸水　可知數滴　无有能數　釋尊壽命　諸須彌山　可知斤兩
无有能量　釋尊壽命一切大地　可知塵數　无有能算　釋尊壽命
虛空分界　尚可量邊　无有能算　釋尊壽命　不可計劫　億百千劫

[illegible] 不可計劫 億百千[illegible]
[illegible] 壽命 施食无量
[illegible] 故說二乘 不苦勤命
[illegible] 亦无齊限 是故汝今 不應於佛
[illegible] 今時信相菩薩摩訶薩聞是四佛
[illegible] 歡喜踊躍說是如來壽命品
[illegible] 多羅三藐三菩提心時四
[illegible] 懺悔品第三

金光明經懺悔品第三

今時信相菩薩即於其夜夢見金鼓其狀大其明普照
喻如日光復於光中得見十方无量无邊諸佛世尊衆寶
樹下坐孫陀羅座與无量百千菩薩聞法而為說法見有一人似
婆羅門以搏擊鼓出大音聲其聲演說懺悔偈頌時信相
菩薩從夢覺已至心憶念夢中所聞懺悔偈頌過夜至旦
出王舍城今時亦有无量无邊百千衆生與菩薩俱往耆闍
崛山至於佛所至佛所已頂礼佛足右遶三匝却坐一面敬心合
掌瞻仰尊顏以其夢中所說金鼓及聞懺悔偈頌向如來說
昨夜所夢 至心憶持 夢見金鼓 妙色晃曜 其光大盛 明淨於日
遍照十方 恒河世界 又因此光 得見諸佛 衆寶樹下 坐孫陀座
无量大衆 圍繞說法 見婆羅門 擊是金鼓 其鼓音中 說如是偈
是大金鼓 所出妙音 悉能滅除 三世諸苦 地獄餓鬼
畜生等苦 貧窮困厄 乃至諸有苦 是鼓所出 微妙之音 能除衆生 諸苦所逼
斷衆怖畏 令得无懼 猶如諸佛 得无所畏 諸佛聖人 所成功德
離於生死 到大智岸 如是衆生 所得功德 亦及助道 猶如大海
是鼓所出 如是妙音 令衆生得 樂音深遠 諸佛无上 菩提勝果
勝无上論 微妙清淨 [illegible] 不思議 [illegible] 演說正法 [illegible]

是鼓所出 如是妙音 令衆生得 樂音深遠 諸佛无上 菩提勝果
勝无上論 微妙清淨 住壽无量 不思議 [illegible] 演說正法 利益衆生
能令煩惱 消除諸苦 貪瞋癡等 悉令滅除 若有衆生 處在地獄
大火燒然 燒炙其身 聞金鼓 微妙音聲 所出言教 即乘礼佛
亦令衆生 得知宿命 百生千生 千万億生 令心正念 諸佛世尊
亦聞无上 微妙之音 是金鼓中 所出妙音 復令衆生 值遇諸佛
遠離一切 諸佛菩薩 [illegible] 自淨之業 諸天世人 及餘衆生
隨其所願 諸所念求 如是金鼓 所出之音 皆悉能令 成就具足
若有衆生 墮大地獄 極大苦惱 其境其身 无有救護 流轉諸難
當今是等 悉滅諸苦 若有衆生 諸苦所切 三惡道報 及以人中
如是金鼓 所出之音 悉能滅除 一切諸苦 无依无歸 无有救護
我今是等 作歸依處 是諸世尊 今當證知 久已於我 生大悲心
在在處處 十方諸佛 現在世雄 而是之尊 我今所作 惡不善業
今者懺悔 十方分前 不識諸佛 及以舟師 不解善法 造作衆惡
自恃種性 及諸財寶 盛年放逸 作諸惡行 心念不善 口作惡業
隨心所作 不見其過 凡夫愚癡 无知闇覆 親近惡友 煩惱亂心
立欲因緣 心生分別 不知厭足 故作衆惡 親近非聖 因生慳嫉
貪窮因緣 新諸作惡 繫屬於他 常有怖畏 不得自在 而造諸惡
貪欲恚癡 擾動其心 渴愛所逼 造作衆惡 依因衣食 及以女色
諸結惱熱 造作衆惡 身口意惡 所集之業 如是衆罪 今悉懺悔
或不恭敬 佛法聖衆 如是諸罪 今悉懺悔 或不恭敬 師長菩薩
如是衆罪 今悉懺悔 以无智故 誹謗正法 不知恭敬 父母尊長
如是衆罪 今悉懺悔 愚癡所覆 憍慢放逸 貪著財寶 造作衆惡

*

[illegible]業罪 今悉懺悔 願光智慧 誦菩薩心法 不知恭敬 父母尊長
[illegible]業罪 今悉懺悔 願我所復 惱惱憂煩 男女貪愛 造作衆惡
[illegible]業罪 今悉懺悔 我今懺悔 願光智慧 三千大千 世界諸佛
我當救濟 十方一切 無量衆生 所有諸苦 我當安心 不可思議
阿僧祇劫 令住十地 已得安心 住十地者 悉令具足 如來心覺
爲一衆生 億劫備行 使無量衆 令度苦海 我當爲是 諸衆生等
演說微妙 甚深佛法 所爲金光 滅除諸惡 千劫所作 極重惡業
若能至心 一懺悔者 如是衆罪 悉皆滅盡 我今已說 懺悔之法
是金光明 清淨微妙 速能滅除 一切業障 我當安心 住於十地
十種寶 以爲聚之 成佛九上 功德光明 令諸衆生 度三有海
諸佛所有 甚深法藏 不可思議 無量功德 一切種智 願悉具足
百千種之 摧力覺道 不可思議 諸陀羅尼 十力菩薩 我當成就
諸佛菩薩 有大慈悲 皆悉成就 長夜受我悔 若我自爲 所作衆惡
以是因緣 生大苦惱 貧窮困乏 甚恐怖懼 怖畏惡業 心常怯弱
在在處處 曾無聲聞 十方現在 大悲菩薩 願除衆生 一切怖畏
願在受我 誠心懺悔 令我怨讐 悉得消除 我之所有 煩惱業障
唯願現在 諸佛菩薩 以大悲水 洗除令淨 過去諸惡 令悉悔過
現在作罪 誠心發露 所未作者 更不敢覆藏
身口意三種 口業有四 是三業行 令悉懺悔 身口所作 及以意思
十種惡業 一切懺悔 遠離十惡 備行十善 安心十地 菩薩十力尊
所造惡業 應受惡報 今於佛前 誠心懺悔 若與國土 及餘世界
所有善法 悉以迴向 我所備行 身口意善 願於來世 證無上道

所有善法 悉以迴向 我所備行 身口意善 願於來世 證無上道
*若在諸有 六難皆難 聚落無智 造作諸惡 今於佛前 皆悉懺悔
世間所有 生死險難 種種煩惱 惡煩惱難 如是諸難 我今懺悔
心輕躁難 近惡友難 三有險難 及三毒難 惡無難難 值好時難
備功德難 值佛亦難 如是諸難 今悉懺悔 諸佛世尊 我所流心
是故我今 敬礼佛海 金色晃曜 備如須彌 是故我今 頂礼衆僧
其色無上 猶如真金 眼目清淨 如紺琉璃 功德威神 名稱顯著
佛日大悲 滅一切闇 無垢清淨 離諸塵穢 無上佛日 大光普照
煩惱大海 令心乾竭 唯佛能除 如月清涼 三十二相 八十種好
產嚴其身 視之無厭 功德巍巍 明鏡顯耀 安住三界 如日照世
猶如琉璃 淨光殊勝 妙色巨大 種種各異 其色紅赤 如日初出
頻婆羅華 於虛無空 如是種種 產嚴佛日 三有之中 生死大河
滯水波蕩 惱亂我心 其味甘美 衆德具滿 如來鉤明 能令拓開
妙身端嚴 相好殊特 金色光明 遍照一切 智慧大海 弘滿三界
是故我今 稽首敬礼 如大海水 其量難知 大地微塵 不可稱計
諸須彌山 難可度量 虛空邊際 亦不可得 諸佛亦尒 功德無量
一切有心 無能知者 於無量劫 專心思惟 不能得知 佛功德邊
大地諸山 尚可知量 毛端海水 亦可知數 諸佛功德 無能知者
相好產嚴 名稱遍聞 如是功德 令衆皆德 我以善業 諸因緣故
來世不久 成佛道 講宣妙法 利益衆生 度脫一切 無量諸苦
摧伏諸魔 及其眷屬 轉於無上 清淨法輪 住壽無量 不思議劫
無量衆生 皆悉得味 我當具足 六波羅蜜 猶如恒沙 之所成就
斷諸煩惱 除一切苦 悉滅貪欲 及無量等 我當憶念 宿命之事

无量衆生 甘露法味 我當具足六波羅蜜 猶如恒沙 之所成就
斷諸煩惱 除一切苦 悉滅貪欲 及瞋恚等 我當憶念 宿命之事
百生千生 百千億生 常當生心 正念諸佛 聞說微妙 无上正法
我因喜樂 常值諸佛 遠離諸惡 修諸善業 一切世界 所有衆生
无量苦惱 我當悉滅 若有衆生 諸根猛利 不具正者 悉令具足
十方世界 所有病者 羸瘦頓乏 无救護者 悉令解脫 如是諸苦
逼惱身 平等如故 若犯王法 臨當刑戮 无量怖畏 悉令解脫
如是之人 悉令解脫 若受鞭撻 繫縛和雜 種種苦惱 盡令其身
无量百千 悉令安隱 種種恐懼 擾亂其心 如是无量 諸苦惱等
願使一切 皆得解脫 若有衆生 飢渴所惱 令得種種 甘美飲食
若有衆生 貧窮之者 願令得財 無盡藏 悉令充滿 隨意所須
飲食飽滿 以德具足 普諸衆生 之所思念 皆願令得 種種伎樂
悉令充滿 琴瑟箜篌 如是種種 微妙音聲 江河池沼 流泉諸水
金華布地 及其清華 普諸衆生 之所思念 即得種種 衣服飲食
錢財珍寶 金銀琉璃 真珠硨磲 雜廁瓔珞 願諸衆生 不聞惡聲
乃至无有 可惡見者 願諸衆生 色貌微妙 各各相於 共相愛念
世間所有 貧生之具 願其所念 悉令具足 願諸衆生 諸有來索
如其所須 應念即得 香華妙蓋 常作三時 而細末香 及塗末香
衆生受者 歡喜快樂 願諸衆生 常得住壽 不可思議 十方諸佛
无上處法 清淨无垢 及諸菩薩 聲聞大衆 願諸衆生 常得遠離
三惡八難 值无難處 親覲諸佛 无上之王 願諸衆生 常生尊貴

无上處法 清淨无垢 及諸菩薩 聲聞大衆 願諸衆生 常得遠離
三惡八難 值无難處 親覲諸佛 无上之王 願諸衆生 常生尊貴
多饒財寶 安隱豐樂 上妙色像 莊嚴其身 以德成就 有大名稱
願諸女人 皆成男子 具足智慧 精進不懈 一切皆行 菩薩之道
勤修佛集 六波羅蜜 常見十方 无量諸佛 坐寶樹下 琉璃座上
安住禪定 自在快樂 演說法藏 衆所樂聞 若我現在 及過去世
所作惡業 諸有障難 應得無業 不遭苦者 願悉滅 令无有餘
若諸衆生 三有繫縛 生死羅網 纏著牢固 願以智力 割斷破壞
除諸苦惱 早成菩提 若此國土 及餘佛方 无量世界 所有衆生
所作種種 善巧功德 我念深心 願其悉成 以此 隨喜功德
及身口意 所作善業 願於未世 成不上道 得淨无垢 吉祥果報
若有教礼 讚嘆十方 信心清淨 无著無礙 所說懺悔
便得超越 六十劫罪 諸善男子 及善女人 諸王利利 婆羅門等
若有衆生 合掌向佛 稱讚如來 并讚此偈 在在處處 常說衛命
諸根具足 清淨無穢 種種功德 悉皆成就 在在處處 常為國王
輔相大臣 之所供養 非於一佛 五佛十佛 種諸功德 聞是懺悔
若於无量 百千万億 諸佛如來 種諸善根 然後乃得 聞是懺悔
金光明經讚嘆品第四
尒時佛告地神堅牢善女天過去有王名金龍尊常以讚
歎去來現在諸佛
我今尊重 敬礼讚歎 去來現在 十方諸佛 諸佛清淨 微妙無滅
色中上色 金光照曜 於諸聲中 佛聲最上 猶如大梵 淨遠雷音
其髮紺黑 无垢光潤 螺旋孔雀 色不得喻 其齒鮮白 猶如珂雪

其髮紺黑 无量光延 螺髮孔雀 色不得喻 其髮解曰 猶如阿雲
顯發金顏 分齊分明 其目脩廣 清淨无垢 如月華華 睞水開敷
右眉廣長 彩色紅暉 光明照曜 如華初生 眉間白毫 白如斬月
石蓮潤澤 如淨琉璃 眉細脩長 形如月初 其色黑曜 出於餘上
目中出間 如紫金鈿 微妙業淨 當于面門 如來勝相 次第嚴上
得味其心 无量等者 一一毛孔 一毛旋生 濡細紺青 猶孔雀頸
即於生時 身放大光 普照十方 无量國土 滅惡趣三界 一切諸苦
令諸衆生 悉不使聚 地獄畜生 及以鐵圍 諸天人等 安隱无患
悉滅一切 无量惡鄰 身色微妙 如融金聚 面貌清淨 如月盛滿
佛身明曜 如日初出 進止威儀 猶如師子 脩羅下垂 立過于膝
猶如風動 姿容樹枝 圓光一尋 能照无量 猶如聚集 百千日月
佛身淨妙 无諸垢穢 其明普照 一切佛刹 佛光巍巍 明炎大盛
悉能隱蔽 无量日月 佛日燈炬 照无量界 皆令衆生 尋光見佛
本所脩集 百千行業 聚集功德 產履佛身 廣博鐵圍 如須彌王
手足淨潤 敷蓮无垢 去來諸佛 數如微塵 現在諸佛 亦復如是
如是如來 我今悉礼 身口意淨 意亦如是 以好華香 供養奉獻
百千功德 讚歎歌頌 設以八百 若於千劫中 頌佛功德 不能盡
如來所有 現世功德 種種深固 微妙第一 設復嘆美 欲讚一佛
尚不能盡 功德少分 況欲頌美 諸佛功德 大地及天 以悉大海
乃至有頂 滿月中水 尚以一毛 知其深數 无有能知 佛一功德
我今以礼 讚頌諸佛 身口意業 悉皆清淨 一切所脩 无量善業
與諸衆生 證无上道 如是人王 讚頌佛已 復作如是 无量誓願
若我來世 无量无邊 阿僧祇劫 在在生處 常於菩提中 見妙金藏

若我來世 无量无邊 阿僧祇劫 在在生處 常於菩提中 見妙金藏
得眼懺悔 深與三寶 令可讚頌 面貌清淨 願我來世 亦得如是
諸佛功德 不可思議 於百千劫 其難得值 願於當來 无量之世
夜則夢見 書則書說 我當具足 脩行六度 濟拔衆生 越於苦海
然後我身 成无上道 令我世界 无與等者 奉直金藏 讚佛因緣
以此果報 當來之世 值釋迦佛 得受記別 并令二子 金龍金藏
常生我家 同共受記 若有衆生 无救護者 衆苦逼切 无所依止
我於當來 為是菩薩 作大救護 及依心處 能除衆苦 悉令滅盡
施與衆生 諸善安樂 我未來世 行菩提道 不計劫數 如虛空際
以此金光 懺悔因緣 使我惡海 及以業海 煩惱大海 悉竭无餘
我功德海 願悉成就 智慧大海 清淨具足 无量功德 助菩提道
猶如大海 能除衆生 以此金光 懺悔力故 菩提功德 光明具足
悉令具足 照徹清淨 我當來世 身光普照 功德威神
於三界中 并復普照 衆魔諸將 諸功德力 无窮減少 當度衆生
三世諸佛 功德大海 來世多劫 行菩提道 如是諸佛 數於苦海
淨妙國土 諸佛世尊 无量功德 令我來世 行菩提者
如佛世尊 信相當知 令時國王 金龍金者 得此殊異
金龍金光 令汝二子 銀相華是 則沒身是

如來功德品第五

无量無邊 已廣說空 是故此中 略而解說 衆生根鈍 為化智慧
不能廣知 令將經 略而說之 異之方便 種種因緣
為根鈍故 我今演說 與如經典 知我所解 知衆生意
是身虛偽 如空聚 六入村落 結賊所公 一切自住 各不相知
眼根受色 耳分別聲 鼻嗅香香 舌嚐味味 所有身根 貪受於觸

為根缺故　起大悲心　我今演說　與經典　如我所解　知衆生之
是身虛偽　猶如空聚　六入村落　結賊所侵　一切自住　各不相知
眼根受色　耳分別聲　鼻嗅香臭　舌嚐於味　所有身根　貪愛於觸
意根分別　一切諸法　六情諸根　各各自緣　諸塵境界　不行他緣
心如幻化　馳騁六情　而常安相　分別諸法　猶如世人　馳走空聚
六賊所害　愚不知避　心意依止　六根境界　各各自知　所住之處
隨行色聲　香味觸法　心意六情　知為根網　其心在在　常為諸根
隨逐諸塵　無有暫捨　身之虛偽　不可長養　無有靜法　亦無正主
依諸因緣　和合而有　無有堅實　長夜假借　業力機關　假虛空聚
地水火風　合集成身　互相殘害　猶如死蛇　同處一笼
四大蛇蛇　其性各異　二上二下　諸方亦二　如是四大　悉滅無餘
地水二蛇　其性沉水　風火二蛇　性輕上昇　心識二性　躁動不停
隨業受報　天人諸趣　隨行作業　而墮三有　水火風動　散滅壞時
火小不淨　蟲流於外　體生諸蟲　無可愛樂　猶如朽敗木
無善安當觀　諸法如是　何處有人　及以衆生　本性空寂　無明故有
如是諸大　一一不實　本自不生　性無和合　以是因緣　我今為諸大
依本大實　和合而有　無明體性　本亦不有　無因緣　和合而生
無所有故　假名無明　是故我說　名曰無明　行識名色　六入觸受
愛取有生　老死悲惱　衆苦行業　不可思議　生死無際　輪轉不息
本無有生　亦無和合　不善惡惟　心行所造　我斷一切　諸見纏著
以智慧力　烈燒煩惱劫　五陰舍宅　觀悉空寂　證無上道　微妙功德
開甘露門　令甘露門入甘露城　處甘露室　令諸衆生　食甘露味
吹大法螺　擊大法鼓　燃大法燈　雨甘露法雨　我今推伏　一切惡魔

吹大法螺　擊大法鼓　燃大法燈　雨甘露法雨　我今推伏　一切惡魔
擊大法鼓第一　微妙法幢　度諸衆生　於生死海　永斷三惡　無量苦惱
煩惱燒然　燒諸衆生　無有救護　無所依止　我以甘露　清涼之味
無量無邊　令離熱惱　於無量劫　遵修諸行　供養恭敬　諸佛世尊
堅固修集　菩提之道　來於如來　真實法身　指諸所重　交萬手足
頭目髓腦　所愛妻子　錢財珍寶　真珠瓔珞　金銀琉璃　種種異物

金光明經卷第一

金光明經四天王品第六　卷二

尒時毗沙門天王提頭賴吒天王毗留勒叉天王毗留博叉天
王俱從座起偏袒右肩右膝著地聞說合掌白佛言世
尊是金光明微妙經典衆經之王諸佛世尊之所讚念涅
槃菩薩深妙功德常為諸天之所恭敬能令天王心生歡喜
亦為護世之所讚嘆此經能照諸天宮殿是經能興衆生快樂
是經能令地獄餓鬼畜生諸河燋乾枯竭是經能除一切怖畏
是經能却他方惡賊是經能除殺貴飢饉是經能愈一切疾
病是經能滅歷里變異是經能去一切憂惱舉要言是經能
滅一切衆生無量無邊百千苦惱世尊是金光明微妙經典若
在大衆廣宣說時我等四王及餘眷屬聞此甘露無上法
味增益身心進勇銳具諸威德世尊我等四王能說法
備行正法為世法王以法治世世尊我等四王及天龍鬼神
乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅加以法治世護

脩行正法為世法王以法治世世尊我等四王及天龍鬼
乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽以法治世應
諸惡鬼噉精氣者世尊我等四王二十八部諸鬼神等及无
量百千鬼神以淨天眼過於人眼常觀擁護此閻浮提世尊
是故我等各護世王若此國土有諸衰耗怨賊侵境飢
饉疾疫種種艱難若有比丘受持是經我等四王當共
勸請令是比丘以我力故疾往彼所國邑郡縣廣宣流布是
金光明微妙經典令如是等種種百千衰耗之事悉皆盡
滅世尊如諸國王所有土境是持經者若至其國是王應當
往是人所聽受如是微妙經典聞已歡喜復當護念恭敬是
人世尊我等四王復當勤心擁護是王及國人民為除衰
患令得安隱世尊若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷受
持是經若諸人王有能供給施其所安我等四王亦當令是
王及國人民一切安隱具足无患世尊若有四衆受持讀誦
是妙經典若諸人王有能供養恭敬尊重讚嘆我等四王亦
當復令如是人王於諸王中常得第一供養恭敬尊重讚
嘆亦令餘王飲尚羨慕稱讚其善
尒時世尊讚嘆護世四天王等善哉善哉汝等四王過去以曾
供養恭敬尊重讚嘆无量百千万億諸佛於諸佛所種諸
善根說於正法脩行正法以法治世為人天王汝等今日長夜
利益於諸衆生行大悲心施與衆生一切樂具能應諸惡勤
與諸善以是義故若有人王能供養恭敬此金光明微妙經
典汝等正應如是護念滅其苦惱與其安樂汝等四王及諸眷屬

典汝等正應如是護念滅其苦惱與其安樂汝等四王及諸眷屬
无量无邊百千鬼神若能護念如是經典者即是護持去來
現在諸佛正法汝等四王及餘天衆百千鬼神與阿脩羅共戰
鬪時汝等諸天常得勝利汝等若能護念是經悉能調伏
一切諸苦所謂惡賊飢饉疾疫若四部衆有能受持讀誦
此經汝等亦應勤心守護為除衰惱施與安樂尒時四王復
白佛言世尊是金光明微妙經典於未來世在所流布若國土
城邑郡縣村落隨所至處若諸國王以天律治世復能恭敬至
心聽受是妙經典并復尊重供養供給持是經典四部之衆以
是因緣我等時時得聞如是微妙經典聞已即得增益身力心
進勇銳具諸威德是故我等及无量鬼神常當隱形隨是經
典所流布處而作擁護令无留難亦當護念聽是經典諸國王等
及其人民除其患難悉令安隱他方惡賊亦使退散若有人王
聽是經時隣國惡敵興如是念當具四兵壞彼國土世尊以是
經典威神力故尒時隣敵更有異惡為作留難於其境界起
諸衰惱災異疫病尒時惡敵起如是等諸惡事已備具四兵
發向是國規往討罰我等尒時當興眷屬无量无邊百千鬼神
隱蔽其形為作護助令彼惡敵自然退散起諸怖懼種種留難
彼國兵衆尚不能到況復當能有所破壞
尒時佛讚四天王等善哉善哉汝等四王乃能擁護我百千億
那由他劫所可脩集阿耨多羅三藐三菩提及諸人王受持是
經恭敬供養者為消衰患令其安樂復能擁護宮殿舍宅城
邑村落國土邊壘乃至惡賊悉令退散滅其衰惱令得安隱亦

邑村落國主邊壘乃至惡賊悉令退散滅其褰惱令得安隱
令一切閻浮提內所有諸王无諸凶褰鬪訟之事四王當知此閻浮
提八万四千城邑聚落八万四千諸人王等各於其國娛樂快樂各
各於國而得自在於自所有錢財珍寶各各自足不相侵奪如
其宿世所脩集業隨業受報不生惡心貪求他國各各自生
利益之心生於慈心安樂之心不諍訟心不破壞心无繫縛心无
楚撻心各於其主自生愛樂上下和穆猶如水乳心相愛念增
諸善根以是因緣故此閻浮提安隱豐樂人民熾盛大地沃壤
陰陽和調時不越序日月星宿不失常度風雨隨時无諸災横人
民豐溢自足於財心无貪恡亦无嫉妬等行十善其人壽終多
生天上天宮无滿垢益天衆若未來世有諸人王聽是經典
及供養恭敬受持是經四部之衆是王則為安樂利益汝等四
王及餘眷屬无量百千諸鬼神等何以故汝等四王若得時時
聞是經典則為已得正法之水服甘露味增益身心進勇銳
具諸威德是諸人王若能至心聽受是典則為已能供養於
我若供養我則是供養過去未來現在諸佛若能供養過去
未來現在諸佛則得无量不可思議功德之聚以是因緣是諸
人王應得擁護及后妃婇女中宮眷屬諸王子等亦應得護
褰惱消滅快樂熾盛宮殿堂宇安隱清淨无諸災變護宅
之神增長威德亦受无量歡悅快樂是諸國主所有人民悉受
種種五欲之樂一切惡事悉皆消滅
尒時四天王白佛言世尊未來之世若有人王欲得護身及后妃
婇女諸王子等宮殿屋宅得第一護身所王領家為殊勝具不
可思議王者功德欲得攝取无量福聚國主无有他方惡賊无諸

可思議王者功德欲得攝取无量福聚國主无有他方惡賊无諸
憂惱及諸苦事世尊如是人王不應放逸散乱其心應生恭敬
無下之心應當莊嚴第一微妙寂勝宮宅種種香汁持用灑地
種種華敷大法坐師子之座兼以无量珍琦異物而為校飾張
施種種无數微妙憧憒寶蓋當淨洗浴以香塗身著好淨衣
瓔珞自嚴坐小異座不自高大除去自在離諸放逸謙下自異
除去憍慢正念聽受如是妙典於說法者生世尊想復於宮內后
妃王子婇女眷屬生慈哀心和顏與語勸以種種供養之具供養
法師是王尒時既勸化已即生无量歡喜快樂心懷悅豫倍復
自勵不生疲倦多作利益於說法者倍生恭敬
尒時佛告四天王尒時人王應著白淨鮮潔之衣種種瓔珞齊
整莊嚴執持素自微妙上蓋服飾容儀不失常則躬出奉
迎說之人何以故是王如是隨其舉足步步之中即是供養值
遇百千億那由他諸佛世尊復得超越如是等劫生死之難復
於來世尒時劫中常得封受轉輪王位隨其步步亦得如是現
世功德不可思議自在之力常得寂勝極妙七寶人天宮殿在
在生處增益壽命言語辯了人所信用无所畏忌有大名稱常
為人天之所恭敬天上人中受上妙樂得大勢力具足威德身色
微妙端嚴第一常值諸佛遇善知識成就具足無量福
聚汝等四天王如是人王見如是等種種無量功德利益是
故此王應當躬出奉迎法師若一由旬至百千由旬於說法
師應生佛想應作是念今日釋迦如來正知入於我宮受
我供養為我說法我聞是法即不退轉於阿耨多羅三藐

三菩提已為得值百千万億那由他佛為已供養過去未
來現在諸佛已得畢竟三惡道苦我今已種無量轉
輪聖王釋梵之因已種无量善根種子已令无量百千万億諸
衆生等度於生死已集无量无量无邊福聚後宮眷屬已得
擁護宮宅諸禍悉已消滅國土无有怨賊鬼魅他方怨敵
不能侵陵汝等四王如是人王應作如是供養正法清淨聽受
是妙經典及恭敬供養尊重讚嘆持是經典四部之衆亦當
如此所得廣勝功德之分施與汝等及餘眷屬諸天鬼神聚集
如是諸善功德現世常得无量邊不可思議自在之利威德勢力
成就具足能以正法摧伏諸惡
尒時四王白佛言世尊若未來世有諸人王作如是等恭敬正
法至心聽受是妙經典及恭敬供養尊重讚嘆持是經典四
部之衆嚴治舍宅香汁灑地專心正念聽說法時我等四王亦
當在中共聽此法顧諸人王為自利故以己所得功德少分施
與我等世尊是諸人王於說法者所生之處為我等故燒種
種香供養是經是妙香氣於一念頃即至我等諸天宮殿其
香即時變成香蓋其香微妙金色晃曜照我等宮殿宮殿其
大辯神天功德神天堅牢地神散脂鬼神訶利鬼神大將軍二十八部鬼
神大將軍摩醯首羅金剛密迹摩尼跋陀鬼神大將軍鬼
子母與五百鬼子周匝圍繞而為侍衛
等衆自於宮殿各各得聞是妙香氣及見香蓋光明普照
是香蓋光明亦照一切諸天宮殿佛告四王是香蓋光明非
但至汝四王宮殿何以故是諸人王手執香爐供養經時其

香遍布於一念頃遍至三千大千世界百億日月百億須
彌百億須彌山百億大鐵圍山小鐵圍山及諸山王百億
四天下百億四天王百億三十三天乃至百億非想非非想天於
此三千大千世界百億三十三天一切龍鬼乾闥婆阿修羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽宮殿虛空悉滿種種香烟雲蓋其蓋
金光亦照宮殿如是三千大千世界所有種種香烟香蓋皆是此經
威神力故是諸人王手執香爐供養經時種種香氣不但遍此三
千大千世界於一念頃亦遍十方无量无邊恒河沙等百千万億
諸佛世界於諸佛上虛空之中亦成香蓋金色晃照亦復如是諸佛
世尊聞是妙香見是香蓋及金色光於十方界恒河沙等諸佛
世尊作如是等神力變化已共同音於說法者稱讚善哉善哉
大士汝能廣宣流布如是甚深微妙經典則為成就无量无邊不
可思議功德之聚若有聞是甚深經典所得功德則為不少況持
讀誦為他衆生開示分別演說其義何以故善男子此金光明微
妙經典无量无邊億那由他諸菩薩等若得聞者即不退轉於阿
耨多羅三藐三菩提今時十方无量无邊恒河沙等諸佛世界現
在諸佛異口同音作如是言善男子汝於來世畢定當得生於道
場菩提樹下於三界中最尊最勝出過一切衆生之上當備力故
受諸苦行善能產嚴菩提道場能壞三千大千世界外道耶
論摧伏諸魔怨賊異於異學諸法第一舞威清淨无垢甚深无上
菩提之道善男子汝已能生金剛坐處轉於无上諸佛所讚十二
種行甚深法輪能擊无上最大法鼓能吹无上微妙法螺能
竪无上最勝法幢能然无上微明法炬能雨无上甘露法雨能斷

*

[illegible]光明經能令无量百千万億那由他衆度於无為可畏
大海能脫生死无際輪轉復為无量百千万億那由他佛
令時四天王復白佛言世尊是金光明微妙經典能得未來現
在種種无量功德是故人王若得聞是微妙經典則為已於百千万
億无量佛所種諸善根我以敬念是人王故復見无量福德利
故我等四王及餘眷屬无量百千万億鬼神於自宮殿見是種
種香烟雲蓋瑞應之時或當隱蔽不現其身為聽法故當至
是王所心常殷讚法之衆大梵天王釋提桓因大辯天神功德天
神堅牢地神散脂鬼神大將軍等二十八部鬼神大將摩睺首
羅金剛密迹摩尼跋陀鬼神大將鬼子母及五百鬼子因亦圍
繞而稱讚龍王娑竭羅龍王无量百千万億那由他鬼神諸
天如是等衆為聽法故悉隱蔽不現其身至是人王所上宮
殿講法之衆世尊我等四王及餘眷屬无量鬼神悉當同心以
是人王為善知識同共一行善相應行能為无上大法施主
以甘露味充足我等我等應當擁護是王除其衰患令得
安隱及其宮宅國土城邑諸惡災患令消滅世尊若有人
王於此經典心生捨離不樂聽聞其心不欲恭敬供養尊重
讚嘆若四部衆有受持讀誦讚說之者亦復不能恭敬供
養尊重讚嘆我等四王及餘无量鬼神即便不得聞此正法
皆甘露味失大法利无有勢力及以威德損減衆增長惡
趣世尊我等四王及无量鬼神捨其國土不但我等亦有无量
守護國土諸善神皆悉捨去我等諸天及諸鬼神既捨離

*

已其國當有種種災異一切人民失其善心唯有繫縛瞋恚
鬪諍不相敬愛多諸疾疫星宿恠流星崩墜五星諸宿違
失常度兩日並現日月薄蝕日黑惡虹數數出現大地震動發
大音聲暴風惡雨无日不有穀米勇貴飢饉東西多有他方
惡賊侵掠其國人民多受苦惱其地无有可愛樂處世尊我
等四王及諸无量百千鬼神并守國土諸善神悉離去時生
如是等无量惡事世尊若有人王欲得自護又王國土多受
安樂欲令國土一切衆生悉皆成就具足快樂欲得摧伏一切外
敵欲得擁護一切國土欲以正法正治國土欲得除滅衆生怖畏
世尊是人王等應當畢定聽是經典及恭敬供養讚嘆受
持是經典者我等四王及无量鬼神以是法食善根因緣得服
甘露无上法味增長身力心進勇銳增益諸天何以故由是人
王至心聽受是經典故如諸梵王說出欲論釋提桓因種種
善論五通之人神仙之論世尊梵天釋提桓因五通神人雖有
百千億那由他无量勝論是金光明於中最勝所以者何
如來說是金光明經為衆生故為令一切鬼神浮提內諸人王
等以正法治為興一切衆生安樂為欲受護一切衆生令衆
生无諸苦惱无有他方惡賊侵掠封所有諸惡皆悉消滅
令國土无有憂惱以正法教无有諍訟是故人王各於國土
應然法炬燈燭正法增益天衆我等四王及无量鬼神鬼神浮
提內諸天善神以是因緣得服甘露法味无量得大威德進
力具足鬼神浮提內安隱豐樂人民熾盛安樂其衆復於衆
世无量百千不可思議那由他劫常受微妙第一快樂復得值

世无量百千不可思議那由他劫常受微妙第一快樂復得值
遇无量諸佛種諸善根然後證成阿耨多羅三藐三菩提
得如是等无量功德是如来正遍知說如来過於百千億
那由他諸龍天等以大悲力故亦過无量百千億那由他諸
提桓因以苦行力故是故如来為諸衆生演說如是金光明經
若聞浮提一切衆生及諸人王世間出世所作因事所造世論皆
因此經欲令衆生得安樂故釋迦如来示現是經廣宣流布
世尊以是因緣是故諸人王應當畢定聽受供養恭敬尊重
讚嘆是經今時佛須苦四天王及餘眷屬无量百
千那由他鬼神是諸人王若能至心聽是經典供養恭敬尊
重讚嘆汝等四王正應擁護令滅其憂患而與安樂若有能
廣宣流布如是妙典於人天中大作佛事能大利益无量衆
生如是之人汝等四王必當擁護令他緣而得擾亂令心
清淨受於快樂續須當得廣宣是經今時四天王即從坐
起偏袒右肩右膝着地長跪合掌於世尊前以偈讚曰
佛月清淨滿足莊嚴佛日照耀救千光明如来面目
亦上明淨如蓮花根无量功德猶如大海智捐无邊法水具足
百千三昧无有數減足下平滿千輻相見足指銅鎖猶如鵝王
光明晃耀如寶山王微妙清淨如師子王金剛齒有稀疎不可思議
佛功德山我今敬礼佛身清淨猶如虛空應物現形如来中月
无有邊等衆生如化是故我今稽首佛月今時世尊以偈答曰
此金光明諸經之王甚深微妙无有上于乃世尊之所宣說
汝等四王應當勤護以是因緣是深妙典能與衆生无量快樂
長養善根令其安樂所願圓滿能令衆生捨離惡趣能滅三千大千世界

*過去无量諸佛種諸善根然後證成阿耨多羅三藐三菩提能滅三千大千世界

*為諸衆生安樂利益故久流布於閻浮提能滅三千大千世界
所有惡鬼无量諸苦閻浮提諸人王等心生慈愍正法治世
若能流布此妙經典則令其主安隱豐熟所有衆生悉皆快樂
若有人王欲愛己身及其國土故令豐饒應當恭敬尊重讚歎
往法會所聽受是典是經能作所有善事摧伏一切內外怨敵
復能除滅无量怖畏是諸人王能與一切无量衆生安隱快樂
辭如寶藏在人家中悉能出生一切珍寶是妙經典亦復如是
悉能出生諸王功德智者水能除渴之辭如醫師能除諸王功德渴之辭如珍寶異物莫思惟者
是金光明亦復如是能除諸王功德渴之辭如珍寶異物莫思惟者
常為諸天恭敬供養亦為諸世四天大王威神勢力之所護持
十方諸佛常念是經若有演說稱讚受持亦有百千无量鬼神
從十方來擁護是人若有得聞是妙經典心生歡喜踊躍无量
閻浮提內无量大衆皆生歡喜聽是經故且諸威德
增益大衆精氣身力今時四天王聞是偈已白佛言世尊
我從昔來未曾得聞如是微妙甚深之法我聞是已心生
悲喜淚流滿面舉身戰動支體怡解復得无量不可思議
具足妙樂以天曼陀羅華摩訶曼陀羅華供養奉散於如
来上作如是等供養佛已復白佛言世尊我等四王各各自
有五百鬼神常當擁護是說法者而為守護
金光明經大辯神品第七
今時大辯神白佛言世尊是說法者我當益其樂說辯
才令其所說產嚴次第善得大智若是經中有文字句

令其所說產生次第善得大智若是經中有失文字句
義是佛我能令是說法比丘次第還得能與憶持令不忘
失若有衆生於百千佛所種諸善根是說法者爲是等故
於閻浮提廣宣流布是妙經典令不斷絕復令无量无邊衆
生得聞是經當令是等悉得福利不可思議大智慧聚不可
稱量福德之報善解无量種種方便善能辯暢一切諸
論善知世間種種伎術能出生死得不退轉光澤疾得阿
耨多羅三藐三菩提

金光明經功德天品第八

尒時功德天白佛言世尊是說法者我當隨之所須之物衣
服飲食卧具醫藥及餘資生供給是人无所乏少令心安
住晝夜歡樂正念思惟是經章句分別深義若有衆生
於百千佛所種諸善根是說法者爲是等故於閻浮提
廣宣流布是妙經典令不斷絕是諸衆生聚是經已於未
來世无量百千那由他劫常在天上人中受樂值遇諸佛速
成阿耨多羅三藐三菩提三惡道苦悉畢无餘世尊我
已於過去寶華功德流孫孫蒲金山照明如來應供正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊所種善
根是故我今隨所念方隨所視方隨所至方令无量百千衆
生受諸快樂若衣服飲食資生之具金銀七寶真珠琉璃
硨磲瑪瑙璧玉珂貝象馬牛羊若有人能稱金光明微妙
經典爲我供養諸佛世尊三稱我名燒香供養供養佛

硨磲瑪瑙璧玉珂貝象馬牛羊若有人能稱金光明微妙
經典爲我供養諸佛世尊三稱我名燒香供養供養佛
已別以香華種種美味供施於我轉讀諸方當知是人即
能聚集資財寶物以是因緣增長地味地神諸天悉得歡
喜所種穀米豆麻菜果藥樹神歡喜出生无量種
種諸物我時慈念諸衆生故多與資生所須之物世尊於
此北方毗沙門王有城名曰阿尼曇陀其城有國名華德光
於是國中有軍陣國名曰金幢七寶嚴妙此是我常住處
若有欲得財寶增長是人當於日所住處應洗掃灑清淨
其身著新日衣妙香塗身悉我至心三稱波佛寶華孫稱
世尊名号礼拜供養燒香散華亦當三稱金光明經文武
發願別以香華種種美味供施於我散灑諸方尒時當說
如是章句　波利富樓那應利　三曼陀毗陀那伽帝　摩訶迦梨波帝
摩訶毗訶羅伽帝　三曼陀毗陀那伽帝　摩訶迦梨波帝
波婆帝　薩婆三曼陀　脩鉢梨富羅　阿夜那達摩帝
摩訶毗羅帝　摩訶弥勒擔僧祇帝　酥帝　陀三博祇怖帝
三曼陀阿阿　阿蘭婆羅尼
是薩頂章句畢定吉祥百寶不虛等行衆生及中善
善根應當受持讀誦通利七日七夜受持八戒朝暮洗心
香華供養十方諸佛常爲已身及諸衆生迴向其忠阿耨多
羅三藐三菩提作是誓願令我所求皆得吉祥自於所居

聖主轉法輪作是誓願令我所來皆得吉祥自於所住
房舍屋宅淨潔掃除若自住處若處以香泥塗
地燒微妙香數淨好坐以種種華香布散其地以待於我
我於今時如一念頃入其宅已即坐其座從此日夜令此居
處若村若僧坊若露處无所之少若錢若金若珠寶若
牛羊若數未一切所須事得其具悉令快樂若能以已所
作善根家財之分迴與我者我當終身不違其人於所住
處至心誦念願其所求令得成就應當至心礼如是事請
佛世尊其名曰寶勝如來无垢燈寶光明王相如來金剛
光明如來金百光明照藏如來金山寶蓋如來金華安
光相如來大振如來寶相如來不應教礼信相菩薩金光
明菩薩金藏菩薩常悲菩薩法上菩薩不應教礼東
方阿閦如來南方寶相如來西方无量壽佛北方微妙聲
佛

金光明經堅牢地神品第九

今時地神堅牢白佛言世尊是金光明經若現在世若
來世在在處處若城邑聚落若山澤空處若王宮宅
世尊願是經典流布處是地分中數師子座令說法
者坐其座上廣演宣說是妙經典我當在中常作
宿衛隱蔽其身於法座下頂戴其足我聞法已得
服甘露无上法味增益身力而此大地深十六万八千由旬
從金剛際至海地上悉得聚味增長其地豐壤肥濃
過於今日以是之故閻浮提內華菓草樹木根莖枝葉
華菓滋茂美色香味皆悉具足聚生食已皆長壽

過於今日以是之故閻浮提內華菓草樹木根莖枝葉
華菓滋茂美色香味皆悉具足聚生食已皆長壽
命色力辯安六情諸根具足通利威德顏貌端嚴
殊特成就如是種種等已所作事業多得成辦有大
勢力精勤勇猛是故世尊閻浮提內安隱豐樂人民
熾盛一切衆生多受快樂應心適意隨其所樂是諸衆
生得是威德大勢力已能供養是金光明經及奉教供
養受持經者四部之衆我於今時當往其所為諸衆
生受快樂故請說法者廣令宣布如是妙典何以故世尊
是金光明若廣宣說時我及眷屬所得功德倍過於常
增長身力心進勇銳世尊我服甘露无上味已閻浮地
欲廣七千由旬豐壤信樂世尊如此大地衆生所依悉
能增長一切所須之物增長一切所須物已令諸衆生隨意
所用受於快樂種種飲食衣服卧具宮殿屋宅樹木
林薮河池泉井如是等物因依於地悉皆具足是故世尊是
諸衆生為知我恩應作是念我當必定聽受是經供養恭
敬尊重讚嘆作是念已即從住處若邑聚落舍宅空地
往法會所聽受是經即聽受已還其所住各應相慶作如是
言我等今者聞此甚深无上妙法已為獲得不可思議功
德之聚值遇无量无邊諸佛三惡道報已德解脫於未
來世常生天上人中受樂是諸衆生各於住處為他
人演說是經若說一偈一品一緣若復稱嘆一佛菩薩一四句
皆亦至一句及稱是經首題名字世尊是諸衆生所主之處

W→T663 16/346B9

人演說是經若說一偈一品一緣若復稱嘆一佛菩薩一四
*偈乃至一句及稱是經首題名字世尊隨是衆生所住之處
其地具足豐饒肥濃過於餘地凡是因地所生之物悉得增長
滋茂廣大悉令衆生受於快樂多饒財寶好行惠施心常
堅固深信三寶今時佛告地神堅牢若有衆生乃至聞是
金光明經一句之義人中命終隨意往生三十三天地神若
有衆生多欲供養是經典故莊嚴屋宅乃至張懸一幡一
蓋或以一衣欲界六天已有自然七寶宮殿是人命終即
往生彼地神於諸七寶宮殿之中各各自然有七寶天女共
相娛樂日夜常受不可思議微妙快樂今時地神白佛言
世尊以是因緣說法比丘生法座時我常晝夜衛護不
離隱蔽其形在其座下頂戴其足世尊若有衆生於百
千佛所種諸善根是說法者多是等故於閻浮提廣宣流
布是妙經典不令斷絕是諸衆生聽是經已未來世中无
量百千劫由此劫於天上人中常受快樂值遇諸佛疾成阿
耨多羅三藐三菩提三惡道苦悉斷无餘

金光明經卷第二

S→T1024 19/718B3~12

之
南
胝嚩 奴婆下同二
質多鉢唎底
薩婆怛他
式第七阿喻毗輸達摩 他
九薩婆怛他揭多毗唎邪吠灑娜
僧歌羅阿喻 一薩羅薩羅 十二薩婆怛他
三昧鍐 十三菩提菩提 十四勃地 專也反毗 勃地 十五菩
馱也菩馱也 十六薩婆播波 引 阿伐嚩拏 上毗
代第 十七毗揭多末羅風鍐 十八蘇勃馱勃第 九
虎嚕虎嚕莎 引 訶 引 聲
佛言除蓋障此是根本陁羅尼 九若欲作此
法者當於月八日或十三日或十四日或十五
日右遶舍利塔滿七十七帀誦此陁羅尼亦
七十七遍應當作壇於上護淨書寫此呪滿
七十七本尊重法故於書寫人以香花飲食
淨衣洗浴塗香重香而為供養或施七寶或
隨力施當持呪本置於塔中供養此法人作

淨衣洗浴塗香熏香而為供養或施七寶或
隨力施當持呪本置於塔中供養此塔或作
小塔滿足七十七各以一本置於塔中而興
供養如法作已命欲盡者而更延壽一切宿
障諸惡趣業悉皆滅盡永離地獄餓鬼畜
生所生之處常憶宿命一切所願皆得滿足
則為已得七十七億諸如來所而種善根一切
衆病及諸煩惱咸得消除
若人病重命將欲盡當為作方壇於壇上畫
作種種形狀（所謂輪形金剛杵蠡形日字形蓮花形四角畫蓮花上安瓶）瓶滿香水
置於四角布列香鑪燒衆名香以五色鉢盛種
種食及三白食（謂乳酪粳米飯）復以五鉢（各盛香花水及粳米）壇
上供養種種飲食盛滿一器及水一瓶置壇
中心於壇近水及粳米邊作毗那夜迦像頂
上安燈將彼病人在於壇西面向此壇盛一
器食對病人前置於壇上呪師要須清淨如
法呪此病人七十七遍令將死之人惛冥七
日命續識還如從夢覺
若有誰淨日別一遍誦念此呪滿足百年是
人命終生極樂界若一切時常念誦者乃至
菩提恒憶宿命永離夭壽及諸惡趣

若有誰淨日別一遍誦念此呪滿足百年是
人命終生極樂界若一切時常念誦者乃至
菩提恒憶宿命永離夭壽及諸惡趣
若復有人為於亡者稱其名字至心誦呪滿
七十七遍若彼亡人墮惡趣者應時即得離
惡道苦生天受樂或稱彼名依法書寫此陀
羅尼置佛塔中如法供養亦令亡者得離惡
趣生於天上或復得生兜率天宮乃至菩提
不墮惡道
若有善男子善女人於此佛塔或右遶或礼
拜或供養者當得授記於阿耨多羅三藐三
菩提而不退轉一切宿障一切罪業悉皆消
滅下至飛鳥畜生之類至此塔影當得永離
畜生惡趣若有五无間罪或在塔影或觸彼
塔皆得除滅置塔之處无諸邪魅夜叉羅刹
富單那毗舍闍等惡數惡龍毒虫毒草亦无
魅魅諸惡鬼神奪精氣者亦无刀兵水火霜
雹飢饉橫死惡夢不祥苦惱之事於彼國土
若有諸惡先相現時其塔即便現於神變出
大光燄令彼諸惡不祥之事无殊滅若復於
彼有惡心衆生或是怨讎及怨伴侶并諸劫

W→T1024 19/719418

若有諸惡先相現時其人即便現於神變由
大光誡令彼諸惡不科之事亦殊滅若復於
彼有惡行衆生或是怨讎及怨伴侶并諸劫
盜殺賊等類欲害此國其塔亦便出大大光
即於其處所兵仗惡賊見已自然退散常
有一切諸天善神守護其國於國四周各百
由旬結成大界其中男女皆生充諸疾
疫若鬪諍不作一切非法事其餘呪術
所不能壞是名根本陀羅尼法善男子今
當安說相輪陀羅尼法即說呪曰
唵一薩婆怛他[illegible]多[illegible]相
[illegible]尼閣若迦[illegible]娑[illegible]
瑟徵四杜嚕杜嚕五三摩吽吽吽嚕吉帝六薩囉
薩囉播跋輸達尼七善達尼八善達尼八餘
囉上戊囉上戊瑟徵戊瑟徵九未尼[illegible]播[illegible]
嚕心囉上未囉毗[illegible]
善男子應當如法[illegible]

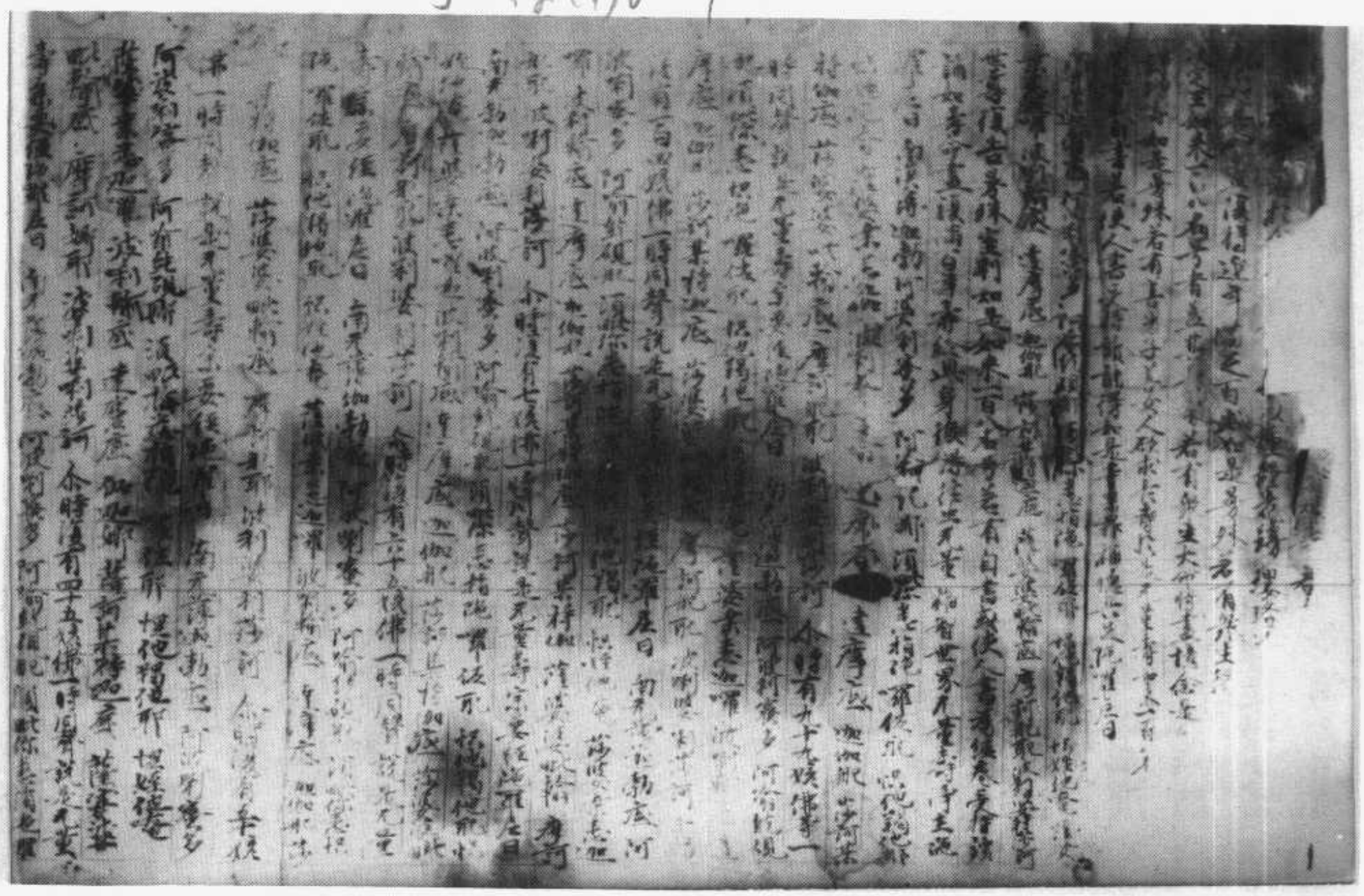
S→T262 9/7B12

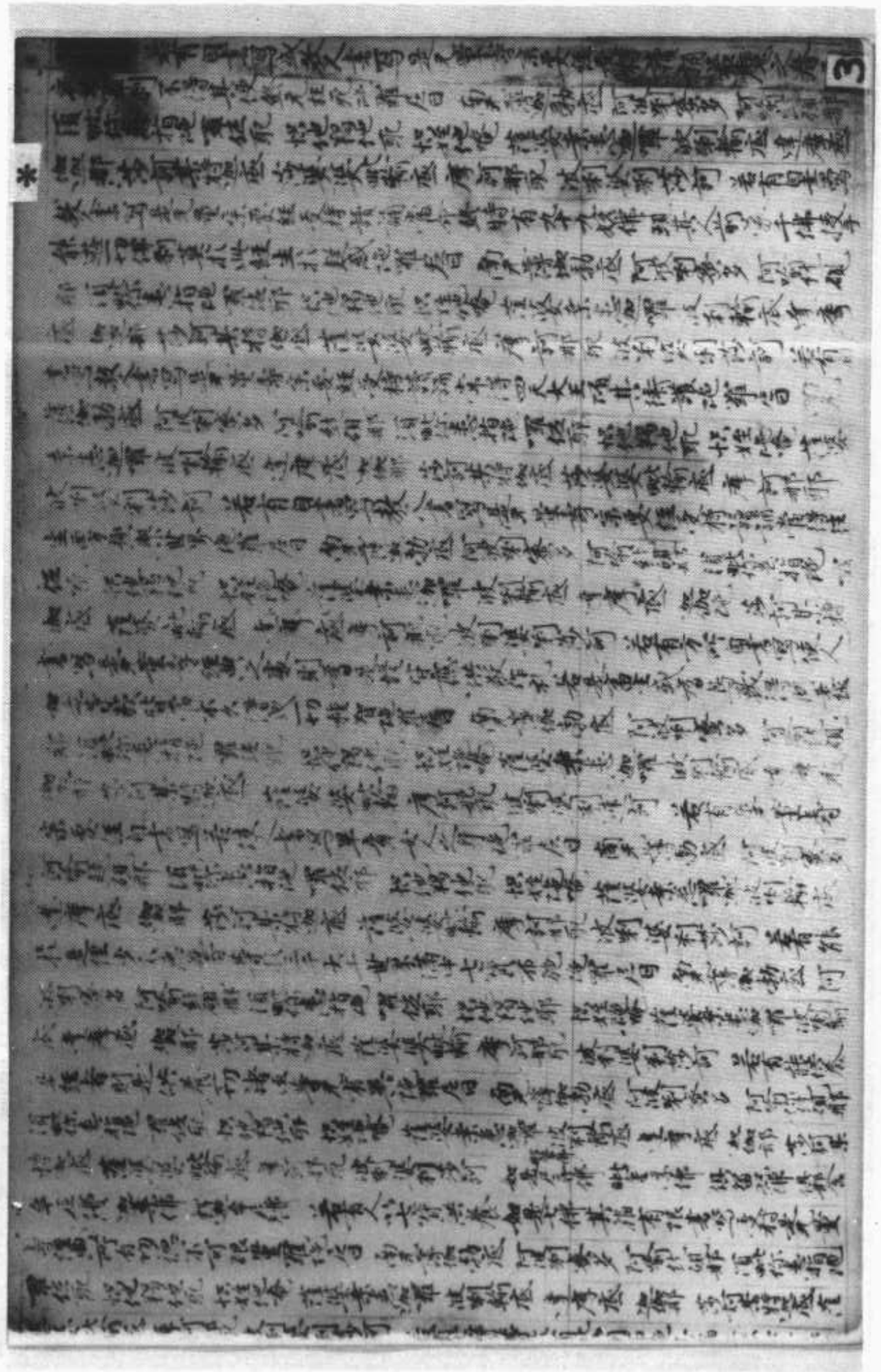
就生是諸佛佛以无量无數方便種種因緣
譬喻言辭而為衆生演說諸法是法皆為一
佛乘故是諸衆生從佛法究竟皆得一切
種智舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛之
知見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故欲
令衆生入佛之知見故舍利弗我今亦復如
是知諸衆生有種種欲心之所著隨其本性
以種種因緣譬喻言辭方便力故而為說法
舍利弗如此皆為得一佛乘一切種智故舍
利弗十方世界中尚无二乘何況有三舍利
弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆
生濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆生
垢重慳貪嫉妬成就諸不善根故諸佛以方
便力於一佛乘分別說三舍利弗若我弟子
自謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如來
但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟
支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得
阿羅漢是最後身究竟涅槃便不復志求阿
耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上慢
人所以者何若有比丘實得阿羅漢若不信

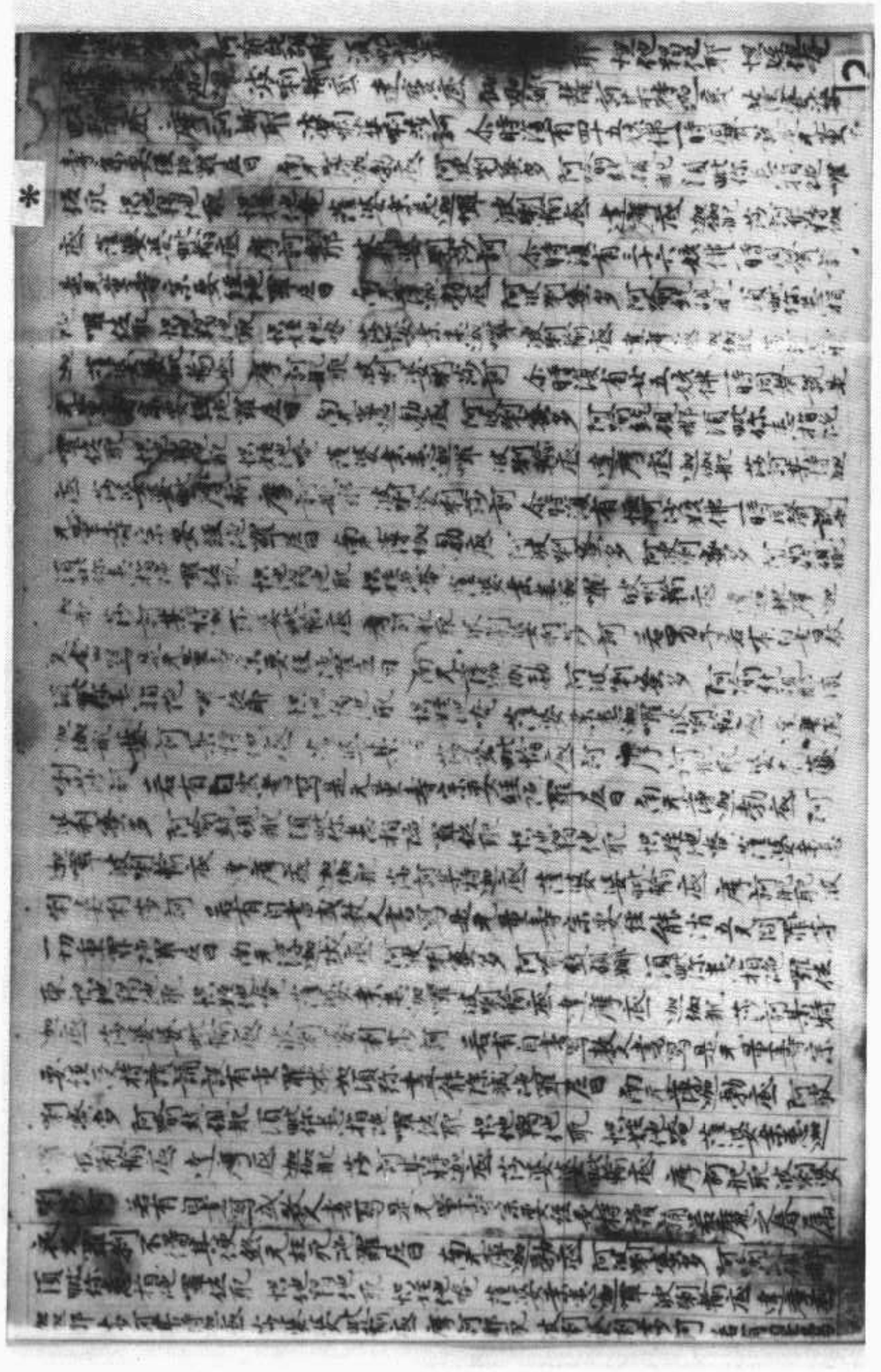
W-J262 9/7C 14

如佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得
阿羅漢是最後身究竟涅槃便不復志求阿
耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上慢
人所以者何若有比丘實得阿羅漢若不信
此法无有是處除佛滅度後現前无佛所以
者何佛滅度後如是等經受持讀誦解義者
是人難得若遇餘佛於此法中便得決了含
利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如來
言无虛妄无有餘乘唯一佛乘今時世尊欲
重宣此義而說偈言
比丘比丘尼 有懷增上慢 優婆塞我慢 優婆夷不信
如是四衆等 其數有五千 不自見其過 於戒有缺漏

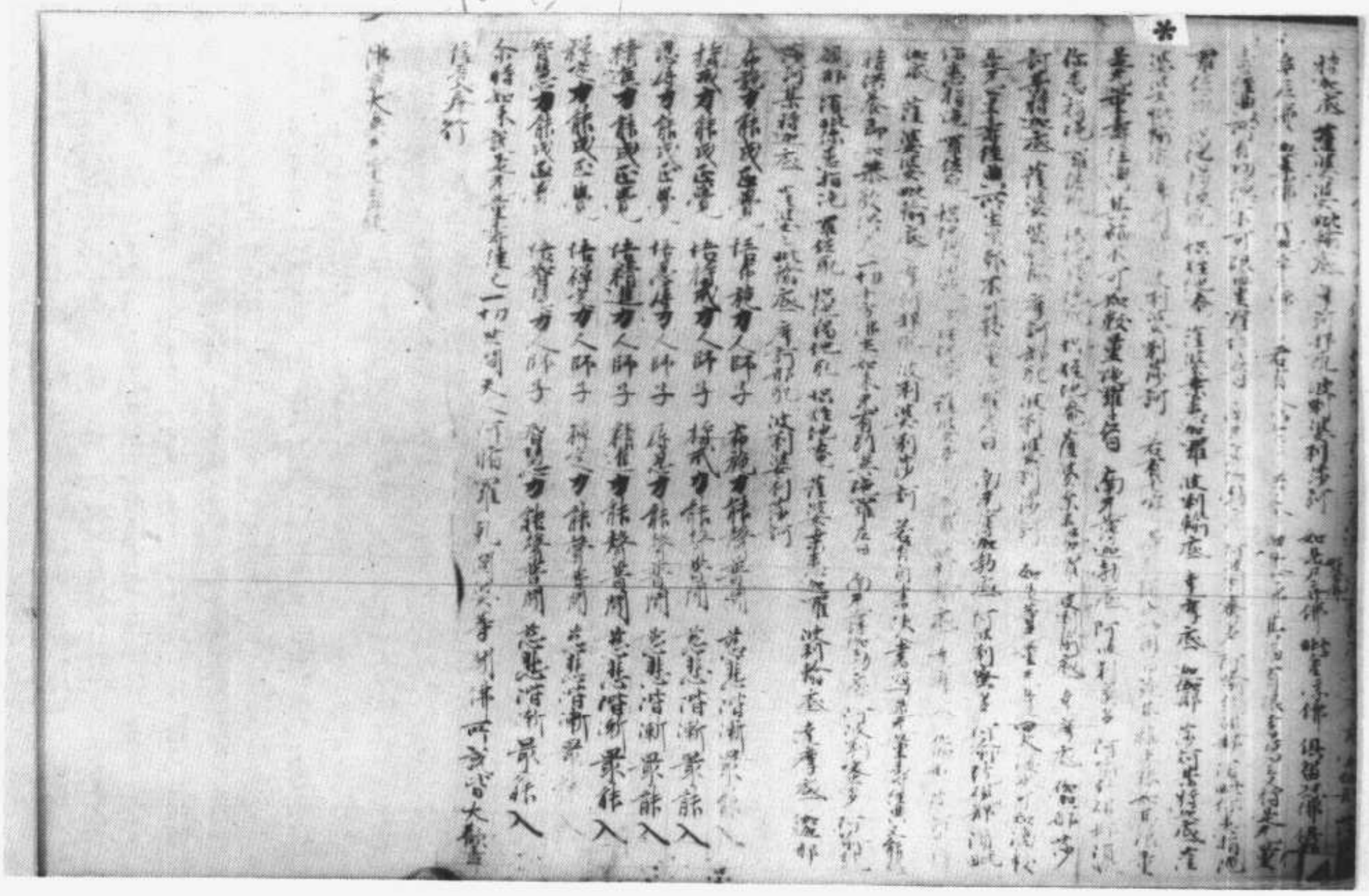
S-樣(甲)6～9







W→樗(ip)139



▼斯四一五九號　四分律略攝頌

四分律略攝頌

毗奈耶如海　深廣卒難尋　為諸初學人　結頌題綱目
欲令易受持　聞思等增廣　不著他人面　自利[illegible]衆生
初部四勝他　佛遊蘇羅婆　安居食馬麥　目連才[illegible]
佛心不應為　身子靜處思　誰法得久住　四佛法得久
拘隨不久存　猶無十二教　如花不線貫　曰斯請世尊
漏生方結束　須提那為子　毋合行惡行　子得阿羅漢
初人許非犯　為攝取於僧　令僧得歡喜　未信者令信
信者令增長　令調慚者安　二世有漏斷　正法久時住
是名十句義　名相稱善來　乞求衣除使[illegible]
名為八比丘　捨戒對智人　行婬三處犯　望境分輕重
緣具七應知　佛在香闍山　檀尼迦造屋　曰取王家木
同王制五錢　盜心舉離處　隨事有多緣　但令滿五時
得重輕應識　佛在獼猴池　為說不淨觀　曰斯斷生命
廣制不應為　毗舍離時儉　因食更相讚　云得上人法
心實者無愆　第二部十三衆罪法　迦戒[illegible]
故泄犯僧殘　由想五眼殊　精差七種異　惡夢天不護　不入法不思
多失五過生　翻此名為善　青黃赤白黑　酪色及酪漿　外色內身同
尼提餘衆吉　迦戒觸女重　天等女便輕　共女說麁言
尼蘭錯无犯　迦戒自歎身　云婬供第一　與婬相應重　天等女招蘭
迦羅作媒事　喜根生譏謗　女易十二護　十六句應知　臍跡曰作屋
忙神白世尊　遣向恒河邊　迦葉復曰請　佛教[illegible]

屋間錯无犯　迦葉白佛言　世尊如是供第一與婬相應重　天等女指蘭
迦羅作媒事　喜根生歡誘　女男十二歲　十六白應知　臍鄰回作屋
惱神白世尊　遣向恒河邊　迦葉後白請佛教男女隨順　從今　法
*後令二比丘　鳥巢求兩翅　闌陁作大屋　伐樹無生根　好雖兩相似
屋並得俯陶　王武舍婆子　為僧分卧具　羅漢被誘　何況諸凡夫
廣說聞經　盡即皆皆盡　次說事緣分　餘經同前說　佛在阿毘界
鄰住摩訶羅　見為諸居家　白親來出離　世尊問欲捉
各將衣鳥馬　悉付憂波離　波離衣住樹　相隨詣世尊　先度息憍心
從諸釋子　廣述未生怨　及以提婆達　擲石傷佛足　大地二時戒
佛遣舍利弗　善答與令知　天授之所行　咸非世尊教　教人五五法
乞食重掃衣　不食蘇與酪　露坐除魚肉　六種非法　是名住破僧
法住犯輕殘　藤常制說異　若隨天愛者　名為助伴人　阿湿婆波婆
應行汙家罪　佛在拘睒彌　闌陁行惡住　不受他人語　三諫犯僧殘
二不定　迦葉在舍衛　屏處共女坐　此回鬱伽　自佛陳其事
第二同此　由在非屏處　二三犯事別　有不定名生　萩　部捨墮
祇園六群衆　多畜長三衣　轉除有多門　既犯但須舍　无有迦絺那
一月及五月　尺六廣八寸　斯名長衣量　次離三宿　犯處有衆多
蓋樹傷車軸　房舍黃舍庫　齊人鄰石安　蘭若八樹中　若少更求衣
一月畜无犯　羅閱蓮花色　嫁与獵獵人　見佛得初果　回造波闍度
便盡阿羅漢　持白拳衆僧　回檢故敝衣　非親不應受　難陁共迦葉
二人相繫意　由安不淨事　不舍屋檢衣　舍衛跋難陁　眼　跋　保長者
非親衣不取　同事復還門　帷後失褰衣　不應過分受　一家衣好眼
共作損他心　王城有大臣　遣使持衣價　送至難陁處　犯制習他錢
應付守園人　語默不過索　衣價竟不得　當須報彼人　鄽髭褥斬破

非親衣不取　同事復還門　帷後失褰衣　不應過分受　一家衣好眼
共作損他心　王城有大臣　遣使持衣價　送至難陁處　犯制習他錢
應付守園人　語默不過索　衣價竟不得　當須報彼人　鄽髭褥斬破
*新思不為毗　三衣數須依　作新應捨故　作新應檢師　應須告故者
斯等王敷具　無不是三衣　難陁隨路去　身自擔羊毛　持過三由旬
便招捨墮罪　六群使尼作　洗染擘羊毛　尼得受者靠　使親非是犯
王城一大臣　難陁言與親　交付與遣留　分別食與五錢　難陁遂取錢
持詣市上　回此招譏醜　金等不應持　日月有四患　隨罪炮霜雹
照々不公明　比丘亦如是　飲酒行欲事　白手捉金銀　耶命活自身
教人亦同犯　難陁以錢等　種種作交易　成金為器具　未作名未成
持物捨與俗　須時應就取　如不貴遂者　乘取无含失　難陁以生蓋
村中得易食　自居生譏議　身子自尊知　復治故幹衣　光色如新者
易他堅好眼　從人皆共笑　波利色迦羅　此名資具物　交開當價直
不應增一錢　六群多高鉢　猶若陶師家　二種量應知　轉降同衣處
難陁持破鉢　多乞不知厭　長者捨與僧　用時如法護　為縫僧迦梨
乞線令他織　又於非親處　勸織使令堅　跋陁以衣　與難陁事
許行不共去　喧心強奪來　秋月比丘病　佛開十種藥　蘇油等五種
時非時聽食　仏從舍衛國　五百比丘人　隨移訶羅多師　施仙僧石室
有餘與乞食　更餘值水內　三五歸及戒　受已盡形持　復回婆羅門
蘇油酪狼藉　回斯開七日　轉降事如衣　蘇油塗戶閉　靈與守園人
旨與比丘　未滿應塗足　聽令請佛僧　回見露形浴　從佛乞八願
如來來隨聽　比丘若初來　及以持行者　病人食及藥　兼與看病人

七日与比丘　未滿廣淫乏　聽令請僧　回見露形浴　從佛乞衣

如來衣聽　比丘若初來　及以將行者　病人食及藥　兼与看病人

施諸比丘　与雨衣浴衣　佛為說三頌　從慈心歡喜　世尊安居已

令問淫欲門　於佛衆三衣　比丘僧各二　遠方有賊怪　長者二將罰

為隱施主故　開受免施衣　比丘安居訖　八半前夏了　更欲延提月

住於蘭若處　謂至九月半　為難開雖來　天寒三事成　至七便犯罪

展之欲持衣　施佛及僧衆　段段持令已　凡許不應過　九十單墮罪

衣屋狗闌中　釋迦子勤力　論議多反說　長語起譏嫌　見聞解知境

不實而陳說　貪令時時　是名時時　六群為毀世　回說捐力牛

是故諸比丘　不應種當　回六群離開　說善別善相　二番回相語

同忍無明平　尊者阿那律　提女商門傷　見迦喻入家　頌言我佛

做通見神通　女得清淨眼　遂與愛婦裁　制不許同居　六辯心亂睡

非處無生滅　未具不同眠　雖云開二夜　若與未具人　同句及隨白

淫事如是　法說佛等說　同句謂同時　隨隨說　師講聲未斷

弟子急相連　及欲教人時　遣令待語竟　不作如是告　便捉置作罪

口教及令字　何等名時便　便得隨犯惡　異此皆性罪　二篇兼惡罪

說具法說德　若與欲人時　所得惡作罪　貪得過人法　不向未具陳

若先有貪婪　下至過五六　長心廣法　心性善不善　女人能問戒

進中善時開　猛地不應說　乃至机甲損　若損於生種　有五別應知

生諸生果木　種有五不同　根枝節處子　用時應作淨　開陀作異語

怪亂諸比丘　實力說法處　慈地生眼根　七數僧座　處處不舉杖

後有愛比丘　房中棄卧具　六群驅七　住棄舊住房　又後起瞋恚

摩令出房外　若在重房上　受用脫脚床　以板字支足　先令有損傷

開陀作大屋　澡水用和泥　湯想不損生　此示招惡罪　開陀作大房

開陀作大屋　澡水用和泥　湯想不損生　此示招惡罪　開陀作大房

餘草至三覆　不離見聞處　得罪異斯元　佛在舍衛國　僧尼五百人

受通請教尼　遂違勝陀住　但說二偈已　尊者入神　為現大變

尼衆皆歡喜　比丘具十法　然後得教尼　或具有多聞　誦二部文斯

慈說是貴說　論說令歡喜　不處於重法　更滿二年　尼行八敬法

長受不得違　應礼初受人　不為不應學　式又應兩年　重學於二部

半月請教授　有僧安居　所制慈若至　說戒時　上座應問言

尼遣來請　若有教授人　迦遮應如法　隨請設供養　說法任當時

難陀教授尼　遂至於日沒　復作譏嫌語　為食而教誡　不得与尼衣

貿易令尼起　如戒作非法　由此起譏嫌　也或於衛國　同在屏處坐

与尼同路去　村乞盡得提　与尼期乘船　入船便得罪　尼云天授授伴

乃至龍中龍　知尼請食食　比丘不應食　復應與師至　開施主先心

作法問非城　婦女隨後去　夫便打尊者　若忘心觀火光　若施食處

不應重受食　若有教勤請　便作許尼僧　佛在王舍城　沙弥乞車吉

戒食隨佛後　請佛僧留去　同開令施粥　五利益監　酥除飢渴風

宜食調便利　施蘇油餅油　比丘不能喰　佛與彼大王　受三歸五戒

樂師害同前　同制長住食　餅麨二飯等　有緣便更河　佛責天受言

不應別衆食　得受兩三餅　持歸應不食　若家於上座　知五戒成之

知食智受之　知過成譏嫌　五種法開屋　根枝葉花葉　及以莖等

甘演作餅食　若以不善心　勸他令更食　隨貪嫌為　女母不許非時

回迦羅停食　殘宿不許食　後因乞食之　不受不應食　受事有十種

手物可應思　乞食身充病　相連便乞罪　佛行王舍衛　檀越奉僧僧

餅遮阿羅行　与諸乞者　由餅相粘着　招譏到路形　後為跋難陀

衆僧食不足　迦留為齊嫌　久住惱其夫　回制食家中　屏處不安坐

罪逃出之位　令其不得食　六群強棄藥　故佛庫訶易　波斯匿長緣

*

餘餅遣阿難 行与諸乞者 由餅相粘着 招譏制路形 復為路[illegible] 16
衆僧食不足 迦留為臂婦 久住惱其夫 回制食家中 屏露不安坐
難陀惱比丘 令其不得食 六群強索藥 故惱摩訶男 波斯令兵衆
六群皆往觀 石蜜奉世尊 同斯佛呵責 王兵有四衆 鳥馬車步徠
有事至軍中 不得過三夜 難觀不往陣 方圓半月張 著障難緣
難觀不成犯 尊者婆伽陀 投彼梵志宿 入定以神力 降龍置鉢中
國主生敬信 心願見世尊 奉之以黑酒 婆伽陀大醉 酒有十種過
色黑少氣力 目視不分明 似現瞋恚想 壞業增病痛 益鬪惡名流
智減墮惡道 由斯不應飲 酒有色香味 以草滴口中 餘藥所不治
為病開无犯 十七水中戲 夫人奇石蜜 佛因此呵責 不應戲水中
不應相擊穗 及以不受諫 世尊索雨衣 經行天欲曉 波羅披毛綫
故欲恐世尊 天主問何因 答曰當清淨 不以色香等 佈恐於比丘
若便利等時 作聲者无犯 瓶沙許比丘 常在池中浴 王回不得洗
制半月應如 六群露燒樹 熏出毒虵驚 无病露招愆 屋山便无犯
掠麩等本罪 燃炭得捏愆 凡遣燃火時 皆作如是語 六群藏十七
衣鉢匪餘緣 與他淨施衣 不問不應取 二種淨施衣 對面及展轉
對面必須問 後不問隨情 不着白色衣 要作三種壞 迦留煞鳥馬
害命遂招提 飲雞至水時 皆悉得提罪 或作疑深意 令他心不安
故復難陀罪 初二種餘輕 童子憂波離 不學餘伎術 但令出家去
無苦得身安 不能夜忍飢 制年滿二十 若受具戒已 聽數胎中月
數閏十四日 不滿退沙彌 諍除更發舉 有四諍應知 偷稅賊伴道行
苾蒭亦合死 阿利吒惡見 說欲不障道 若知其心宿 四屋是招提
難陀二弟子 獨舒摩睢迦 說欲事如前 比住同前罪 闡陀不受間
令人埋媿疑 半月戒經中 隨親与僧物 不与欲起去 與欲生悔心

*

[illegible]
難陀二弟子 獨舒摩睢迦 說欲事如前 比住同前罪 闡陀不受間
令人埋媿疑 半月戒經中 隨親与僧物 不与欲起去 與欲生悔心
寤聽向餘陳 六群打十七 又後以手傳 无根殘罪謗 若離三根外
是謗事應知 舍衛耶若違 臣宿婢黃頭 自恨下賤身 持飯奉調御
借來可五意 酬價百千金 同載入園中 回名為求利 白王求見佛
嚴駕入祇園 廣問女人身 目何有醜陋 无瞋得端政 好施感資財
不起嫉妬心 當招大威力 夫人便自念 前人善忍因 歸依法佛僧
獲得法眼淨 毛夫人即 迦留見露形 不應輒入宮 觀王所愛寶
比丘隨道去 持彼千金囊 詣觀平斷時 對盡他財物 因投俗譏嫌
制不應捉寶 復為女庄嚴 暫捉開无犯 若人來索者 應可問記數同半應
奇物舉无愆 難陀入村內 与俗共摴蒲 回制非時中 不得入聚落
迦留處高坐 及遣世尊答 由此制諸床 不應過八指 不應以木緣
貯床及坐具三床各五種 用草貯非遮 回作針筒施 遂使作人貧
若作餘物食 並悉開无犯 世尊遍觀房 見有汙辱處 聽遮身外具
應作屋師檀 迦留為身大 手挽欲令長 回此更開聽 疊兩重无犯
回齊汙身體 遣作覆瘡衣 復開雨浴衣 作衣同佛量
第四部四別到說 蓮花乞得食 三日与比丘 飢困隨泥中
回制不得受 由尼索芰食 越坎与六群 若在白衣家 不應指授食
王城夫婦信 施食使家貧 應作狗磨遮 宿時當為解 若在蘭若處
奇外不受食 必有病因緣 藍內成非犯 第五部衆學法
所有衆學法 文頭不踈條 准戒應憶持 无煩為作煩
新抵四分集本其有摘頌但舊譯者略而不言故今翻出異令
頭者檢憶不難是知无結集處深有妙意耳 初四重
不與取斷人 妄語上人法 斯皆不甘住 十三殘 泄觸麁葉
小房大奇謗 異分破僧事 隨從汙僧語 二不定 若在靜覆處
各可得行罪 非覆不愆為由无第三澄 三十舍 [illegible]

不與取斷人 妄語上人法 斯皆不可住 十三殘 泄觸麁葉 18
小房大寺傍 異分破僧事 隨從行僧語 二不定 若在靜處處
*密可得行婬 非處不憑為由 无弟三澄 三十捨 過畜離望滿
非親取染衣 乞燒衣價二 王臣送衣直 默黑為三分 六年佔故去
持去擗羊毛 金銀賣買販 二鉢自乞縷 使織眾食衣 藥雨急施衣
六夜迴僧物 九十事惣攝頌曰 妄壞及不差 食外道處
飲酒及斷肉 如法諫王宮 別攝頌 妄語兩舌宿 二夜及同聲
說罪得上人 五樞生地 壞村拙異語 嫌罵露地敷 不擊強外牽
重閣洗三三 下差至日沒 為食二種衣 屏處及同行 乘船讚期道
一食展轉別 三鉢足勸他 非時殘不受 隨情索美食 外道及前後
三寶露坐食 四月藥觀牢 過三者開戰 過三番開戰 酒戲擊摠他
不受諫怨怖 過洗露然火 藏還壞色三 斷命用平水 故拙震減年
舉淨賊伴行 非鄭同去佛 如法諫輕呵 二三說迴眾 願悔切德 語
打搏說无根 入宮寶聚落 床量翻羅綿 可用尼僧擅 瘡兩佛衣量
四割首說 入村自手受 指示向學家 迴遠處有疑 說時須到面
眾學法 自餘眾學法 衣食及戒儀 後細護持難 准事應存意
四分律攝頌
問佛在之時法攝一味及聖滅後乃分四部於四部中何是一法明對始分部執盛開
廿之日終久流行但可四五之說所言四者即是西域各有三藏盛行四宗一上座部
二說有部三大眾部四正量部言五部者即是東方但說律宗說有五部
一者廿婆多即十誦律漢地以行二曇无德即四分律漢地盛行三沙彌塞即五
分律漢地亦行四摩訶僧祇即僧祇律漢地不用五迦葉毗邪空倩律名但有
戒本東方五部從西域來西域四部盛行本有皆稱化說並号聖言今者
須有之始末部執初興即廿別乃僧永久唯四五存先以廿名之仁回後配四五數
之同異言廿者文殊經云十八及本二皆從大眾出无是實无非我說未來起所言本
一其兩重仏滅後十有二年大迦葉波思集法藏擊妙高山普告之日諸聖者
[illegible]

之同異言廿者文殊經云十八及本二皆從大眾出无是實无非我說未來起所言本
二其兩重仏滅後十有二年大迦葉波思集法藏擊妙高山普告之日諸聖者
*普勿入涅槃集王舍城當有法事是時四洲聖眾咸集未生怨王盛興供養過七百
已大迦葉波思人眾多難成法事簡取五百无學聖僧精持三藏具多一耳者於
七葉窟而坐安居兩前音集成三藏一素揑羅二毗素那三阿毗達磨餘眾亦有
通三藏人既被簡退於悲歎曰如來在日同一師學法王宗滅簡異我曹欲報
報仏恩休集法藏於其窟外空閑林中坐兩安居集成五藏前三更加呪藏雜
藏初以迦葉僧中上座名上座部後以凡聖大眾同居名大眾部此即是其第
一重本既結集已於二法藏隨樂受持不相非斥至仏滅後百有餘年去聖時
泄如日久沒摩鳩陁國俱蘇摩城王号无憂繞攝聽部感一白蓋化洽人神
是時仏法大眾初破謂曰四眾共議大天五事不同分成兩部言四眾者一龍
四眾二邊部眾三多一耳眾四大德眾言大天者 回乖諍僧成兩部大天用儻
取結集時大眾為名大眾部諸賢聖眾取結集時上座為名上座部此
即本部第二重分是六部之根本也大眾四破流出八部通成九部上座七破通成十
部共計通成廿部也其如百法鈔中言廿部者一大眾部二一說部三說出世部
四鷄胤部五說假部六多聞部七制多山部八西住部九北山住部十上坐部十
一說一切有部十二犢子部十三法上部十四賢曹部十五正量部十六飛山林山部
十七化地部十八法藏部十九飲光部廿經量部廿部竟以四五部相配屬
者漢地所明五部名中薩婆多者即四部中說一切有當廿中第十一部曇
无德者唐言法藏四部中无即廿中第十部弥沙塞者唐言化地四部中无是
廿中第十七部摩訶僧祇中中大眾即廿中第一部也迦葉毗邪唐言飲光
即廿中第十九部其四部中初一上座五部中无即廿中是第十部四中正量
五部中无是廿中第十五部如是東西共行六部一上座部二說有部三
大眾部四正量部五化地部六法藏部餘十四部兩處不行其
化地部本出印度盛行已滅于闐盛行其法藏部本出西方不行
東夏廣闡化地有部漢地似行上座正量印度盛行餘方不見初分部
時廿具足去聖漸遠法教淪胥住持人无部計即滅住持人在部計乃存不
以諸部有是有非而其部執有存有沒不以一法有用不用而於諸部論
正量邪如折金杖彼此俱全但依脩行皆得四果如有毀謗並隨三塗情見
不乖皆是一法知見寡者即相是相非識解寬者乃无彼无此迷情執見則有
憎毀過失若達士通情豈有嫌謗正法以斯解釋用為群疑幸當參詳

斯四一六〇號　四分律略頌

書酒振佛人　野蠶繒新破　三尖嚴道
作新惠捨故　作新屋呼擅　新共主象
光不足三衣　雖他隨路行　特遮三由旬
使拍捨墮罪　六群使屋衆　屋淨受吉羅
使親非是犯　王城一大臣　淨肉遣留尔
見裳淨五錢　雖他遂乘錢　日此拍撿婦
金等不應持　日月有四患　照了不尔明
比丘亦如是　欲淨行欲事　邪命治自身
教人亦同犯　雖他以錢等　種種作交易
亦作名亦戊　此物捨与俗　成金為器具
亦作名亦戊　此物捨与俗　須時應就乘
乘乘无令失　雖他以生蓋　如不肯還者
身子白世尊　又復持故衣　時中持易食
俗人皆共嫌　波利色迦羅　先色如新者
不應城一錢　六群多畜鉢　易他堅好脈
辦降同衣處　雖他持破鉢　文闕書價道
同時如法讀　為縫僧伽梨　猶若陶師家
勸緘使令堅　跋雖他以衣　多毛不知散
瞑心捏棄衣　秋月比丘病　毛線令他織
時非時聽食　仏從舍衛國　私訶羅烏師
施仏僧石蜜　有餘与毛兒　史餘頒水內
受已棄形持　復回遊蹉病　蘇油貯猥播
轉降事如衣　蘇油塗戶闔　蜜与守園人
亦滿應塗足　此舍請仏僧　日見露形浴
如來哀愍聽　比丘若初來　及以將行者
施與看病人　施諸比丘鉢　与雨衣浴衣
假心極歡喜　世尊在居了　合閻婆羅門

假心極歡喜　世尊在居了　邊方有賊起
比丘僧各二　聞受急施衣　比丘安居說
住於蘭若處　謂至九月半　居士欲持衣
至七使拍罪　九十單墮罪　跋陀持入已
見淨許不聽迴　爾時不實而陳說　拜迦子為力
論議多反說　是語起鬪諍　日語捕力牛
前人頗解時　即淨根本罪　說善男善持
是故諸比丘　不應種種罵　投女宿門傍
二戒自開悟　同心說野干　被逼現神通
見逢噗入家　頻言求作婦　逢与受三歸
必淨法眼淨　制不許同居　形露逢惱識
亦具不同眼　羅云開二夜　同句及隨句
味了亦如是　法為仏等說　隨謂隨逐說
師語聲亦新　弟子急相逢　凡教人時
不作如是說　使拍惡作偽　口教及書字
使淨墮拍偽　與此皆輕罪　二篇麁惡罪
若道餘人時　皆淨惡作罪　說淨具捉偽
若无有智男　不應過五六　不問亦具陳
女人能問義　隨事並同開　五戒八齋戒
善巧於生種　為五別應知　不應為
捉技節覆子　用時應作淨　生謂生草木
寶刀被衆差　應地生極根　種有五不同
復有客比丘　房中卑卧具　僧乱諸比丘
又復起瞋嫌　奉令出房外　露處不衆坐
以後審定是　无令有傷損　六群驅十七
合閻婆羅門　於仏奉　若住重房上
王令二持將　為隱施主教　愛開脫時衆
八年前夏了　更來迦提月　如作大房
為難開雖衣　六夜三事成　跋陀持入已
施仏及衆僧　跋陀作異語　十七教僧具
屋洞律園中　拜迦子為力　六群驅舊住房
見聞觸知境　不實而陳說　若住重房上
論議多反說　日語捕力牛　愛開脫時衆
前人頗解時　即淨根本罪　如作大房
是故諸比丘　不應種種罵　說善男善持
二戒自開悟　同心說野干　投女宿門傍
見逢噗入家　頻言求作婦　被逼現神通
必淨法眼淨　制不許同居　逢与受三歸
亦具不同眼　羅云開二夜　形露逢惱識
味了亦如是　法為仏等說　同句及隨句
師語聲亦新　弟子急相逢　隨謂隨逐說
不作如是說　使拍惡作偽　凡教人時
使淨墮拍偽　與此皆輕罪　口教及書字
若道餘人時　皆淨惡作罪　二篇麁惡罪
若无有智男　不應過五六　說淨具捉偽
女人能問義　隨事並同開　不問亦具陳
善巧於生種　為五別應知　五戒八齋戒
捉技節覆子　用時應作淨　捉不應為
寶刀被衆差　應地生極根　生謂生草木
復有客比丘　房中卑卧具　種有五不同
又復起瞋嫌　奉令出房外　僧乱諸比丘
以後審定是　无令有傷損　露處不衆坐
合閻婆羅門　於仏奉　六群驅十七
王令二持將　為隱施主教　若住重房上
八年前夏了　更來迦提月　愛開脫時衆
為難開雖衣　六夜三事成　如作大房
施仏及衆僧　跋陀持入已　說善男善持
屋洞律園中　拜迦子為力　投女宿門傍
見聞觸知境　不實而陳說　被逼現神通
論議多反說　日語捕力牛　逢与受三歸
前人頗解時　即淨根本罪　形露逢惱識
是故諸比丘　不應種種罵　同句及隨句
二戒自開悟　同心說野干　隨謂隨逐說
見逢噗入家　頻言求作婦　凡教人時
必淨法眼淨　制不許同居　口教及書字
亦具不同眼　羅云開二夜　二篇麁惡罪
味了亦如是　法為仏等說　說淨具捉偽
師語聲亦新　弟子急相逢　不問亦具陳
不作如是說　使拍惡作偽　五戒八齋戒
使淨墮拍偽　與此皆輕罪　捉不應為
若道餘人時　皆淨惡作罪　生謂生草木
若无有智男　不應過五六　種有五不同
女人能問義　隨事並同開　僧乱諸比丘
善巧於生種　為五別應知　露處不衆坐
捉技節覆子　用時應作淨　六群驅十七
寶刀被衆差　應地生極根　若住重房上
復有客比丘　房中卑卧具　愛開脫時衆
又復起瞋嫌　奉令出房外　如作大房
以後審定是　无令有傷損

又復起瞋嫉　奉令出房外
以脫罪之足　无令有傷損
湯想不損生　此亦招提罪
不離見聞處　滑罪異斯无
愛道請教尼　遂遣難陀往
為現十八變　尼衆皆歡喜
具戒有多聞　誦二部文新
不謗於重法　夏滿二十年
應礼初戒人　不罵不應衆
年月請教誡　有僧處五居
上座應問言　尼遣請雖來
隨情設供養　說法任當時
復作讖嫉語　為食而教誡
此戒作非法　由此起瞋嫉
回斯起染心　与尼同路去
入舍使滑罪　尼云天授伴
比丘不應食　復回梨師達
婦女隨行去　夫使打尊者
不應重受食　若有親勤請
沙篦車五百　載食隨仙後

若住妻房上　受用胡麻
闍陀作大房　五水用和合
闍陀作大屋　餘草生三處
仙在舍衛國　僧尼五百人
但說二偈已　尊者入四禪
比丘具十法　無漏滑教尼
若說是者後　滿正歡令歡
尼行八敬法　重要不滑過
戒又應兩年　意喜於二部
并對僧自恣　若至說戒時
若有教誡人　迎送應如法
難陀教授尼　遂至於日沒
不滑与尼衣　供具善无犯
迎戒共偷蘭　由此起瞋嫉
村村盡滑提　与尼同路去
乃是龍中龍　知尼讚歎滑
開施主先心　鄉伴回歸城
慈心現火光　若施一食處
更住許无偷　仙在王舍城
請仙僧蹈去　回開令施鬪

五利益比丘　能除飢渴風
比丘不食飡　仙与彼大法
回制展轉食　餅麨二飯食
不應別衆食　滑授兩三鉢
知三處戒足　知授知食人
粮授菓花菓　及以石蜜等

如三處戒足　知授知食人
粮授菓花菓　及以石蜜等
勸他令足食　墮胎鷄婦女
殘宿不許食　復回无食人
手物可應思　无食身无病
擅越奉仙僧　餘餅遣可雖
掘擲制露形　復為跋難陀
久住擲其夫　回制食家中
令其不滑食　六群強索藥
六群共往觀　石蜜奉世尊
鳥馬牛步殊　有事至軍中
方圓半月張　若有障難緣
投彼梵生宿　入定以神力
心願見世尊　奉之以黑酒
色惡少氣力　目視不分明
盆闕惡名流　智減墮惡道
草不滴口中　餘藥所不治
夫人齊石蜜　仙回此呵責
及以不受揀　世尊索兩衣
故欲恐世尊　天主問何回
恐怖他比丘　若便利等時
常在池中浴　王回不滑洗
薑出毒蛇驚　无病露掘僧
然宗滑粗僧　凡遣然火時

人多不肯依　无過在香燈
衣鉢並餘緣　与他淨施衣
對面及展轉　對面是頁問

知授知食人　皆須作餘食
回不許非時　受不應食
他為使无罪　行与諸与者
衆僧食不足　屏處不安居
設慢摩訶男　回斯仙呵責
不滑過三宿　難擲不戒犯
降龍置鉢中　淨伽陀大解
欲現瞋恚相　由斯不應欲
為病開无犯　不應戲水中
經行天欲曉　各口當清淨
作聲者无犯　割半月應知
屋內使无犯　皆作知是語

五種法　若以不德心
回迦羅斯食　受事有十種
仙行至衛城　由餘相粘者
迦留為森婦　難陀慢比丘
波斯領兵衆　王兵有四種
王兵有四種　難往不觀陣
尊者法伽陀　國王生敬信
酒有十種過　壞業增疾病
由有色香味　十七水中戲
不應相繫屋　波羅蜜毛線
不以色香等　乾沙許比丘
六群露燒擲　豫麦等不罪
不言滑惡作　六群藏十七
常事所須讓　二種淨施衣
不問不應取　不問直青
爰不問直青

衣鉢並餘緣　与他淨施衣
對面及展轉　對面忍須問
要作三種色　迦留陀鳥鳥
悉皆淨授罪　或作疑悔意
初二重餘性　童子優波離
无苦淨身安　不能夜忍飢
聽脂中月數　數問十四日
有四淨應知　餘執眠伴行
說欲不障道　若知共止宿
開鄉摩服迦　說欲事如前
令人悔恨疑　半月戒經來
与欲生悔心　竊聽問餘陳
无根殘罪謗　若離三根外
臣留婢黃頭　自恨下賤身
酬價百千金　同載入宮中
嚴駕入祇園　廣問女人身
好施威資財　不起疾妬心
前身善惡因　歸依佛法僧
迦留見露形　不應親入宮
持彼千金裹　猶官評新時
使制不從資　復為佛庄嚴
應可問記驗　事同應与去
与俗共搖蒲　回制非時中
還遣世尊看　由此制諸牀
貯牀及坐褥　二牀各五種
遣使作人貨　作餘物供時
見有手摩處　聽應身卧具

不問不應取　二種淨施
後不問隨情　不著白毛衣
音命遣招提　飲用無水時
令他心不老　故覆雜施罪
不學餘伎術　但令出家去
制年滿二十　若受具戒已
不滿遮沙弥　詳除更從眠
比丘尼令　无　阿利吒惡見
四屋並招提　雜施二弟子
共住同前罪　開施不受諫
隨親与僧物　不与欲起去
六群打十七　又復以手摩
是謗事應知　令斷邪見違
持食奉鉢御　供养可王意
回名為未利　自王求見仏
回何有斫魏　无眞淨法正
當招大威力　夫人便自令
獲淨法眼淨　王与夫人卧
觀王所愛寶　比丘隨道去
罰盡他財物　回假俗撥婦
變提闍无犯　若人來乘者
寺物擲无德　雜施入村內
不淨入聚落　迦留象畜產
不應過八指　不應以木鉢
用革貯非過　回作鐵筒施
並悉開无犯　世尊遊房觀
應作屈師檢　迦留為身大

不淨入聚落　迦留象畜產
不應過八指　不應以木鉢
用革貯非過　回作鐵筒施
並悉開无犯　世尊遊房觀
應作屈師檢　迦留為身大
遣遣世尊看　由此制諸牀
貯牀及坐褥　二牀各五種
遣使作人貨　作餘物供時
見有汙褥處　聽應身卧具
手摩欲令長　回此更開聽
遣作覆磨衣　淨開雨浴衣
遣花无淨食　三日与比丘
由尼乘美食　越次与六群
王城夫婦信　施食使家貨
若在蘭若處　寺內不受食
所有撥學法　文頌不淨然

三界寺比丘道真作

切子善女人聞說阿彌陀佛執持名号
若一日若二日若三日若四日若五日若
六日若七日一心不亂其人臨命終時阿彌陀
佛與諸聖衆現在其前是人終時心不顛倒
即得往生阿彌陀佛極樂國土舍利弗我見
是利故說此言若有衆生聞是說者應當
發願生彼國土舍利弗如我今者讚歎阿彌
陀佛不可思議功德東方亦有阿閦鞞佛須
彌相佛大須彌佛須彌光佛妙音佛如是等
恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆
三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是
稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經
舍利弗南方世界有日月燈佛名聞光佛
大焰肩佛須彌燈佛無量精進佛如是等
恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍
覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信
是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經
舍利弗西方世界有無量壽佛無量壽佛
無量幢佛大光佛大明佛寶相佛淨光佛

S-T366 12/347B10

斯四一六一號　佛說阿彌陀經卷一

舍利弗西方世界有無量壽佛無量相佛
無量幢佛大光佛大明佛寶相佛淨光佛
如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌
相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生
當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經
舍利弗北方世界有焰肩佛最勝音佛難阻
佛日生佛網明佛如是等恒河沙數諸佛各
於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說
誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功
德一切諸佛所護念經
舍利弗下方世界有師子佛名聞佛名光
佛達摩佛法幢佛持法佛如是等恒河沙
數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千
大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚
不可思議功德一切諸佛所護念經
舍利弗上方世界有梵音佛宿王佛香上佛
香光佛大焰肩佛雜色寶華嚴身佛婆
羅樹王佛寶華德佛見一切義佛如須彌山
佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣
長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝
等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛

長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝
等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛
所護念經

*

舍利弗於汝意云何何故名一切諸佛所護念
經舍利弗若有善男子善女人聞是經受持
者及聞諸佛名者是諸善男子善女人皆
為一切諸佛共所護念皆得不退轉於阿耨
多羅三藐三菩提是故舍利弗汝等皆當信
受我語及諸佛所說舍利弗若有人已發願
今發願當發願欲生阿彌陀佛國者是諸
人等皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
於彼國土若已生若今生若當生是故舍利
弗諸善男子善女人若有信者應當發願
生彼國土舍利弗如我今者稱讚諸佛不可
思議功德彼諸佛等亦稱說我不可思議功
德而作是言釋迦牟尼佛能為甚難希有
之事能於娑婆國土五濁惡世劫濁見濁
煩惱濁衆生濁命濁中得阿耨多羅三藐
三菩提為諸衆生說是一切世間難信之法
舍利弗當知我於五濁惡世行此難事得阿
耨多羅三藐三菩提為一切世間說此難信之

W-T366 12/348 A29

舍利弗當知我於五濁惡世行此難事得阿
耨多羅三藐三菩提為一切世間說此難信之
法是為甚難佛說此經已舍利弗及諸比丘
一切世間天人阿修羅等聞佛所說歡喜信受
作礼而去

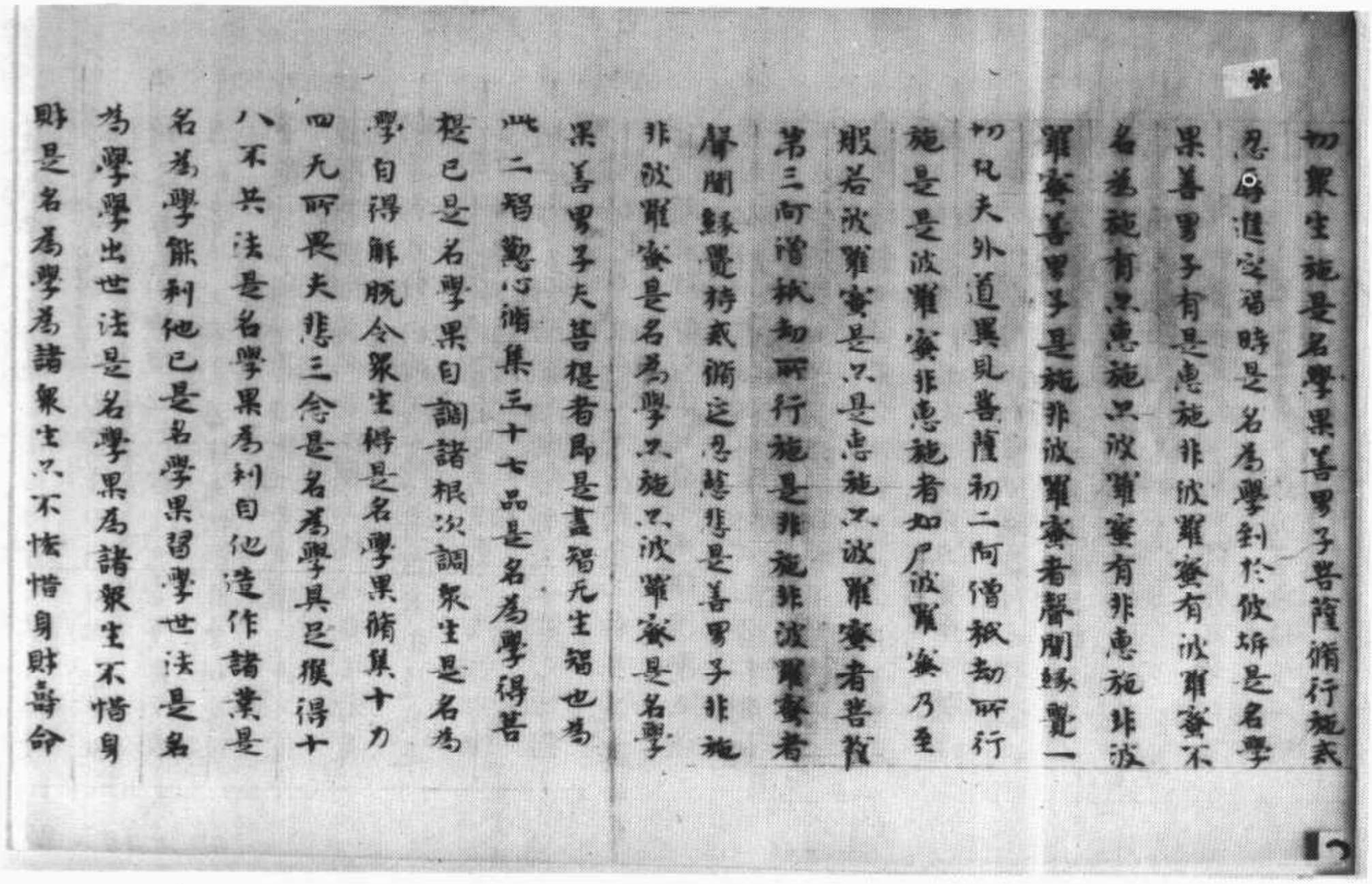
佛說阿彌陀經卷一

優婆塞戒自利他利品第十

善生言世尊云何菩提云何菩提道佛言善
男子若離菩提无菩提道離菩提道則无菩
提菩提之道即是菩提菩提即是菩提之道
出勝一切聲聞緣覺所得道果是名菩提菩提
之道善生言世尊聲聞緣覺所得道果即是
菩提即菩提道云何言勝善男子聲聞緣
覺道不廣大非一切覺是故菩提菩提之道
得名為勝猶如一切世間經書十二部經為
最第一何以故所說不謬无顛倒故二乘之
道比菩提道亦復如是善男子菩提道者即
是學即是學果云何名學行菩提道未能具
足不退轉心是名為學已得不退是名學果
未得定有是名為學已得定有第三劫中是
名學果初阿僧祇劫猶故未能一切惠施一
切時施一切衆生施第二阿僧祇劫雖一切
施未能一切時一切衆生施如是二處是名
為學第三阿僧祇劫能一切施一切時施一
切衆生施是名學果善男子菩薩循行施戒

S-T1488 24/1042B19

二第卷經戒塞婆優　號二六一四斯



切衆生施是名學果善男子菩薩循行施戒
忍辱進定智時是名為學到於彼岸是名學
果善男子有是惠施非波羅蜜有波羅蜜不
名為施有亦惠施亦波羅蜜有非惠施非波
羅蜜善男子是施非波羅蜜者聲聞緣覺一
切凡夫外道異見菩薩初二阿僧祇劫所行
施是是波羅蜜非惠施者如尸波羅蜜乃至
般若波羅蜜是亦是惠施亦波羅蜜者菩薩
第三阿僧祇劫所行施是非施非波羅蜜者
聲聞緣覺持戒循定忍慈悲是善男子非施
非波羅蜜是名為學亦施亦波羅蜜是名學
果善男子夫菩提者即是盡智无生智也為
此二智懃心循集三十七品是名為學得菩
提已是名學果自調諸根次調衆生是名為
學自得解脫令衆生得是名學果循集十力
四无所畏夫悲三念是名為學具足獲得十
八不共法是名學果為利自他造作諸業是
名為學能利他已是名學果習學世法是名
為學學出世法是名學果為諸衆生不惜身
財是名為學為諸衆生亦不恡惜身財壽命

名為學能利他已是名學果習學世法是名
為學學出世法是名學果為諸衆生不惜身
財是名為學為諸衆生不惜身財壽命
是名學果能化衆生作人天業是名為學作
凡滿業是名學果能施衆生一切財物是名
為學能作法施是名學果能自破壞慳貪嫉
妬是名為學破他慳貪嫉妬之心是名學果
受持五根循行憶念是名為學教他循集成
就具足是名學果善男子菩薩信根既自利
已復利益他自利益者不名為實利益他者
乃至自利何以故菩薩摩訶薩為利他故於
身命財不生慳悋是名自利菩薩定知若用
聲聞緣覺菩提教化衆生衆生不受則以人
天世樂教之是名利他利益他者即是自利
菩薩不能自他兼利唯求自利是名下品何
以故如是菩薩於法財中生貪著心是故不
能自利益也行者若令他受苦惱自處安樂
如是菩薩不能利他若自不循施戒多聞雖
復教他是名利他不能自利若自具足信等
五根然後轉教是名菩薩自利利他善男子

復教他是名利他不能自利若自具足信等
五根然後轉教是名菩薩自利利他善男子
利益有二一者現世二者後世菩薩若作現
在利益是不名實若作後世則能兼利善男
子樂有二種一者世樂二者出樂福德只尒
菩薩若能自具如是二樂二福化衆生者是
則名為自利利他善男子菩薩摩訶薩具足
一法則能兼利謂不放逸復有二法能自他
利一者多聞二者思惟復有三法能自他利
一者慚愧衆生二者慈行精進三者具足念
心復有四法能自他利謂四威儀復有五法
能自他利一者信根二者持戒三者多聞四
者布施五者智慧復有六法能自他利所謂
六念復有七法能自他利謂壞七慢善男子
若沙門婆羅門長者男女或大衆中有諸過
失菩薩見已先隨其意然後說法令得調伏
如其不能先隨其意便為說法是則名為下
品菩薩善男子菩薩二種一者樂近善友二
者不樂樂善友者能自他利不樂近者則不
能得自他兼利善男子樂近善友復有二種

能得自他兼利善男子與近善友法有二種
一樂供養二不樂供養樂供養者能自他利
不樂供養不能兼利樂供養者復有二種一
能聽法二不能聽至心聽者能自他利不至
心聽則无兼利至心聽法復有二種一者能
問二不能問能問義者能自他利不能問者
則不能得自利他利能問義者復有二種一至
心持二不能持至心持者能自他利不至心
者則不得名自利他利至心持者復有二種
一者思惟二不思惟能思惟者能利自他不
思惟者則不得名自利他能思惟者復有
二種一者解義二不解義能解義者能自他
利解義者則不得名能自他利解義之人復
有二種一如法住二不如法住如法住者能
自他利不如法住者則不得多自利他利如
法住者復有二種一者具足八智二者不能
具足何等八智一者法智二者義智三者時
智四知足智五自他智六者衆智七者根智
八上下智是人具足如是八智凡有所說具
十六事一者時說二至心說三次第說四和
合說五隨義說六樂喜說七隨意說八不輕

十六事一者時說二至心說三次第說四和
合說五隨義說六樂喜說七隨意說八不輕
衆說九不呵衆說十如法說十一自他利說
十二不散乱說十三合義說十四真正說十
五說已不生憍慢十六說已不求世報如是
之人能從他聽從他聽時具十六事一者時
聽二者樂聽三者至心聽四者恭敬聽五者
不求過聽六者不為論議聽七者不為勝聽
八者聽時不輕說者九者聽時不輕於法十
者聽時終不自輕十一聽時遠離五蓋十二
聽時為受持讀十三聽時為除五欲十四聽
時為具信心十五聽時為調衆生十六聽明
為斷聞根善男子具八智者能說能聽如是
之人能自他利不具足者則不得名自利他
利善男子能說法者復有二種一者清淨二
不清淨不清淨者復有五事一者為利故說
二者為報而說三者為勝他說四者為世報
說五者疑說清淨說者復有五事一先施食
然後為說二為增長三寶故說三斷自他煩
惱故說四為分別耶正故說五為聽者得寂

然後為說二為增長三寶故說三斷自他煩
惱故說四為分別耶正故說五為聽者得寧
*
勝故說善男子不淨說者名曰姤穢名為賣
法只名汙辱只名錯謬只名失意清淨說者
名曰淨潔只名正說只名實語只名法與善
男子若具足知十二部經聲論曰論知曰知
喻知自他取是名正說聽者有四一者略聞
多解二者隨分別解三者隨本意解四者於一一字
一一句解如來說法正為三人不為第四何
以故以非器故如是四人分為二種一者熟
二者生熟者現在調伏生者未來調伏善男子
譬如樹林凡有四種一者易伐難出二者難
伐易出三者易伐易出四者難伐難出在家之
人只有四種一者易調難出二者難調易出
三者易調易出四者難調難出如是四人分為
三種一者呵責已調二者滯語而調三者呵
責滯語使得調伏復有二種一者自能調伏
不假他人二者自若不能請他令調復有二
種一者施調二者呪調是調伏法復有二時
一者喜時二者苦時為是四人說正法時有

一者喜時二者苦時為是四人說正法時有
二方便一者善知世事二者為其給使善男
*
子菩薩若知是二方便則能兼利若不知者
則不能得自利他利善男子菩薩摩訶薩為
利他故先學外典然後分別十二部經衆生
若聞十二部經乃於外典生於厭賤復為衆
生說煩惱過煩惱解脫嘆善友德呵惡友過
讚施功德毀慳過失菩薩常穿讚穿功德常
循法行讚法行德若能如是是名兼利在家
菩薩先自調伏若不調伏則不出家在家菩
薩能多度人出家菩薩則不如是何以故若
无在家則无三乘出家之人三乘出家循道
持戒誦經坐禪皆由在家而為庄嚴善男子
有道有道庄嚴道者所謂法行道庄嚴者所
謂在家出家菩薩為在家者循行於道在家
之人為出家者而作法行在家之人多循二
法一者受二者施出家之人只循二法一者
誦二者教善男子菩薩摩訶薩兼有四法受
施誦教如是名為自利利他菩薩若欲為衆
生說法男深義先當為說世間之法然後乃

說甚深法男何以故為易化故菩薩摩訶薩
應讓一切衆生之心若不讓者則不能調一
切衆生菩薩亦應擁讓自身若不讓身亦不
能得調伏衆生菩薩不為貪身命財讓身命
財皆為調伏諸衆生故菩薩摩訶薩先自除
惡後教人除若不自除能教他除无有是處
是故菩薩先應自施持戒知足勤行精進然
後化人菩薩若不自行法行則不能得教化
衆生善男子衆生諸根凡有三種菩薩諸根
亦復三種謂下中上下根菩薩能化下根不
及中上中根菩薩能化中下不及上根上根
菩薩能三種化善男子菩薩有二種一者在
家二者出家出家菩薩自利他利是不為難
在家菩薩循是二利是乃為難何以故在家
菩薩多惡因緣所纏遶故

優婆塞戒自他莊嚴品第十一

善生言世尊菩薩摩訶薩具足幾治能自他
利善男子具足八法能自他利何等為八一
者壽命長遠二者具上妙色三者身具大力
四者具好種姓五者多財饒寶六者具男子
者壽命長遠二者具上妙色三者身具大力
四者具好種姓五者多財饒寶六者具男子
身七者言語辯了八者无大衆畏善生言世
尊何因緣故菩薩得壽命長乃至大衆不生
怖畏佛言善男子菩薩摩訶薩无量世中慈
心不然以是因緣獲得長壽无量世中常施
衣燈以是因緣獲得上色无量世中常壞憍
慢以是因緣生上種姓无量世中常施飲食
以是因緣身力具足无量世中常樂說法以
是因緣多饒財寶无量世中呵責女身以是
因緣得男子身无量世中至心持戒以是因
緣言語辯了无量世中供養三寶以是因緣
无大衆畏如是八事有三因緣一者物淨二
者心淨三福田淨云何物淨非偷盜物非瞿
遮物非衆共物非三寶物非施一人迴與多
人非施多人迴與一人不惱他得不誑他得
不欺人得是名物淨云何心淨施時不為生
死善果名稱勝他得色力財不斷家法養屬
多饒唯為莊嚴菩提故施為欲調伏衆生故
施是名心淨云何福田淨受施之人遠離八

施是名心淨云何福田淨受施之人遠離八
耶名福田淨善男子以如是等三因緣故八
法具足善男子菩薩所以求於長命欲為衆
生讚不殺故菩薩所以求上色者為令衆生
見歡喜故菩薩所以求上種姓為令衆生生
恭敬故菩薩所以求具足力為欲持式誦經
坐禪故菩薩所以求多財寶為欲調伏調衆
生故菩薩所以求男子身為欲成就藏善法
故菩薩所以求語辯了為諸衆生受法語故
菩薩所以求不畏大衆為欲分別真實法故
善男子是故菩薩具足八法能自他利能如
是行是名實行善男子菩薩摩訶薩有八法
者具足受持十善之法樂以化人具足受持
優婆塞式樂以化人雖得妙色終不以是而
生憍慢雖持淨式多聞精進大力姓好多錢
財實終不以是而生憍慢不以幻惑欺誑衆
生不生放逸循六和敬菩薩具足如是等法
雖復在家不異出家如是菩薩終不為他作
惡因緣何以故慚愧堅故善男子在家之人
設於一世受持如是優婆塞式雖復後生无

設於一世受持如是優婆塞式雖復後生无
三寶處終不造作諸惡因緣所以者何二因
緣故一者智慧二不放逸善男子於後惡處
不作惡事有四因緣一者了知煩惱過故二
者不隨諸煩惱故三者能忍諸惡苦故四者
不生怖怨心故菩薩具足如是四法不為諸
苦一切煩惱之所傾動善男子不動菩薩有
五因緣一者樂循善法二者分別善惡三者
親近正法四者慚愧衆生五者常識宿命善
男子菩薩具足如是八法若聞譏毀心能堪
忍若聞讚嘆反生慚愧循行道時歡喜自慶
不生憍慢能調伏人見離壞衆能令和合揚
人善事隱他過咎人所慙處終不宣說聞他
秘事不向餘說不為世事而作呪誓少恩加
已思欲大報於已怨者恒生善心怨親等苦
先救怨者見有罵者反生慚心見他偷時嘿
然不動見來打者生於悲心視諸衆生猶如
父母寧捨身命終不虛言何以故知果報故
於諸煩惱應生怨想於善法中生親想若
於外法生於貪心尋能觀察貪之過咎一切

於外法生於貪心尋能觀察貪之過各一切
煩惱只須如是雖復久與惡人同處終不於
中生親善想雖與善人不同居心終不於彼
而生遠想雖復供養又無師長終不為是而
作惡事之時之時見有求者不生惡想雖不
親近惡之人而其內心常生慚愧惡業加
已以善報之自受樂時不輕他人見他受苦
不生歡喜身業清淨持四威儀即以是法用
化衆生口業清淨讀誦如來十二部經即以
是法用化衆生意業清淨備四无量只以是
法開化衆生假身受苦令他少樂甘樂為之
世間之事雖无利益為衆生故而只學之所
學之事世中軍陣雖得通達心无憍慢以已
所知慧用化人欲令世事經世不絕於親厚
中不令作惡樂以上八教化衆生說回說果
无有錯謬愛別離時心不生惱觀无常故受
樂受時心不貪荒觀苦无常善男子菩薩具
足如上八法則能施作如是等事善男子菩
薩二種一者在家二者出家出家菩薩備是
八法是不為難在家備集是乃為難何以故

八法是不為難在家備集是乃為難何以故
在家菩薩多惡回緣所纏遠故

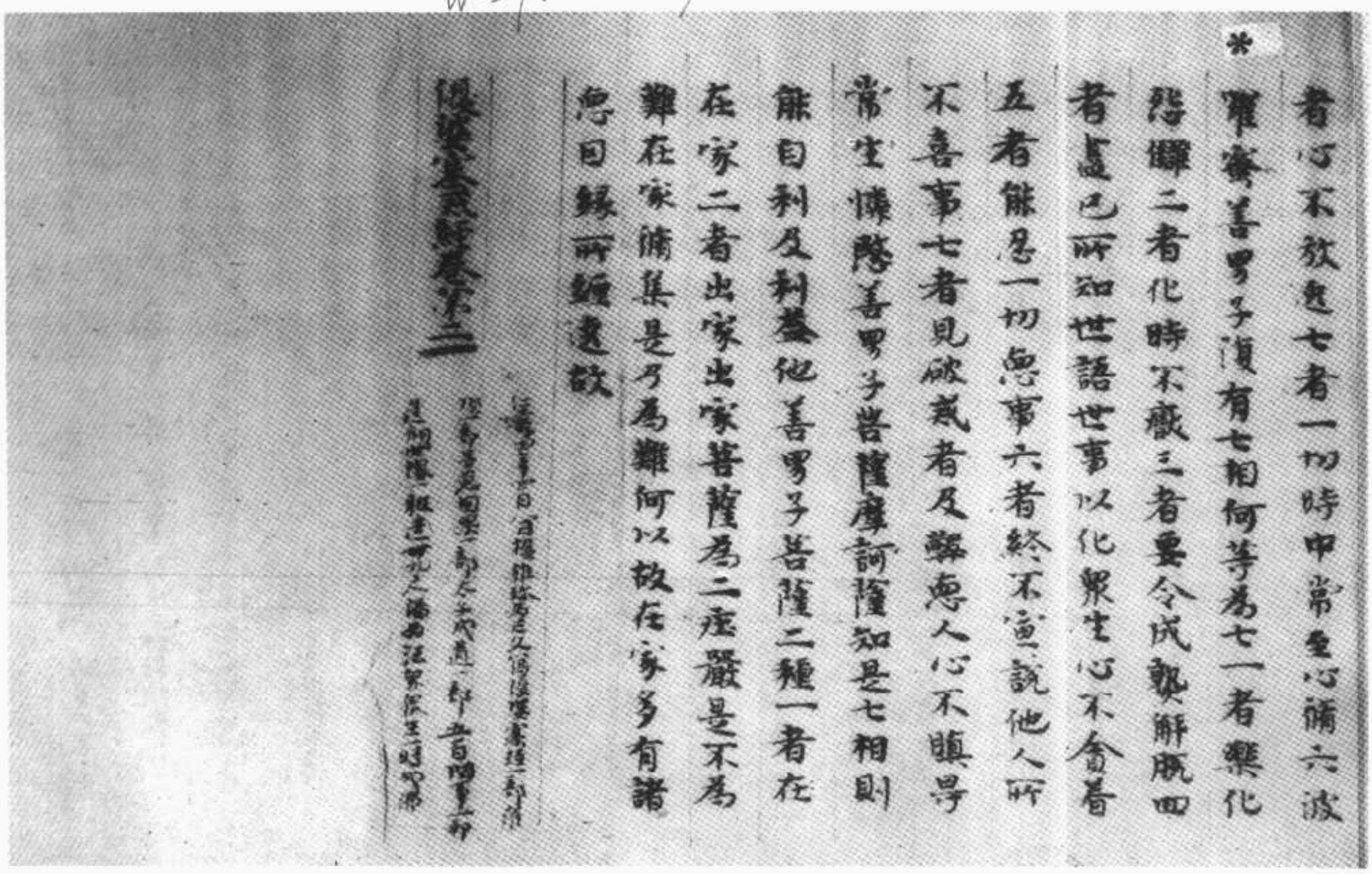
優婆塞戒二莊嚴品第十二

善生言世尊云何菩薩自他莊嚴佛言善男
子菩薩具足二法能自他莊嚴一者福德二
者智慧世尊何回緣故得二莊嚴善男子菩
薩備集六波羅蜜便得如是二種莊嚴施戒
精進名福莊嚴忍之智慧名智莊嚴復有六
法二莊嚴回所謂六念念佛法僧名智莊嚴
念戒施天名福莊嚴善男子菩薩具足是二
莊嚴能自他利為諸衆生受三惡苦而其內
心不生憂悔若能具足是二莊嚴則得微妙
善幻方便了知世法及出世法善男子福德
莊嚴即智莊嚴智慧莊嚴即福莊嚴何以故
夫智慧者能備善法具足十善獲得財富及
大自在得是二故故能自利及利益他有智
之人所學世法於學中勝以是回緣便得財
富及大自在菩薩具足如是二法則能二世
自他利益智者若能分別世法及出世法世
間法者一切世論一切世定出世法者知陰

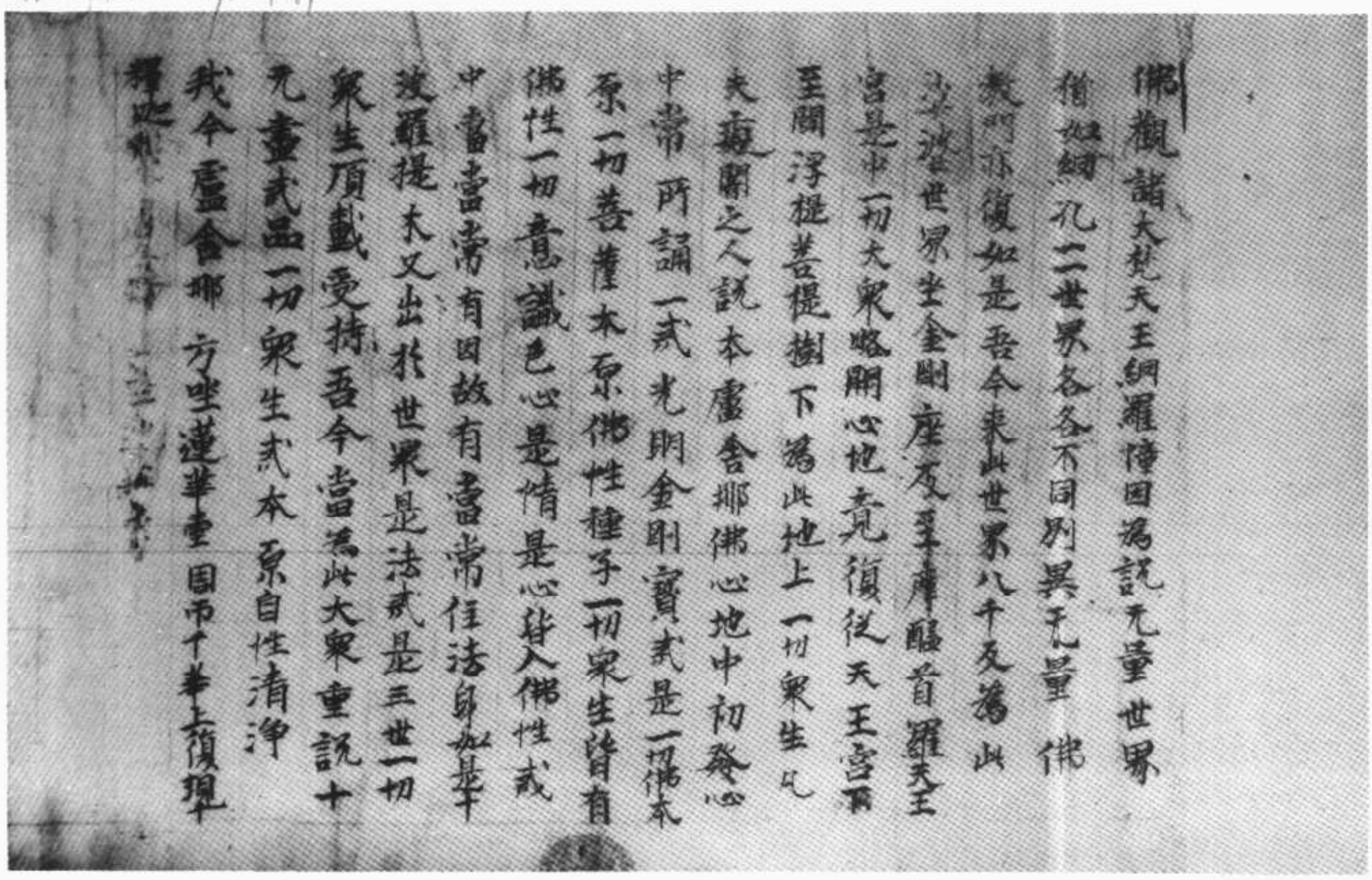
聞法者一切世論一切世定出世法者知陰
入界菩薩知是二法因緣故能二世自他利
益善男子菩薩羅知世間之樂虛妄非真而
只能造世樂因緣何以故為欲利益諸衆生
故善男子是二庄嚴有二因一者慈心二
者悲心復是二因雖復流轉生死苦悔心不
生悔復次菩薩具足二法而能庄嚴无上菩
提一者不樂生死二者深觀解脫是故只能
二世利益了知法相得大智慧能令自他財
命增長善男子菩薩摩訶薩具足二法一切
施時不生憂悔見衆急事而能堪忍菩薩施
時觀二種田一者福田二貧窮田菩薩為欲
增福德故施於貧苦為增无上妙智慧故施
於福田為報恩故施於福田生慚愧故給施
貧窮捨煩惱故施於福田成功德故施於貧
窮增長一切樂因緣故施於福田欲捨一切
苦因緣故施於貧窮菩薩若施所親愛處為
報恩故若施怨讎為除患故菩薩摩訶薩見
來求者生一子想是故任力多少施之是則
名為施波羅蜜菩薩施時離於慳心名尸波

名為施波羅蜜菩薩施時離於慳心名尸波
羅蜜能忍一切求者之言名忍波羅蜜所施
之物手自授之名精進波羅蜜至心繫念觀
於解脫名禪波羅蜜不擇一切怨親之相名
般若波羅蜜善男子如諸衆生貪心敢時一
念具足十二因緣菩薩施時只須如是一念
具足如是六事是名功德智慧庄嚴復次善
男子菩薩摩訶薩造作不共法之因緣名福
庄嚴教化衆生悉令獲得三種菩提名智庄
嚴復次善男子菩薩若能調伏衆生名智庄
嚴同於衆生受諸苦惱名福庄嚴菩薩能
令一切衆生離於惡見名智庄嚴能教衆生住
信施戒多聞智慧名福庄嚴復次善男子菩
薩摩訶薩具足五法則能庄嚴无上菩提何
等為五一者信心二者慈心三者勇健四者
讀誦世論不生疲厭五者學諸世業亦不厭
之善男子菩薩具足二種庄嚴則有七相何
等為七一者自知罪過二者不說他過三者
樂醫病人四者樂施貧人五者護菩提心六
者心不放逸七者一切時中常至心備六波

W→T1488 24/1045B4



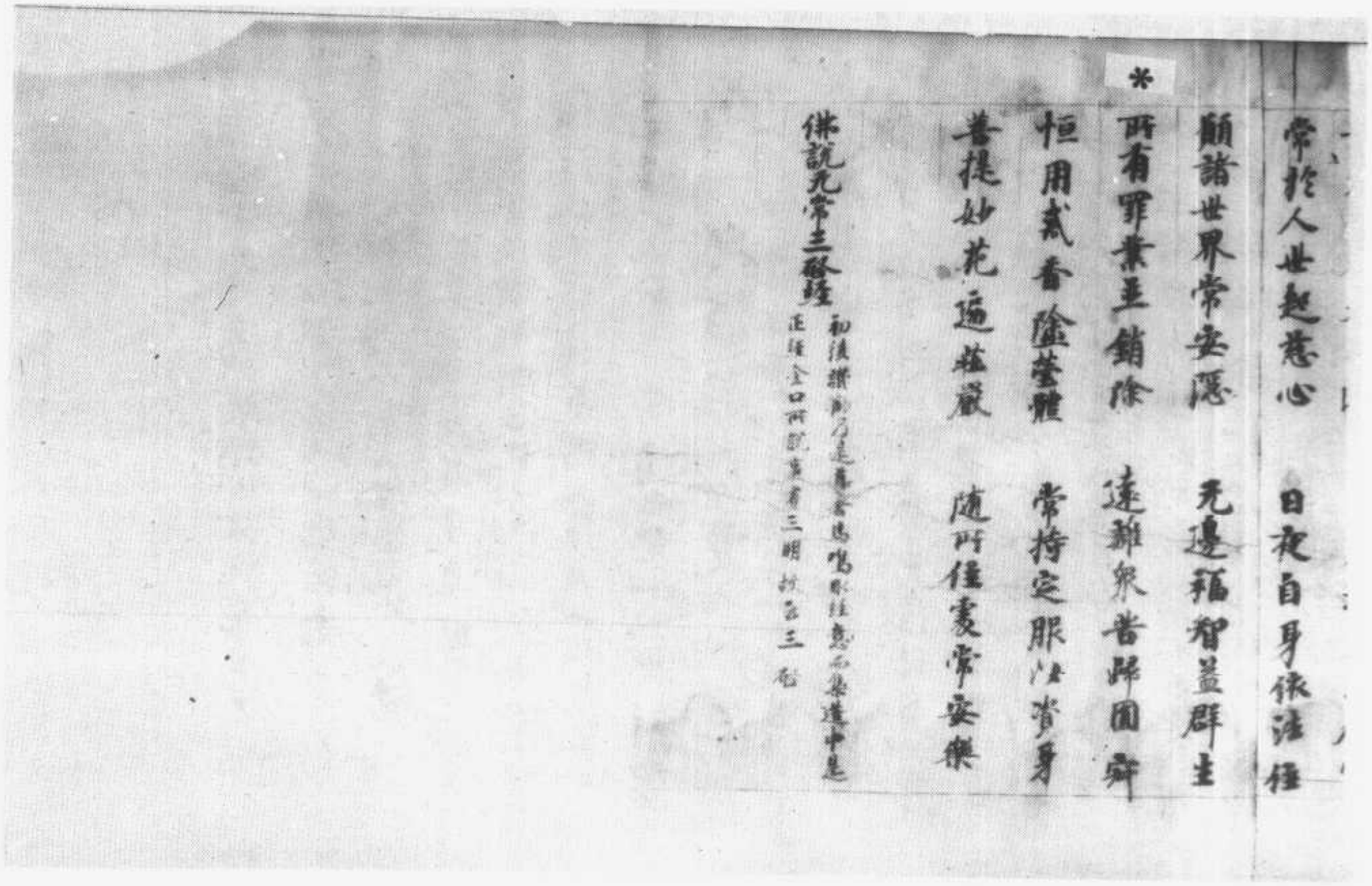
S→T1484 24/1003C14
W→T1484 24/1004A1



[illegible]事 云何保形命 不見死來侵
[illegible]支節悉分離 衆苦与死俱 此時徒歎恨
俱翻上 死刀隨業下 意想並慞惶 无能相救濟
長喘連胷急 嗟氣喉中乾 死王惟同命 親屬徒相守
諸識皆昏昧 行入陰城中 親知咸棄捨 但黑繩牽去
將至殘摩王 隨業而受報 勝因至善道 惡業墮泥黎
明眼无過慧 黑闇不過痴 病不越怨家 大怖无過死
有生皆是死 造罪苦切身 當勤策三業 恒循於福智
眷屬皆捨去 財貨任他將 但持自善根 險道充粮食
譬如路傍樹 暫息非久停 車馬及妻兒 不久皆如是
譬如群宿鳥 夜聚旦隨飛 死去別親知 乖離亦如是
唯有佛菩提 是真歸仗處 依經我略說 智者善應思
天人阿蘇羅藥叉等 來聽法者應至心
擁護佛法使長存 各各勤行世尊教
諸有聽徒來至此 或在地上或居空
常於人世起慈心 日夜自身依法住
願諸世界常安隱 无邊福智益群生

S→T801 17/746A 5~7
W→T801 17/746B8

經啓三常無說佛　號四六一四斯



常於人世起慈心 日夜自身依法住
願諸世界常安隱 无邊福智益群生
*所有罪業並銷除 遠離衆苦歸圓寂
恒用戒香塗瑩體 常持定服法資身
菩提妙花遍莊嚴 隨所住處常安樂

佛說无常三啓經 初後讚歎乃是尊者馬鳴眼往意而集造中是
正經金口所說事有三明故云三啓

諸教說於一切義无不了知其性達利八難无
九無以爲喻有由堅緣故彌敘爲等不能侵
穢首足皆覆者若有二失容可侵穢謂長爪
故有覆蔽故今此顯示二失俱无此是示於
其心清淨鮮白一色一切煩惱不能侵堪
忍寒暑乃至他所呵毗惡言及內身中種種
苦受又於第五喻有差別於所觀相殷勤思
到等當知已如前釋謂審觀察三世諸行於
能觀察又復觀察是此中摠義何等名爲聖三
摩地云何遠五五交差別謂四靜慮中所有
聖賢心一境性及於安立審諦觀察如是名
爲聖三摩地依於四種現法樂住遠此支依
審觀察經起法欲又爲斷除能結纏故遠
五第五當知此由二因緣故遠五五交
復次云何有因有具聖正三摩地當知善故又
无漏故說名爲聖有五道支名此支因所
謂正見正惟正語正業正命具有三種所
謂正見正精進正念此中薄伽梵摠說前七
道支與聖正三摩地爲因爲具隨其所應差
別當知謂由前道次第義故五五爲因於三
摩地資助義故五三爲具云何正見等前尊
次第義謂先了知世間實有真何羅漢正行

二十第卷論地師伽瑜　號五六一四斯

道支與聖正三摩地爲因爲具隨其所應差
別當知謂由前道次第義故五五爲因於三
摩地資助義故五三爲具云何正見等前尊
次第義謂先了知世間實有真何羅漢正行
正至便於出離深生樂欲獲得正見次復思
惟何當出離居家迫迮乃至廣說從此出家
受學尸羅修治淨命是名正語正業正命此
正見等於所對治邪見等五猶未能斷異即
依止此五善法從他聞音展轉發生聞慧正
見爲欲斷除所治法故又爲修習道次第故
方便觀察次依聞慧發生思慧復依思慧發
生修慧由此正見於諸邪見如實了知此是
邪見於諸正見如實了知此是正見乃至正
命如實知已爲欲斷除邪見等故及爲圓滿
正見等故發勤精進若由此故能斷所治集
能治法令其圓滿是名正念此念即是三摩
地亦故亦說正三摩地若是時中捨邪見
等令不復生修正見等令得圓滿即於如是
方便道中亦能棄捨邪精進念無能修滿正
精進念若於是時於彼諸法能斷能滿即於
此時聖正三摩地亦得圓滿此中由慧爲導
首於增上戒先自安處次聞他音如理作意
及增上戒學並爲依止於方便道中發生增

精進念若於是時於彼諸法能斷能滿即於
此時聖正三摩地亦得圓滿此中由慧為導
首於增上戒先自安處次聞他音如理作意
及增上戒學並為依上於方便道中發生增
上心學及增上慧學此中正念名增上心學
正見正精進名增上慧學如是三學於循聖
正三摩地時皆得圓滿
復次云何金剛喻三摩地謂最後邊學三摩
地此三摩地最第一故最尊勝故極堅牢故
上无煩惱能摧伏故摧伏一切諸煩惱故是
故此定名金剛喻譬如金剛其性堅固諸末
尼等不能穿壞穿壞一切末尼寶等此定亦
亦故喻金剛
復次云何五現見三摩鉢底謂諸蔗莖即於
此身等廣說如經已見諦者循此等至是故
名為現見等至是諸循道所斷煩惱制伏對
治斷滅對治及觀察斷當知此中總略體性
初不淨觀方便念住以為依止為令欲貪不
現行故觀察內身種種不淨第二不淨觀即
彼念住以為依正乃至觀察骨人之相為令彼
貪不現行故觀察此身種種不淨當知齊
此名具觀察一切不淨最極通達者是青飛
等觀品類次第極逾越義初不淨觀觀察內

3

彼念住以為依正乃至觀察骨人之相為令彼
貪不現行故觀察此身種種不淨當知齊
此名具觀察一切不淨最極通達者是青飛
等觀品類次第極逾越義初不淨觀觀察內
身現前安住種種不淨後不淨觀通達法性
觀察此身有如是法有如是性乃至廣說觀
識流轉者觀察此識生滅相續或觀生身展
轉相續謂應觀察行緣識等或觀制那展轉
相續謂細觀察若有貪心[illegible]品類差
別荏苒過度彼彼[illegible]多

4

尒時學業天子說偈讚曰
知於現報業 亦知生報業 及以後報業 佛眼悉能了
尒時知現報業天子說偈讚曰
若現世作業 現在則受業 佛悉能了知 凡夫不能解
尒時知生報天子說偈讚曰
若作如是業 於異生得報 彼大智悉知 衆生不了知
尒時知後報天子說偈讚曰
若業多億劫 然後得受報 或復過於彼 如來悉了知
尒時知業不熟天子說偈讚曰
若所造作業 其業緣未熟 未得於果報 如來悉了知
尒時觀業未熟天子說偈讚曰
如來善觀業 若業相應時 生於諸衆生 悉皆能善說
尒時善知業熟天子說偈讚曰
彼業若成熟 能與當來報 佛能如實知 亦知彼智空
尒時業熟決定天子說偈讚曰
一切智了達 輕業及以重 能知衆生欲 故得為我尊
尒時知業輕重天子說偈讚曰
趣惡道衆生 隨其業如見 彼業若輕重 智者悉了知
尒時知衆生行天子說偈讚曰
見衆生所行 及輕重諸業 雖猛隨順知 外道不能了

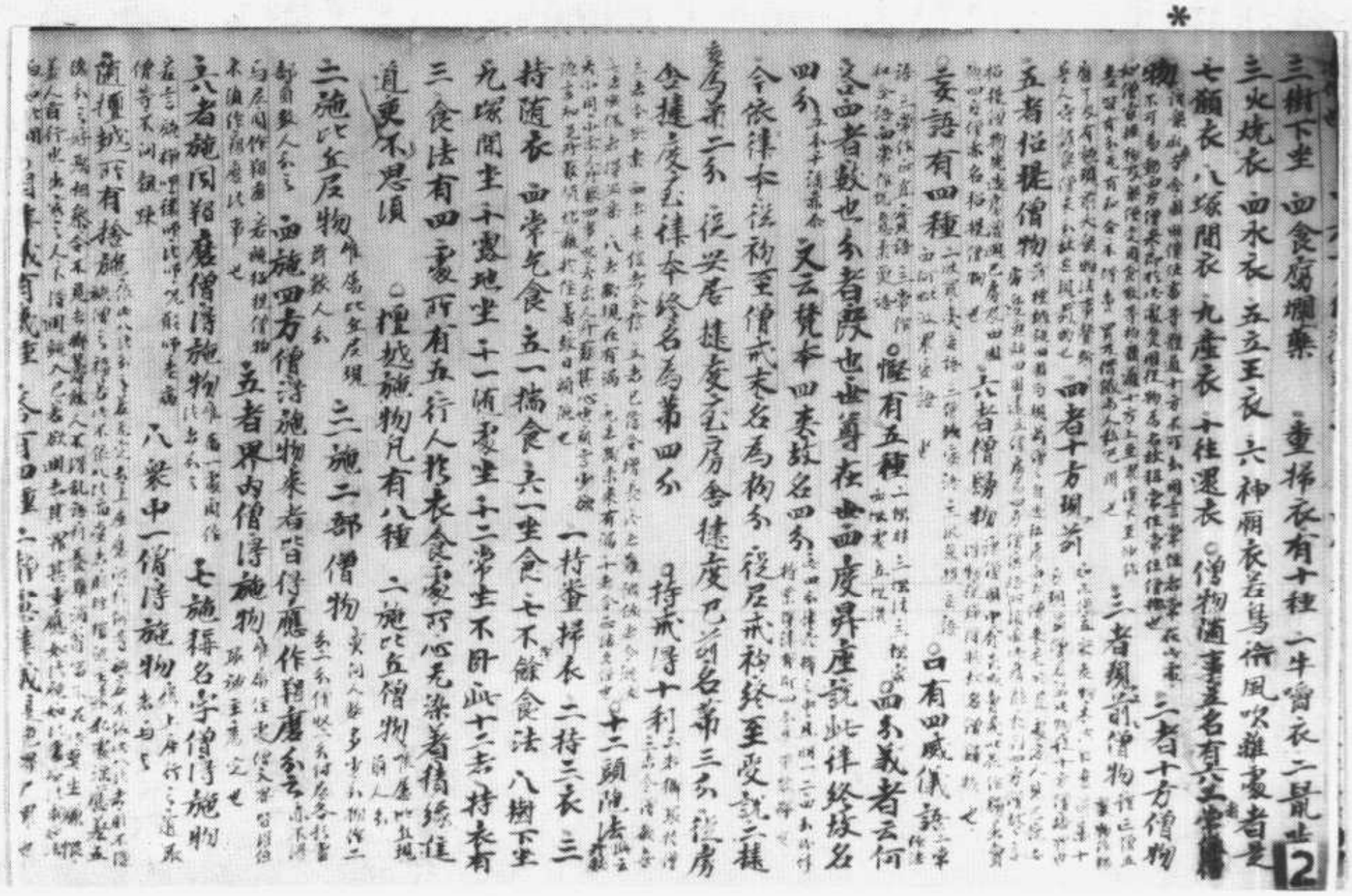
S→T310 11/404 A 14
W→T310 11/404 B 21

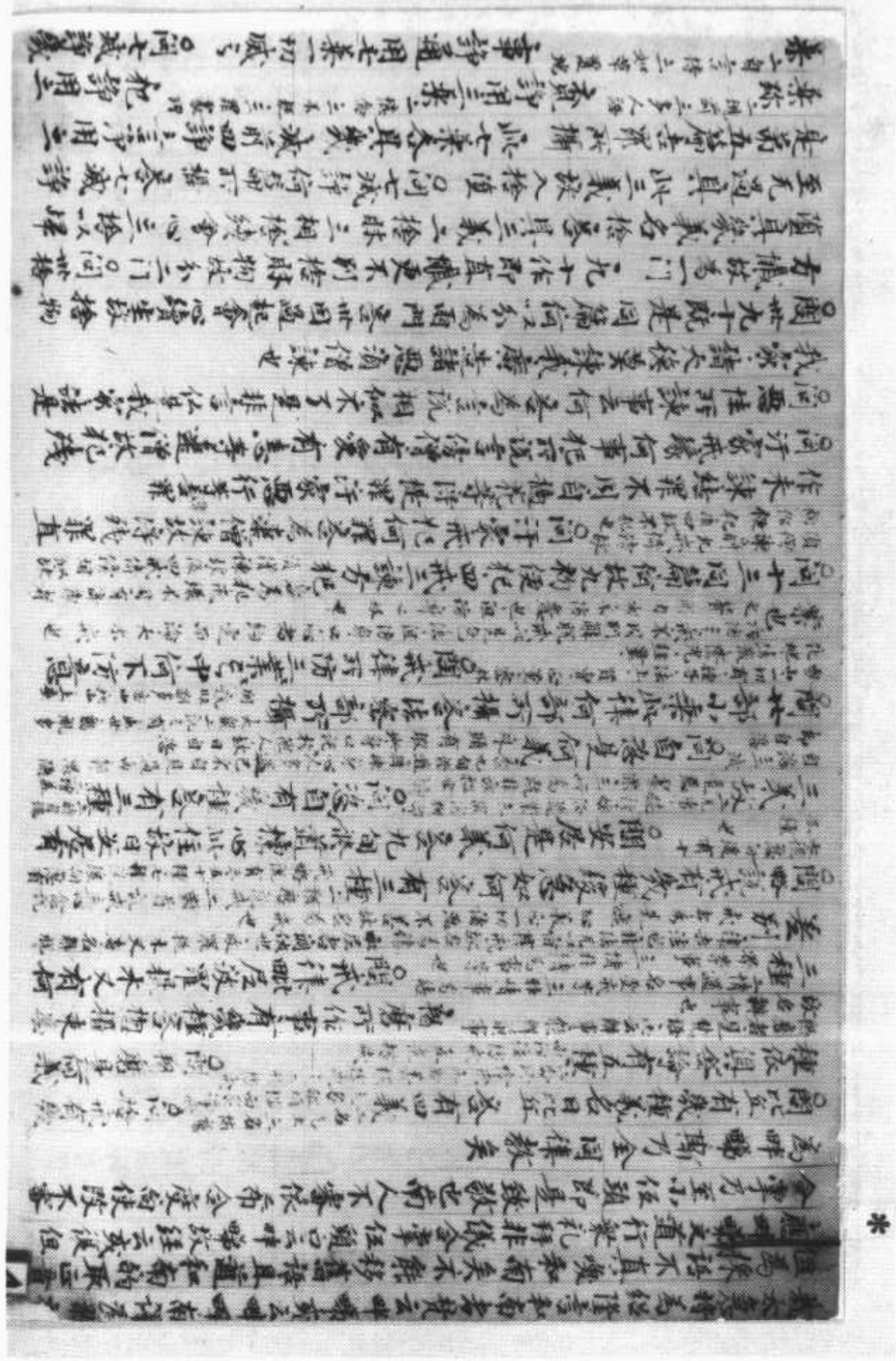
斯四一六六號 大寶積經卷第七十一

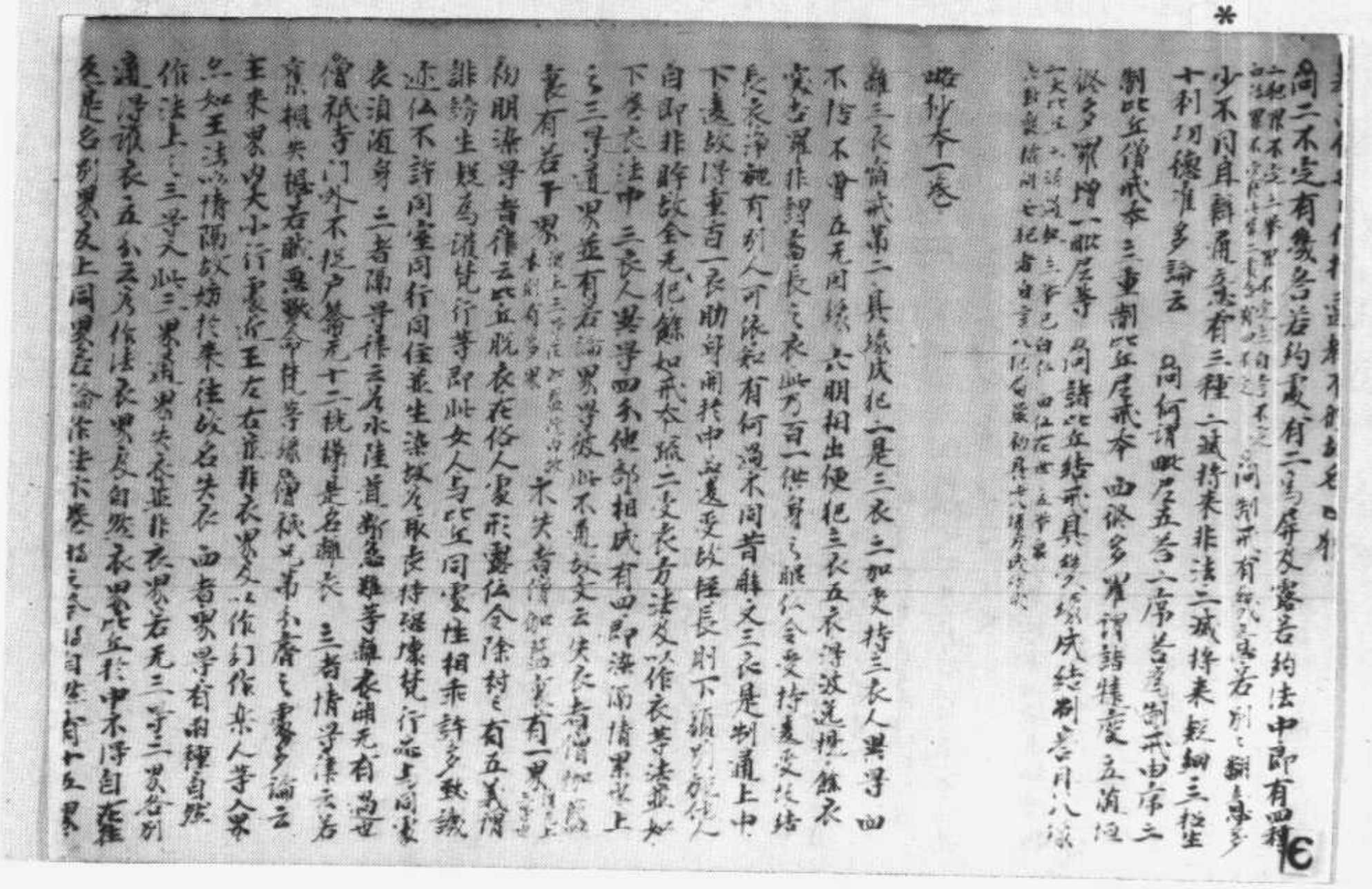
*

趣惡道衆生 隨其業如見 彼業若輕重 智者悉了知
尒時知衆生行天子說偈讚曰
見衆生所行 及輕重諸業 雖猛隨順知 外道不能了
尒時觀衆生行天子說偈讚曰
觀於衆生行 宣說於業報 如器恒河水 投鹽於一兩
尒時學業天子說偈讚曰
若受於思業 佛說業究竟 亦學无學報 勝仙已宣說
尒時樂佛智天子說偈讚曰

斯四一六七號　律部小抄（擬）







作法上之三寸入此三界通界失衣並非衣界若无三寸三界各別
通寸許衣五分之內作法衣界反自然有十五界
反是名別界反上同界若論作法下卷明之今明自然有十五界
西方有十一種二僧伽藍界之者村界各有四種謂周市垣墻籬
籬墻不周西周有屋也此等諸相不同伽藍相連樹車等界叢生
故云若干界此上是別界名僧祇三分中同界者僧相連作不失衣界
生來作說雖故失衣也僧祇五分中同界者僧相連作不失衣界
於中得自在往反東西者不得自在往反是也方至屋舍戶牖聚
落並屋東西墻露地行道界名尔三樹界者多人等共植樹
陝坐（坐樹間之上方有衣界可張）但明其小相早通不相接樹亦日正中時
落陝處處雨頃時亦不及處實衣在陝樹身在餘處若所等
皆犯若相接樹方至一拘盧舍者隨所著衣无犯若見二日正
中時新覆處同上方樹枝偏長衣在若頭人在樹根亦不失
衣林界者衣在林中十四肘中不失衣此林有人來往无衣界
祇陀寺不淨者所上平通林界一拘盧者謂步大林雖无此言
十四肘者西樹相連勢非廣及故衣界侯小也僧祇蒲桃等相
一肘亦無等聚落四相取十五肘名衣界。明了論云若衣在樓
樹下身在上者失衣若在上身在樓樹下不失以上浮落下故
曲場界者律云於中洛五穀處世謂村界外空靜處五車界
松界並俱在陸地律云若車船通轉處但明住車界
平通行車者前車向中車杖所及處中車勾前後車杖所及處
後車向中車杖所及處若不及者失衣界。僧祇載船水
中有多住處若在往反不會无犯反上即犯。七舍界四邊无
相屬謂村外別舍若樓村聚相 隱書庄說僧祇若樓閣梯陸
道外十五肘名衣界若着衣在閣上下宿有梯蘭无犯雖四分庫
倉界據明內為主兩无住得對上舍界內無別聚落四分云村界
無元市云村有市名聚落薩婆多論四勾相對一處聚非家
聚把二聚落各有一家二家非聚把一大聚落更无異聚而有多
界把二聚落各有一家二家非聚把一大聚落更无異聚而有多

僧界樓閣內若言無住因緣上舍
無元市云村有市名聚落薩婆多論四勾相對一處聚非家
界把二聚落各有一家二家非聚把一大聚落更无異聚而有多
家三名其二界聚落有二名多家是四俱非者南北界也聚落
者平通多論人民居住名聚落界名別界者雖施不及無樣
外別舍以外名為異界二名同界者四邊聚落各有一家名為
車樓閣時相及得登出入身在梯根下臥置衣在四聚落不失
衣以繩梁相接无間寸故（无間寸故）聚落四有一家衣都家內車
梯上下臥不失衣（无別家可置故）名曰從界內新舍及至明相出
不失衣名衣在外身在家中亦不為聚多家衣在家內身在車
梯下失衣以家內各別故家有一界別界者父母兄弟妻子
為異食異業非同一處事各不同身名族界名同住業名一家
界既只有一界別界各有住處定名一界別界者名作食處名聚水
處便利處是若在二處皆失衣 僧祇四聚相接衣挑頭臥頭
及手足各異在一肘衣在頭底明相出衣離頭犯捨若手脚至衣
所不犯平等云失衣二界中在二界上臥不失衣各有身不坐
平通舍界者若外貢舍門屋下食堂中住廊處衣在一外貢舍界
在條舍者失衣法同見同論不犯。若諸戲笑人捉行楚處如
前取水處等失衣若同屬一主不犯（无別住處）多論云重舍屬一主
人手上下重不失若是異主衣人上下中間不通故失上並四分无文
理須通无八堂界者僧云多越異處九車界者積載諸車乘
賣物平怎界者儲積數米處平阿蘭若界律云蘭若者无界
（謂祇園等處別結界 八肘中間二樹間七尺長四肘通計五十八步四尺
八寸無其勢分七十步有餘 衣肘不足者取外部成用 十二頭陀
界者平通比丘與師持衣道中行前後四十九尋內不失多論云腰房等
世九尋不失僧祇道中臥持三衣枕頭肘相去中央離者犯准應
身在樹界蘭若也善見為使沙彌洛人持衣前入界比丘後入不知一
謂言界外肘相出鉢失不失衣依止不保律云失處界外為言若第
子頭未滿為師持衣值人說法食文故爾相出不犯離師和上得離
衣界自[illegible]

身在樹界而為出界見為使沙彌路人持衣前入界比丘後入不犯
謂言界界明相出謂失不失衣依止如來律云失煩惱界然為言界第
子夜來滿為師持衣值人說法貪著文故明相出不犯無師比丘得離
衣界明了論云小便等過所事由他加行緣所隨此義轉事
戒中居說雜云大小便病病緣雖過是出界未得還而說衣不
失衣之二人出宿三衣同界一衣二人急事須行不持白衣侯持
往人衣者至晚行人失衣由行侯取故失不由住人故不失衣行人
竟處後言加行猶七住人自身雖仙詐此雖不失衣 十三洲見者
是四見三十四時內不失衣若有衣人往不衣過身者失 十四水界
善見云滿為要至彈天欲曉澡漱脫衣置岸入澡浴朝相出
把捨畏居母云著衣渡上入一脚水中衣不犯失衣僧祇水中道
行界者出時為照上衣水即捨 十五出界僧祇道行露地井
前除宿界衣在出時內身在外者失衣在井中應繩垂垂手
觸井中得者衣為井上界別也以此解繩垂垂十五種法
自界大小如上界雖四面加於界外文云伽藍界內在伽藍地
中分為四院見石柱及所表是名界內是庫藏界出如是諸部
俱並無勢分善見四毛也欲有柱石之人文別為無事故文云
中人柱石者不住不能人無力柱石之至善要不取持處法拜之
一十三步即為量十五自步通者唯不通作法界四邊須入界方
乃會衣傳法之比丘有法至他處留宿彼有住處衣有長者
應借受持先出從人有被應借取作淨安細然後受持文先長者
後度留疾還寺莫令城出到寺門未到寺門屋下[illegible]
[illegible]知 為元尚四手著門孔指長等元衣把小罪小輕易重法
雖出言法界內有上三事不外讓法先持衣後文云為在經處當明相
未出界至鄰石所受衣[illegible]為手持衣 為恐衣
[illegible]為不作法上三事明相出道所離衣犯指上十五自法衣界
各別不通故有別名雖云此伽藍界非彼伽藍界乃至樹事庫藏
六比丘尼僧祇二界攝相義雖雖有樹舍設名不與諸界相望不
論雖弱故樹下有事別有事界事外有樹名有樹界元別勢分

19

各別不通故有別名雖云此伽藍界非彼伽藍界乃至樹事庫藏
六比丘尼僧祇二界攝相義雖雖有樹舍設名不與諸界相望不
論雖弱故樹下有事別有事界事外有樹名有樹界元別勢分
為僧祇二界勢分有樹等界便作樹界僧祇界分勢分
雖雖知為堂庫有事無即從堂事名為庫若藏法
集也由彼堂庫四面收攝令障是雖不用事樹場等是外可
攝故如障地不周通皆宜食不犯頌雖法界相未之攝他為
耳鎖步各別有界如戒本疏中 第五無因緣有因緣說列七
種二別人作法或對首或心念非謂作法前雖法轉易重之對僧作法
雖有二物有緣七法西天五老病比丘 [illegible] 為老 三衣重者留應
雖衣法如疏說 二者共作加絡腳衣 三者對重故作法雖即不
失衣界 四為治佛雖五王路隔塞令梵等雖長迎提償等雖
七如五衣僧增請緣及他要事隨 長在雖無罪若事況不及吉
就七中更分前三得法雖後三無法雖前若通有無六夜送入村
無法雖怨失遮捨是有法捨雖得罪分別者二者四者五六七
一句無罪以有緣故五中隔塞或妄斷故失衣不失知後說
就者三攝衣界中無三等故前通往反為有三等不免失衣第
二對僧作法有緣時在不失限滿便失法罪無一心雖思知而會通
作不犯中奈失燒漂壞五想者 衣實想作實想想雖心自失[illegible]
[illegible]者所生[illegible]不犯[illegible]失衣者 若水陸道斷若賊惡獸令捉等雖失不
捨衣不犯此是情隔兩等失罪無罪為先惱不攝後雖經緣失衣
犯捨為諸難忽生往會不得恒懷憂怨不失法由雖忽生非情
過故雖無罪如憂欲事界內有雖持出界外來不失此中問
前言失憂事隔不知而經明相失憂無罪為女人來往法等住退
二等可知又有不互染等正是情隔攝者此不通法部問安不持
衣外行至夜方覺衣會無緣失衣不答彼人但自將隨身但三衣事
問長衣淨之上耳解如是不盡極多處如戒本會注疏及刪補
輯塵疏中明已

比丘尼覺如受持

山川險
百穀苗稼甘
乾地普洽藥木苗
草木叢林隨分受
稱其大小各得生長
華菓光色
一雨所及皆得鮮澤如其體相性分大小
所潤是一雨各滋一茂佛亦如是出現於世
譬如大雲普覆一切既出于世為諸衆生
分別演說諸法之實大聖世尊於諸天人
一切衆中而宣是言我為如來兩足之尊
出于世間猶如大雲充潤一切枯槁衆生
皆令離苦得安隱樂世間之樂及涅槃樂
諸天人衆一心善聽皆應到此覲无上尊
我為世尊无能及者安隱衆生故現於世
為大衆說甘露淨法其法一味解脫涅槃
以一妙音演暢斯義常為大乘而作因緣
我觀一切普皆平等无有彼此愛憎之心
我无貪著亦无限礙恒為一切平等說法
如為一人衆多亦然常演說法曾无他事
去來坐立終不疲猒充足世間如雨普潤
貴賤上下持式毀式威儀具足及不具足
正見耶見利根鈍根等雨法雨而无懈惓
一切衆生聞我法者隨力所受住於諸地

S-T262 9/19C20~27

三第卷經華蓮法妙　號八六一四斯

正見耶見利根鈍根等雨法雨而无懈惓
一切衆生聞我法者隨力所受住於諸地
或處人天轉輪聖王釋梵諸王是小藥草
知无漏法能得涅槃起六神通及得三明
獨處山林常行禪定得緣覺證是中藥草
求世尊處我當作佛行精進定是上藥草
又諸佛子專心佛道常行慈悲自知作佛
決定无疑是名小樹安住神通轉不退輪
度无量億百千衆生如是菩薩名為大樹
佛平等說如一味雨隨衆生性所受不同
如彼草木所稟各異佛以此喻方便開示
種種言辭演說一法於佛智慧如海一渧
我雨法雨充滿世間一味之法隨力脩行
如彼叢林藥草諸樹隨其大小漸增茂好
諸佛之法常以一味令諸世間普得具足
漸次脩行皆得道果聲聞緣覺處於山林
住最後身聞法得果是名藥草各得增長
若諸菩薩智慧堅固了達三界求最上乘
是名小樹而得增長復有住禪得神通力
聞諸法空心大歡喜放无數光度諸衆生
是名大樹而得增長如是迦葉佛所說法
譬如大雲以一味雨潤於人華各得成實
迦葉當知以諸因緣種種譬喻開示佛道
是我方便諸佛亦然今為汝等說最實事

是我方便諸佛亦然今為汝等說實相
諸聲聞衆皆非滅度汝等所行是菩薩道
漸漸脩學悉當成佛

妙法蓮華經授記品第六

尒時世尊說是偈已告諸大衆唱如是言我
此弟子摩訶迦葉於未來世當得奉覲三百
万億諸佛世尊供養恭敬尊重讚歎廣宣諸
佛无量大法於最後身得成為佛名曰光明
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名
大莊嚴佛壽十二小劫正法住世二十小劫
像法亦住二十小劫國界嚴飾无諸穢惡瓦
礫荊棘便利不淨其土平正无有高下坑坎
延埏細琉為地寶樹行列黃金為繩以界道
側散諸寶華周遍清淨其國菩薩无量千億
諸聲聞衆亦復无數无有魔事雖有魔及魔
民皆護佛法尒時世尊欲重宣此義而說偈
言
告諸比丘我以佛眼見是迦葉於未來世
過无數劫當得作佛而於來世供養奉覲
三百万億諸佛世尊為佛智慧淨脩梵行
供養最上二足尊已脩習一切无上之慧
於最後身得成為佛其土清淨琉璃為地
多諸寶樹行列道側金繩界道見者歡喜
常出好香散衆名華種種奇妙以為莊嚴
其地平正无有丘坑諸菩薩衆不可稱計
其心調柔逮大神通奉持諸佛大乘經典
諸聲聞衆无漏後身法王之子亦不可計
乃以天眼不能數知其佛當壽十二小劫
正法住世二十小劫像法亦住二十小劫
光明世尊其事如是
尒時大目揵連須菩提摩訶迦栴延等皆悚
悚慄一心合掌瞻仰世尊目不暫捨即共同
聲而說偈言
大雄猛世尊諸釋之法王哀愍我等故而賜佛音聲
若知我深心見為授記者如以甘露灑除熱得清涼
如從飢國來忽遇大王饌心猶懷疑懼未敢即便食
若復得王教然後乃敢食我等亦如是每惟小乘過
不知當云何得佛无上慧雖聞佛音聲言我等作佛
心尚懷憂懼如未敢便食若蒙佛授記尒乃快安樂
大雄猛世尊常欲安世間願賜我等記如飢須教食
尒時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘
是須菩提於當來世奉覲三百万億那由他
佛供養恭敬尊重讚歎常脩梵行具菩薩道
於最後身得成為佛号曰名相如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平

遍滿周行恒沙世界諸佛如來
天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其主平
正頗梨為地寶樹莊嚴无諸丘坑沙礫荊棘
便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆
寶臺珍妙樓閣聲聞弟子无量无邊算數
譬喻所不能知諸菩薩衆无數千万億那由
他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法
亦住二十小劫其佛常處虛空為衆說法度
脫无量菩薩及聲聞衆尒時世尊欲重宣此
義而說偈言
諸比丘衆今告汝等皆當一心聽我所說
我大弟子須菩提者當得作佛号曰名相
當供无數万億諸佛隨佛所行漸具大道
最後身得三十二相端正姝妙猶如寶山
其佛國土嚴淨第一衆生見者无不愛樂
佛於其中度无量衆其佛法中多諸菩薩
皆悉利根轉不退輪彼國常以菩薩莊嚴
諸聲聞衆不可稱數皆得三明具六神通
住八解脫有大威德其佛說法現於无量
神通變化不可思議諸天人民數如恒沙
皆共合掌聽受佛語其佛當壽十二小劫
正法住世二十小劫像法亦住二十小劫
尒時世尊復告諸比丘衆我今語汝是大迦
栴延於當來世以諸供具供養奉事八千億
佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由旬

栴延於當來世以諸供具供養奉事八千億
佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由旬
縱廣正等五百由旬以金銀瑠璃車渠馬瑙
真珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞塗香末香燒
香繒蓋幢幡供養塔廟過是已後當復供養
二万億佛亦復如是供養是諸佛已具菩薩
道當得作佛号曰閻浮那提金光如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其土平正頗梨為地寶樹
莊嚴黃金為繩以界道側妙華覆地周遍清
淨見者歡喜无四惡道地獄餓鬼畜生阿脩
羅道多有天人諸聲聞衆及諸菩薩无量万
億莊嚴其國佛壽十二小劫正法住世二十
小劫像法亦住二十小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言
諸比丘衆皆一心聽如我所說真實无異
是迦栴延當以種種妙好供具供養諸佛
諸佛滅後起七寶塔亦以華香供養舍利
其最後身得佛智慧成等正覺國土清淨
度脫无量万億衆生皆為十方之所供養
佛之光明无能勝者其佛号曰閻浮金光
菩薩聲聞漸一切有无量无數莊嚴其國
尒時世尊復告大衆我今語汝是大目揵連
當以種種供具供養八千諸佛恭敬尊重諸

尒時世尊復告大衆我今語汝是大目揵連
當以種種供具供養八千諸佛恭敬尊重諸
佛滅後各起塔廟高千由旬縱廣正等五百
由旬以金銀瑠璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶
合成衆華瓔珞塗香末香燒香繒蓋幢幡以
用供養過是已後當復供養二百万億諸佛
亦復如是當得成佛号曰多摩羅跋栴檀香
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊劫名喜滿國名
意樂其土平正頗梨為地寶樹莊嚴散真珠
華周遍清淨見者歡喜多諸天人菩薩聲聞
其數无量佛壽二十四小劫正法住世四十
小劫像法亦住四十小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

我此弟子大目揵連　捨是身已　得見八千
二百万億　諸佛世尊　為佛道故　供養恭敬
於諸佛所　常脩梵行　於无量劫　奉持佛法
諸佛滅後　起七寶塔　長表金剎　華香伎樂
而以供養　諸佛塔廟　漸漸具足　菩薩道已
於意樂國　而得作佛　号多摩羅　栴檀之香
其佛壽命　二十四劫　常為天人　演說佛道
聲聞无量　如恒河沙　三明六通　有大威德
菩薩无數　志固精進　於佛智慧　皆不退轉
佛滅度後　正法當住　四十小劫　像法亦尒

菩薩无數　志固精進　於佛智慧　皆不退轉
佛滅度後　正法當住　四十小劫　像法亦尒
我諸弟子　威德具足　其數五百　皆當授記
於未來世　咸得成佛　我及汝等　宿世因緣
吾今當說　汝等善聽

妙法蓮華經化城喻品第七

佛告諸比丘乃往過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛名大通智勝如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其國名好成劫名大相諸
比丘彼佛滅度已來甚大久遠譬如三千大
千世界所有地種假使有人磨以為墨過於
東方千國土乃下一點大如微塵又過千國
土復下一點如是展轉盡地種墨於汝等意
云何是諸國土若算師若算師弟子能得邊
際知其數不不也世尊諸比丘是人所經國
土若點不點盡未為塵一塵一劫彼佛滅度
已來復過是數无量无邊百千万億阿僧祇
劫我以如來知見力故觀彼久遠猶若今日
尒時世尊欲重宣此義而說偈言

我念過去世　无量无邊劫　有佛兩足尊　名大通智勝
如人以力磨　三千大千土　盡此諸地種　皆悉以為墨
過於千國土乃下一塵點　如是展轉點　盡此諸塵墨
如是諸國土　點與不點等　復盡末為塵　一塵為一劫

如是諸國土 點與不點等 復盡末為塵 一塵為一劫
此諸微塵數 其劫復過是 彼佛滅度來 如是无量劫
如來无礙智 知彼佛滅度 及聲聞菩薩 如見今滅度
諸比丘當知 佛智淨微妙 无漏无所礙 通達无量劫
佛告諸比丘 大通智勝佛壽五百四十万億
那由他劫 其佛本坐道場破魔軍已垂得阿
耨多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如
是一小劫乃至十小劫結跏趺坐身心不動
而諸佛法猶不在前尒時忉利諸天先為彼
佛於菩提樹下敷師子座高一由旬佛於此
座當得阿耨多羅三藐三菩提適坐此座時
諸梵天王雨衆天華面百由旬香風時來吹
去萎華更雨新者如是不絕滿十小劫供養
於佛乃至滅度常雨此華四王諸天為供養
佛常擊天鼓其餘諸天作天伎樂滿十小劫
至于滅度亦復如是諸比丘大通智勝佛過
十小劫諸佛之法乃現在前成阿耨多羅三
藐三菩提其佛未出家時有十六子其第一
者名曰智積諸子各有種種珎異玩好之具
聞父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珎
往詣佛所諸母涕泣而隨送之其祖轉輪聖
王與一百大臣及餘百千万億人民皆共圍
繞隨至道場咸欲親近大通智勝如來供養
恭敬尊重讚歎到已頭面礼足繞佛畢一心

王與一百大臣及餘百千万億人民皆共圍
繞隨至道場咸欲親近大通智勝如來供養
恭敬尊重讚歎到已頭面礼足繞佛畢一心
合掌瞻仰世尊以偈頌曰
大威德世尊 為度衆生故 於无量億歲 尒乃得成佛
諸欲已具足 善哉吉无上 世尊甚希有 一坐十小劫
身體及手足 靜然安不動 其心常怯怕 未曾有散亂
究竟永寂滅 安住无漏法 今者見世尊 安隱成佛道
我等得善利 稱慶大歡喜 衆生常苦惱 盲瞑无導師
不識苦盡道 不知求解脫 長夜增惡趣 減損諸天衆
從暝入於暝 永不聞佛名 今佛得最上 安隱无漏法
我等及天人 為得最大利 是故咸稽首 歸命无上尊
尒時十六王子偈讚佛已勸請世尊轉於法
輪咸作是言世尊說法多所安隱憐愍饒益
諸天人民重說偈言
世雄无等倫 百福自莊嚴 得无上智慧 顯為世間說
度脫於我等 及諸衆生類 為分別顯示 令得是智慧
若我等得佛 衆生亦復然 世尊知衆生 深心之所念
亦知所行道 又知智慧力 欲樂及脩福 宿命所行業
世尊悉知已 當轉无上輪
佛告諸比丘 大通智勝佛得阿耨多羅三藐
三菩提時十方各五百万億諸佛世界六種
震動其國中間幽暝之處日月威光所不能
照而皆大明其中衆生各得相見咸作是言

震動其國中間幽暗之處日月威光所不能照而皆大明其中衆生各得相見咸作是言此中云何忽生衆生又其國衆諸天宮殿乃至梵宮六種震動大光普照遍滿世界勝諸天光今時東方五百万億諸國土中梵天宮殿光明照耀倍於常明諸梵天王各作是念今者宮殿光明昔所未有以何因緣而現此相是時諸梵天王即各相詣共議此事而彼衆中有一大梵天王名救一切為諸梵衆而說偈言

我等諸宮殿 光明昔未有 此是何因緣 宜各共求之
為大德天生 為佛出世間 而此大光明 遍照於十方
今時五百万億國土諸梵天王與宮殿俱各以衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相見大通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪即時諸梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛上其所散華如須弥山幷以供養佛菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

世尊甚希有 難可得值遇 具无量功德 能救護一切
天人之大師 哀愍於世間 十方諸衆生 普皆蒙饒益

前一心同聲以偈頌曰

世尊甚希有 難可得值遇 具无量功德 能救護一切
天人之大師 哀愍於世間 十方諸衆生 普皆蒙饒益
我等所從來 五百万億國 捨深禪定樂 為供養佛故
我等先世福 宮殿甚嚴飾 今以奉世尊 唯願哀納受
今時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世尊轉於法輪度脫衆生開涅槃道時諸梵天王一心同聲而說偈言

世雄兩足尊 唯願演說法 以大慈悲力 度苦惱衆生
今時大通智勝如來嘿然許之又諸比丘東南方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿光明照耀昔所未有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此事而彼衆中有一大梵天王名曰大悲為諸梵衆而說偈言

是事何因緣 而現如此相 我等諸宮殿 光明昔未有
為大德天生 為佛出世間 未曾見此相 當共一心求
過千万億土 尋光共推之 多是佛出世 度脫諸衆生
今時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣裓盛諸天華共詣西北方推尋是相見大通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛上所散之華如須弥山幷以供養佛菩提

梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散
佛上所散之華如須弥山并以供養佛菩提
樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言
唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受令
時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
聖主天中王 迦陵頻伽聲 哀愍衆生者 我等今敬礼
世尊甚希有 久遠乃一現 一百八十劫 空過无有佛
三惡道充滿 諸天衆減少 令佛出於世 為衆生作眼
世間所歸趣 救護於一切 為衆生之父 哀愍饒益者
我等宿福慶 令得值世尊
令時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊哀愍一切轉於法輪度脫衆生時諸梵天
王一心同聲而說偈言
大聖轉法輪 顯示諸法相 度脫衆生 令得大歡喜
衆生聞此法 得道若生天 諸惡道減少 忍善者增益
令時大通智勝如來嘿然許之又諸比丘南
方五百万億國主諸大梵王各自見宮殿光
明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即各
相詣共議此事以何因緣我等宮殿有此光
曜而彼衆中有一大梵天王名曰妙法為諸
梵衆而說偈言
我等諸宮殿 光明甚威曜 此非无因緣 是相宜求之
過於百千劫 未曾見是相 為大德天生 為佛出世間
令時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣

過於百千劫 未曾見是相 為大德天生 為佛出世間
令時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣北方推尋是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須弥山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受令時
諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
世尊甚難見 破諸煩惱者 過百三十劫 令乃得一見
諸飢渴衆生 以法而充滿 昔所未曾覩 无量智慧者
如優曇波羅 今日乃值遇 我等諸宮殿 蒙光故嚴飾
世尊大慈愍 唯願垂納受
令時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆
羅門皆獲安隱而得度脫時諸梵天王一心
同聲以偈頌曰
唯願天人尊 轉无上法輪 擊于大法鼓 而吹大法螺
普雨大法雨 度无量衆生 我等咸歸請 當演深遠音
令時大通智勝如來嘿然許之西南方乃至
下方亦復如是令時上方五百万億國主諸
大梵王皆悉自覩所止宮殿光明威曜昔所
未有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此

大梵王皆悲自觀所止宮殿光明威曜昔所
未有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此
事以何因緣我等宮殿有斯光明而彼衆中
有一大梵天王名曰尸棄為諸梵衆而說偈
言
今以何因緣 我等諸宮殿 威德光明曜 嚴飾未曾有
如是之妙相 昔所未聞見 為大德天生 為佛出世間
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣下方推尋是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受時諸
梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
善哉見諸佛 救世之聖尊 能於三界獄 免出諸衆生
普智天人尊 愍哀群萌類 能開甘露門 廣度於一切
於昔无量劫 空過无有佛 世尊未出時 十方常暗冥
三惡道增長 阿脩羅亦盛 諸天衆轉減 死多墮惡道
不從佛聞法 常行不善事 色力及智慧 斯等皆減少
罪業因緣故 失樂及樂想 住於邪見法 不識善儀則
不蒙佛所化 常墮於惡道 佛為世間眼 久遠時乃出
哀愍諸衆生 故現於世間 超出成正覺 我等甚欣慶
及餘一切衆 喜歎未曾有 我等諸宮殿 蒙光故嚴飾
今以奉世尊 唯垂哀納受 願以此功德 普及於一切
我等與衆生 皆共成佛道
尒時五百万億諸梵天王偈讚佛已各白佛
言唯願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫
時諸梵天王而說偈言
世尊轉法輪 擊甘露法鼓 度苦惱衆生 開示涅槃道
唯願受我請 以大微妙音 哀愍而敷演 无量劫習法
尒時大通智勝如來受十方諸梵天王及十
六王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆
羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦
是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣
法无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入
六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
緣生生緣老死憂悲苦惱无明滅則行滅行
滅則識識滅則名色滅名色滅則六入滅
六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛
滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則

六入滅則觸滅觸受滅受滅愛滅愛滅
滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則
老死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是
法時六百万億那由他人以不受一切法故
而於諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六
通具八解脫第二第三第四說法時千万億
恒河沙那由他等衆生亦以不受一切法故
而於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆无
量无邊不可稱數今時十六王子皆以童子
出家而為沙彌諸根通利智慧明了已曾供
養百千万億諸佛淨修梵行求阿耨多羅三
藐三菩提俱白佛言世尊是諸无量千万億
大德聲聞皆已成就世尊亦當為我等說阿
耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共修學
世尊我等志願如來知見深心所念佛自證
知今時轉輪聖王所將衆中八万億人見十
六王子出家亦求出家王即聽許今時彼佛
受沙彌請過二万劫已乃於四衆之中說是
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說
是經已十六沙彌為阿耨多羅三藐三菩提
故皆共受持諷誦通利說是經時十六菩薩
沙彌皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆
生千万億種皆生疑惑佛說是經於八千劫
未曾休廢說此經已即入靜室住於禪定八

生千万億種皆生疑惑佛說是經於八千劫
未曾休廢說此經已即入靜室住於禪定八
万四千劫是時十六菩薩沙彌知佛入室默
然禪定各升法座亦於八万四千劫為四部
衆廣說分別妙法華經一一皆度六百万億
那由他恒河沙等衆生示教利喜令發阿耨
多羅三藐三菩提心大通智勝佛過八万四
千劫已從三昧起往詣法座安詳而坐普告
大衆是十六菩薩沙彌甚為希有諸根通利
智慧明了已曾供養无量千万億數諸佛於
諸佛所常修梵行受持佛智開示衆生令入
其中汝等皆當數數親近而供養之所以者
何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩
薩所說經法受持不謗者是人皆當得阿耨
多羅三藐三菩提如來之慧佛告諸比丘是
十六菩薩常樂說是妙法蓮華經一一菩薩
所化六百万億那由他恒河沙等衆生世世
所生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因
緣得值四万億諸佛世尊于今不盡諸比丘
我今語汝彼佛弟子十六沙彌今皆得阿耨
多羅三藐三菩提於十方國土現在說法有
无量百千万億菩薩聲聞以為眷屬其二沙
彌東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須彌
頂東南方二佛一名師子音二名師子相南

彌東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須彌
頂東南方二佛一名師子音二名師子相南
方二佛一名虛空住二名常滅西南方二佛
一名帝相二名梵相西方二佛一名阿彌陁
二名度一切世間苦惱西北方二佛一名多
摩羅跋栴檀香神通二名須彌相北方二佛
一名雲自在二名雲自在王東北方佛名壞
一切世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑
婆國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我
等為沙彌時各各教化无量百千万億恒河
沙等衆生從我聞法為阿耨多羅三藐三菩
提此諸衆生于今有住聲聞地者我常教化
阿耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法
漸入佛道所以者何如來智慧難信難解今
時所化无量恒河沙等衆生者汝等諸比丘
及我滅度後未來世中聲聞弟子是也我滅
度後復有弟子不聞是經不知不覺菩薩所
行自於所得功德生滅度想當入涅槃我於
餘國作佛更有異名是人雖生滅度之想入
於涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經唯以
佛乘而得滅度更无餘乘除諸如來方便說
法諸比丘若如來自知涅槃時到衆又清淨
信解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩
及聲聞衆為說是經世間无有二乘而得滅

及聲聞衆為說是經世間无有二乘而得滅
度唯一佛乘得滅度耳比丘當知如來方便
深入衆生之性知其志樂小法深著五欲為
是等故說於涅槃是人若聞則便信受譬如
五百由旬險難惡道曠絶无人怖畏之處若
有多衆欲過此道至珍寶處有一導師聰慧
明達善知險道通塞之相將導衆人欲過此
難所將人衆中路懈退白導師言我等疲極
而復怖畏不能復進前路猶遠今欲退還導
師多諸方便而作是念此等可愍云何捨大
珍寶而欲退還作是念已以方便力於險道
中過三百由旬化作一城告衆人言汝等勿
怖莫得退還今此大城可於中止隨意所作
若入是城快得安隱若能前至寶所亦可得
去是時疲極之衆心大歡喜歎未曾有我等
今者免斯惡道快得安隱於是衆人前入化
城生已度想生安隱想尒時導師知此人衆
既得止息无復疲惓即滅化城語衆人言汝
等去來寶處在近向者大城我所化作為止
息耳諸比丘如來亦復如是今為汝等作大
導師知諸生死煩惱惡道險難長遠應去應
度若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲
親近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得
成佛知是心怯弱下劣以方便力而於中道

成佛知是心怯弱下劣以方便力而於中道
為止息故說二涅槃若衆生住於二地如來
今時即便為說汝等所作未辦汝所住地近
於佛慧當觀察籌量所得涅槃非真實也但
是如來方便之力於一佛乘分別說三如彼
導師為止息故化作大城既知息已而告之
言寶處在近此城非實我化作耳今時世尊
欲重宣此義而說偈言

大通智勝佛　十劫坐道場　佛法不現前　不得成佛道
諸天神龍王　阿脩羅衆等　常雨於天華　以供養彼佛
諸天擊天鼓　并作衆伎樂　香風吹萎華　更雨新好者
過十小劫已　乃得成佛道　諸天及世人　心皆懷踊躍
彼佛十六子　皆與其眷屬　千万億圍繞　俱行至佛所
頭面礼佛足　而請轉法輪　聖師子法雨　充我及一切
世尊甚難值　久遠時一現　為覺悟群生　震動於一切
東方諸世界　五百万億國　梵宮殿光曜　昔所未曾有
諸梵見此相　尋來至佛所　散華以供養　并奉上宮殿
請佛轉法輪　以偈而讚歎　佛知時未至　受請默然坐
三方及四維　上下亦復今　散華奉宮殿　請佛轉法輪
世尊甚難值　願以大慈悲　廣開甘露門　轉无上法輪
无量慧世尊　受彼衆人請　為宣種種法　四諦十二緣
无明至老死　皆從生緣有　如是衆過患　汝等應當知
宣暢是法時　六百万億姪　得盡諸苦際　皆成阿羅漢
第二說法時　千万恒沙衆　於諸法不受　亦得阿羅漢

宣暢是法時　六百万億姪　得盡諸苦際　皆成阿羅漢
第二說法時　千万恒沙衆　於諸法不受　亦得阿羅漢
從是後得道　其數无有量　万億劫算數　不能得其邊
時十六王子　出家作沙弥　皆共請彼佛　演說大乘法
我等及營從　皆當成佛道　願得如世尊　慧眼第一淨
佛知童子心　宿世之所行　以无量因緣　種種諸譬喻
說六波羅蜜　及諸神通事　分別真實法　菩薩所行道
說是法華經　如恒河沙偈　彼佛說經已　靜室入禪定
一心一處坐　八万四千劫　是諸沙弥等　知佛禪未出
為无量億衆　說佛无上慧　各各坐法座　說是大乘經
於佛寂滅後　宣揚助法化　二二沙弥等　所度諸衆生
有六百万億　恒河沙等衆　彼佛滅度後　是諸聞法者
在在諸佛土　常與師俱生　是十六沙弥　具足行佛道
今現在十方　各得成正覺　今時聞法者　各在諸佛所
其有住聲聞　漸教以佛道　我在十六數　曾亦為汝說
是故以方便　引汝趣佛慧　以是本因緣　今說法華經
令汝入佛道　慎勿懷驚懼　譬如險惡道　迴絶多毒獸
又復无水草　人所怖畏處　无數千万衆　欲過此險道
其路甚曠遠　經五百由旬　時有一導師　強識有智慧
明了心決定　在險濟衆難　衆人皆疲惓　而白導師言
我等今頓乏　於此欲退還　導師作是念　此輩甚可愍
如何欲退還　而失大珎寶　尋時思方便　當設神通力
化作大城郭　莊嚴諸舍宅　周帀有園林　渠流及浴池
重門高樓閣　男女皆充滿　即作是化已　慰衆言勿懼

W-7262 9/27B2

如何欲退還 而失大珍寶 尋聽思方便 當詣神通力
化作大城郭 莊嚴諸舍宅 周帀有園林 渠流及浴池
重門高樓閣 男女皆充滿 即作是化已 慰衆言勿懼
汝等入此城 各可隨所樂 諸人既入城 心皆大歡喜
皆生安隱想 自謂已得度 導師知息已 集衆而告言
汝等當前進 此是化城耳 我見汝疲極 中路欲退還
故以方便力 權化作此城 汝今勤精進 當共至寶所
我亦復如是 為一切導師 見諸求道者 中路而懈廢
不能度生死 煩惱諸險道 故以方便力 為息說涅槃
言汝等苦滅 所作皆已辦 既知到涅槃 皆得阿羅漢
尒乃集大衆 為說真實法 諸佛方便力 分別說三乘
唯有一佛乘 息處故說二 今為汝說實 汝所得非滅
為佛一切智 當發大精進 汝證一切智 十力等佛法
具三十二相 乃是真實滅 諸佛之導師 為息說涅槃
既知是息已 引入於佛慧

妙法蓮華經卷第三

上元三年九月八日厚書手馬元禮寫

用紙十九張

紫淡手斷善集

初校大莊嚴寺僧威表

再校大莊嚴寺僧威表

三校大莊嚴寺僧慧澄

詳閱太原寺大德神符

詳閱太原寺大德神符

詳閱太原寺大德嘉尚

詳閱太原寺寺主慧立

詳閱太原寺上座道威

判官司農寺上林署令李德

使朝散大夫守西舍奉御閣直道監

初校大莊嚴寺僧威表

再校大莊嚴寺僧威表

三校大莊嚴寺僧慧澄

詳閱太原寺大德神符

詳閱太原寺大德嘉尚

詳閱太原寺寺主慧立

詳閱太原寺上座道威

判官司農寺上林署令李德

使朝散大夫守西舍奉御閣直道監

[illegible]
是六万八千世界[illegible]
[illegible]明[illegible]如來應正遍[illegible]
[illegible]上[illegible]御之夫天
具之五淨有轉輪王
諸眷屬大臣人民至[illegible]
伎樂供養於佛及比
通以偈讚佛
佛為人天所讚嘆

具之七卅破貪窮　云何令衆得深智
脩集三種解脫門　已得離生老病死
能度三惡道衆生　云何令衆過魔業

佛言大王具之三法得甚深智何等為三一
者至心緣念一切衆生二者脩集大慈破衆
生苦三者見一切法无有衆生壽命士夫不
生分別又有三法能過魔業一者於諸衆生
不生惡心二者脩行施時不觀福田及非福
田三者觀一切法平等无二猶如虛空不生
不滅无行无物无有相狀不可宣說菩薩具
之如是等法得甚深智能過魔業尒時聖王
有一夫人名曰善見与八万四千諸妹女俱

S→T397 13/13205~12

分卷：

斯四一六九號　大集經卷第十七

[illegible]是等法得甚深智能過魔業尒時聖王
有一夫人名曰善見与八万四千諸妹女俱
共供養佛既供養已即說偈言

丸千世界无勝者　常樂旁靜脩子想
善行遠離諸塵垢　云何令我離女身
已得遠離一切怨　真實見生老病死
唯願為我演說道　令我具之男子身
離諸有得无上有　能施歡喜增善法
具之十力四无畏　云何令我離女身
推滅四魔脩四梵　實語具之巧方便
三十二相八十好　云何令我離女身

佛言善女人有人方便得離女身能嫉女業
乃至得阿耨多羅三藐三菩提終不復受女
人之身除其誓願巧方便者所謂寶幢陀羅
尼門若有能隨脩是陀羅尼得離女身淨身
口意遠離三鄣若有聞是陀羅尼名即離女
身受男子身得具之身微妙智慧靜身口意
樂於善行具之多聞遠離惡業及受苦報能
滅五逆无間重罪何以故如是寶幢陀羅尼
者即是過去无量諸佛之所演說為破惡業
[illegible]

*

增長善法故十方現在无量諸佛亦共說之
為破惡業增上法故未來之世十方諸佛亦
共說之為破惡業增善法故我今現在亦復
宣說如是寶幢陀羅尼門十方現在无量諸
佛悉共讚歎是陀羅尼善女人若剎利王所
領國土若有如是陀羅尼名讚歎受持讀誦
書寫其王則為十方現在諸佛世尊所護讀
誦書寫其王則為十方現在諸佛世尊護念
讚嘆乃至阿迦尼吒諸天亦復護念而讚嘆
之是王行住坐臥之處亦有无量天龍夜叉
悉共護念令其國土和安无有諍无有疫病
兵革不起无惡風雨不寒不熱穀米豐熟諸
惡鬼神及惡禽獸悉懷喜心不生惡想隨是
經典所住國土其土若有惡星不祥惡相惡
病皆悉除滅若剎利王興兵攻伐專念是經
能伏強敵令已得勝二王俱念則二兵和同
不相侵害若有國土城邑村落人若畜生有
疫病者當寫是持安上其王不祥疾疫痛皆
除滅若有法師持戒精進月十五日淨自洗
浴以妙香華供養三寶昇師子坐讚陀羅尼

*

除滅若有法師持戒精進月十五日淨自洗
浴以妙香華供養三寶昇師子坐讚陀羅尼
是人能護所住國土所有惡相尋即消滅亦
能調伏教化衆生得阿耨多羅三藐三菩提
善女人若有人能讀誦此經乃至一偈如是
之人終不復更受女人身亦得不退菩提之
心
尒時香功德佛說是陀羅尼已足指案地即
時大地六種震動乃至十方亦復如是其中
所有天龍夜叉以佛如來功德力故心生歡
喜亦見亦聞說陀羅尼尒時如來說是寶幢
陀羅尼曰
闍落翅　闍落迦翅　目翅闍鞞　闍羅
闍憐泥　闍羅跋賴帝　闍醯鞞　波羅富
婁沙三摩婁奢　阿摩弥　凡摩弥　摩訶弥
闍摩弥　婆羅弥　婆婆毗　婆婆毗
婆闍毗　婆羅訶婆鞞
蓯闍訶弥　婆羅訶婆鞞蓯　阿羅闍醯闍
鬪鞞闍羅目呿　婆沛羅婆沛羅　婆沛羅
和陀跋賴拉　檀帝鞞　檀帝羅　檀帝鞞
俏鞞毗訶伽　旃陀毗訶伽　旃陀毗訶伽

[illegible]拖　種帝驗　種帝單　種帝驗
[illegible]驗訶伽　旃陀毗訶伽　旃陀毗訶伽
祈[illegible]樹提沙毗可伽　薩婆又[illegible]帝多凡[illegible]
單毗訶迦　闍單闍單　迦卷弥驗可
卷弥驗　訶卷弥驗　訶卷弥驗　訶毗婆
車陀鞨
摩豆字　豆字　豆字　溢摩　溢毗婆車
提　闍那　吒果多可呵　婆陀驗奴
[illegible]吸驗　冒[illegible]吸驗　毗婆[illegible]驗　究羅可
因陀　婆驗婆訶那　毗婆車陀鞨婆　[illegible]婆拖
[illegible]拖　[illegible]婆拖
婆驗[illegible]拖　婆師次摩鞨摩　樹拖　鞨闍[illegible]
闍[illegible]樹拖　[illegible]迦毗羅婆　毗羅沙　毗羅沙
毗羅沙　毗賴闍　毗賴闍　刼婆摩訶
刼婆[illegible]　利嘻驗　阿呵那婆拖
曇摩檀那闍那　阿婆羅弥驗[illegible]阿羅單陀
羅婆食毗婆拖那帝驗婆凡　鞨摩又
[illegible]婆羅吒頗婆富婆沙多凡阿三摩三摩毗
拖若多陀　陀竭陀沙阿
尒時世尊即為大衆說陀羅尼五百妹女聞

拖若多陀　陀竭陀沙阿
尒時世尊即為大衆說陀羅尼五百妹女聞
已即得男子之身復有无量人天諸女亦受
男身及得不退菩提之心永斷一切女之
業善男子尒時夫人聞是持已所將八万四
千女人亦轉女身得男子身復有无量人天
婦女亦轉女身得男子身尒時聖王以四天
下委付千子与无量人出家備道尒時復有
无量諸天各作是念轉輪聖王以何因緣捨
國出家復相謂言此界如來演說妙法力故
女轉為男有人捨家能施袈裟為諸白衣說
人天樂據三惡苦滅一切有摧諸魔業令魔
受苦魔既受苦不樂聽法大勾師者謂者功
德沙門是也復有說言當知沙門即是魔也
何以故能轉女身得男子身時有大臣名曰
善行作如是言我諸婦女悉為男子汝等无
量妻妾諸女亦捨本形受男子身剃除鬚髮
被著袈裟成皆歸向屬彼沙門唯我一已獨
住不住我等當捨是國土去永不見聞是大
惡人尒時諸人聞是語已唱言善哉我今若

住不住我等當捨是國土去永不見聞是大
惡人尒時諸人聞是語已唱言善哉我今若
欲不見不聞遠離惡沙門者當入深山尒時
諸人既入山已捨家脩集婆羅門法作如是
言无有解脫无善惡果此世今有一沙門出
宣說斷見說於魔業欺誑衆生是大幻師若
人往見聽其所說親近礼拜供養恭敬心即
狂乱无所曉知剃除鬚髮被著袈裟捨家所
有受乞食制住於穷聞受一食法於生死中
生厭離想不樂受於五欲之樂及諸香華瓔
珞伎樂宣說世間之事具足如是諸不善法
說斷斷見行於魔業是諸衆生之大怨讎教
化无量无邊衆生令生斷見若不見聞得利
益時華目比丘聞无量人生大耶見即作是
念我若不能調伏如是耶見衆生云何當得
阿耨多羅三藐三菩提時華目比丘即使往
請香功德佛與无量比丘僧周遍國土城邑
聚落處處說法所謂遠離惡法脩集善法或
說大乘或緣覺乘及聲聞乘或沙門果或比
丘沙門或優婆塞哉或說三歸或復演說轉

丘沙門或優婆塞哉或說三歸或復演說轉
女身法或說寶憧陀羅尼門或說十善說是
法時破除无量衆生疑因生於善心發於阿
耨多羅三藐三菩提心令无量衆生來至佛
所除一人善行大臣回彼華目發惡誓願汝
若未來成无上道我當於汝成佛國土而作
惡魔詣菩提樹作大恐怖若成佛已當壞汝
法若我於汝生信心者汝便當與我受記菊
諸善男子尒時比丘即我身是夫人善見即
弥勒是善行大臣魔波旬是波旬汝於尒時
發是誓願若於我所生信心者當与受記是
故我今稱汝本願與受阿耨多羅三藐三菩
提記波旬汝於往昔香功德所礼拜供養以
是善根我今授汝菩提記說是法時五百婇
女得男子身无量衆生以三乘法而得調伏

大方等大集經寶憧分中魔調伏品第三

尒時世界百億魔王忠來聚集至波旬所波
旬語諸魔王言諸善男子汝等知不有釋種
子出現於世作大幻術六年苦行趣菩提樹
我於尒時將領三万六千億衆生至於彼所

子出現於世作大幻術六年苦行趣菩提樹
我於尒時將領三万六千億衆生至於彼所
然我盡力乃至不能動金剛坐尒時瞿曇於
菩提樹成就幻術以幻力故令此三千大千
世界六種震動使我眷屬顛倒墮落如樹枝
根當尒之時釋子成就无相幻術以幻力故
十方智人悉皆歸屬推求瞿曇所度衆生心
相所在莫知其處若有人能至心歸依盡力
不能動其一毛不可誑或不可怖畏我今婇
女五百之衆及諸眷屬悉復歸向而我不能
廷心動轉汝等今者福知大多有幻力若能
有心見助佐者然後我能壞彼釋子斷絕其
命亦能摧破諸歸依者滅沙門法增長魔業
尒乃我當受无上樂尒時有魔名曰親近即
作是言彼釋子者悉已成就无量功德功德
莊嚴智慧莊嚴不住諸有悉能調伏一切衆
生能壞種種衆苦煩惱人淨心淨汝等不起
惡加害彼旬言我諸眷屬為彼釋子之所誑
或汝等若不作方便者如是世界不久當空
復有魔言如來不住一切諸有心淨身淨遠
[illegible]一切諸惡煩惱於三界中而得解脫一切

復有魔言如來不住一切諸有心淨身淨遠
離一切諸惡煩惱於三界中而得解脫一切
有為不能繫縛是故名為无上穿靜如是穿
靜誰能毀害彼旬言若欲界中所有衆生貪
著五欲歸釋子者是人則能破壞四魔是等
惡人若不治者汝等云何能治欲界復有魔
言彼釋子者如勺如炎不可宣說无有處所
无諸鄣导如是之人云何可害彼旬言釋子
於此欲界之中受食供養誑或衆生我當云
何而不治也復有魔言我今所有神通之力
及我眷屬之力不及釋子神通之力十六分
中一我當云何而能加害彼旬言若彼瞿曇
入城乞食我當方便令其終日不得一粒當
放大石罵辱大瞋我唯一已猶望能辨況於
汝等多諸眷屬復有魔言設使造作如是等
事加彼釋子不能令彼生瞋喜心若不瞋喜
云何可害彼旬言彼釋子者有大智慧以智
力故瞋處不瞋喜處不喜備集大慈大悲之
心於諸衆生平等无二是故於我不生瞋喜
復有魔言若為三界所繫縛者我則能害彼

況有魔言若為三界所繫縛者我尚能害彼何
況汝等若能隨我計者害彼不難況汝等悉
作比丘比丘尼優婆塞優婆夷像至諸國土
城邑聚落向諸國王大臣長者作如是言我
等已屬沙門瞿曇沙門瞿曇實非沙門空言
沙門非婆羅門虛自稱言是婆羅門實非持
戒規持戒相真實敬戒不異凡夫汝等若信
善哉善哉如其不信七日之後當雨大石極
大利刀作是言已便當於空而降雨之若作
如是種種方便瞿曇眷屬將壞不久時諸魔
咸言善哉尒時諸魔各自庄嚴庄嚴畢已趣
向耆闍崛山時波旬所有一切群惡
眷屬悉庄嚴已趣向雪山時雪山中有一仙
人名曰光味眷屬五百悉具五通波旬到已
頭面禮敬作如是言沙門瞿曇悉壞一切異
見外道處在大衆宣說是言一切衆生中實
无沙門及婆羅門大德若能與我俱至摩伽
陀國我則能壞沙門瞿曇沙門瞿曇殊不能
与大德論議猶試神力沙門瞿曇若摧滅已

陀國我則能壞沙門瞿曇沙門瞿曇殊不能
与大德論議猶試神力沙門瞿曇若摧滅已
一切衆生悉當恭敬供養於汝尒時波旬作
是語已還來向於无量魔衆廣說上事時有
一魔復作是言瞿曇沙門入王舍城乞食之
時我當於其中路而作師子常狼羅刹惡鬼
等像令彼見已生怖畏心既生怖畏不能論
議現神通力復有魔言我當於彼虛空之中
降雨大石壞破瞿曇復有魔言我當詐作瞿
曇弟子既為弟子當得親近得親近已當斷
其命復有魔言我當現作長者之像設食請
之彼若受請我當害之復有魔言我當現作
淫女之像至請王所言彼瞿曇與我交通復
有魔言我當至彼瞿曇沙門現壞其身而為
七分汝等當言如此屍者瞿曇所為復有魔
言我當於彼虛空之中大聲唱言沙門瞿曇
是大惡人若有男女供養之者命終當生阿
鼻地獄尒時世尊知魔心已變此三千大千
世界悉為金剛以遮石雨大雨刀雨惡令衆
生眼不覩見如是魔衆尒時世尊四大弟子

主眼不覩見如是魔業今時世尊四大弟子
入王舍城次第乞食時舍利弗從東門入中
路值遇五百魔子執持刀杖語舍利弗汝若
歌偈善哉善哉如其不者當斬汝命舍利弗
言善哉童子我今當歌汝等當偈諸魔子言
善哉大德舍利弗即說偈言

我今不求陰界入　　无量世中誑惑故
若有求於如是法　　是人終不得解脫

舍利弗說是偈時五百魔子心得調伏得調
伏已礼拜懺悔即作是言大德我今當發阿
耨多羅三藐三菩提心歸依三寶捨離一切
魔之惡業

今時大德大目揵連從南門入中路次值五
百魔子手執刀杖語目連言汝若歌偈善哉
如其不者當斬汝命目連答言善哉童子我
今當歌汝等當偈諸魔子言善哉大德時目
揵連即說偈言

我今不求陰界入　　无量世中誑惑故
若有求於如是法　　是人終不得解脫

時目揵連說是偈已五百魔子心得調伏得
調伏已礼拜懺悔即作是言大德我今當發
阿耨多羅三藐三菩提心歸依三寶捨離一
切惡魔事業

今時弥多羅尼子從北門入中路次值五百
魔子執持刀杖語富樓那汝若歌偈善哉善
哉如其不者當斬汝命富樓那言善哉童子
我今當歌汝等當偈諸魔子言善哉大德時
富樓那即說偈言

冨樓那即說偈言　　无量世中誑或故
我今下求陰入界　　是人終不得解脫
若有求於如是法　　五百魔子心得調伏得
時冨樓那說是偈已
調伏已礼拜懺悔即作是言大德我今當發
阿耨多羅三藐三菩提心歸依三寶捨離一
切惡魔事業
時須菩提從西門入中路上值五百魔子執
持刀杖語須菩提大德汝若歌讚善哉善哉
如其不者當斬汝命須菩提言善哉童子我
當歌汝等當讚諸魔子言善哉大德時須菩
提即說偈言
我今不求陰入界　　无量世中誑或故
是人終不得解脫

時須菩提說是偈已五百魔子心得調伏得
調伏已礼拜懺悔即作是言大德我今當發
阿耨多羅三藐三菩提心歸依三寶捨離一
切惡魔事業
尒時世尊神通力故令王舍城所有衆生一
切皆見自由司地城四門中各各皆有一大
蓮子其城中出一大蓮華縱廣滿足二十五

文流華為莖黃金為葉金剛為鬚有无量華
光明遠照衆生皆見高出三天四天王處乃
至阿迦膩吒天處亦如是見高出三天時華
葉中說如是偈諸天世人隨處皆聞
此世界一中佛出　　悉能推伏一切魔
能轉无上妙法輪　　調伏此間諸衆生
二足中尊能戒說　　憂婆提舍拘律陀
能破二種煩惱根　　佛欲來此調衆生
了知三世如掌葉　　具足三義所說淨
遠離三垢怨一切　　佛欲來此調衆生
具足如意无所畏　　調伏四衆說四果
常樂說法真實義　　聖師子王為我來
具足五力及五根　　成就功德无尋智
无上世尊為衆生　　備悲拔出三惡衆
調伏六根得上信　　遠離六入備六念
具足六通真實語　　世尊欲來調衆生
一切衆生煩惱縛　　處闇不知解脫道
常行魔路不知實　　貪著顛倒失智慧
不知此彼及生死　　貪五欲故走雜華

常行魔路不知實　貪著顛倒失智慧
不知此彼及生死　貪五欲故遠離禪
是故不能得解脫　不能脩道報昔善
衆生不知生老死　是故不脩三解脫
遠離一切施戒慧　是故不出三惡道
衆生若離五欲樂　親近如來聽正法
至心受持一偈義　是人解脫如先佛
又復偈音聞於色界十六位處
若有脩集清淨法　遠離諍訟脩禪定
至心專念諸解脫　无有散乱壞煩惱
獲得十三忍辱法　遠離惡觸及乱心
出過一切生老死　脩四无量諸禪定
永斷常見及斷見　過三惡道得正定
深觀无常无我樂　獲隨法忍如先佛
若欲捨樂如涕唾　觀一切空行无異
淨於法果及菩提　於法无得如虛空
能壞四魔滅煩惱　脩集正道諸方便
不畏耶見如師子　當親如來則獲之
出如是等偈音聲時无量衆生趣蓮華所余
時波旬耳聞是偈又見王舍城中蓮華无量

不畏耶見如師子　當親如來則獲之
出如是等偈音聲時无量衆生趣蓮華所余
時波旬耳聞是偈又見王舍城中蓮華无量
衆生悉坐其下次第乃至阿迦膩吒亦復如
是受大苦惱告諸魔言諦聽諦聽瞿曇沙門
作大幻術汝等不能造作魔業不久當失所
居之處汝等當兩刀石猛火時有一魔語波
旬言瞿曇沙門悉已成就无量功德具二莊
嚴所謂功德智慧彼神力故令我狂乱不能
造作魔之事業我今於彼實懷恐怖復有一
魔語波旬言汝今遇疾行於耶道无心之人
若見瞿曇常生信敬況有心者汝今若欲得
大利益應當至心歸依衆敬復有一魔語波
旬言波旬汝今云何常樂惡行造作惡業汝
當遠離惡魔之業汝今不見如來世尊趣王
舍城欲施衆生甘露味也汝來當共歸依瞿
曇余時无量魔衆乘空而下至王舍城或作
王像或轉輪王像成就七寶或復示作自在
天像或作沙門梵志尼乾或作四天王像曰
月等像帝釋梵像或有坐立及以礼拜而讚
嘆者有周遍遶王舍城或有示見上其城上

月等像帝釋梵像或有坐立及以礼拜而讚
嘆者有周遍遶五舍城或有示見上其城上
或有青色白衣白嘆白幡白蓋或有青色赤
衣赤暎赤幡赤蓋或有白色種種色衣種種
瓔珞黃幡黃蓋或有赤色青衣青暎青幡青
蓋或七寶色七寶瓔珞七寶幡蓋或流離色
或頗梨色種種色衣種種瓔珞種種幡蓋或
有向佛散種種華燒香礼拜或有歌頌讚嘆
起僻波旬見已舉聲啼泣即作是念我今喪
失所有福報一切魔衆悉皆歸屬瞿曇沙門
尒時波旬語梵天言我雖失福无有伴黨猶
故能壞瞿曇沙門我今當示最後勢力我今
能拔如是蓮華尒時波旬即趣蓮華雖復目
覩捉不能得如世人言我能捉電電雖可見
而不可捉蓮華亦尒魔雖得見而不能捉是
時波旬心生懊惱如是蓮華捉之尚難云何
可拔復作是念我今當出无量惡聲令諸四
衆聞已怖畏當捨瞿曇逆散而去波旬尒時
即出大聲一切四衆都无聞者唯魔自聞聞
已復生大怖畏心尒時波旬怖畏戰慄兩手

已復生大怖畏心尒時波旬怖畏戰慄兩手
拍地而不能著猶如拍空復欲取枝以打四
衆亦不能見倍生怖畏舉身戰慄如猛風吹
動樹葉復作是念我今永失一切功德一切
神力不如速還本所住處若不還者必死不
疑於是欲去莫知道逕復作是念我今住此
瞿曇沙門多將眷屬今至不久如其到者必
見屠戮我今正欲沉身此地復恐此界衆生
見之是時波旬不能上下四方道走即見已
身被五繫縛見已涕泣愁憂苦惱時有一魔
名曰聖道作轉輪王像向波旬言而說偈言
汝以何緣出惡聲　啼哭愁憂受苦惱
如來今將趣蓮華　能壞衆生種種苦
汝等若欲受安樂　當至心依无上尊
汝若不樂五繫縛　應受我語歸世尊
尒時波旬聞是偈已即作是念為我得脫當
誰歸依非實心也即向如來所方面合掌說
偈
我今歸依世中尊　能壞衆生諸苦惱
亦復懺悔一切惡　於佛眷屬更不造
[illegible]

W→T397 13/137A9

偈

我今歸依世中尊　能壞衆生諸苦惱
亦復懺悔一切惡　於佛眷屬更不造
時魔波旬說是偈時於五繫縛尋時解脫
得解脫已欲趣已界復還被縛第二第三乃
至第七尒時波旬既不得去至心聽法

大集經卷第十七

▼斯四一七〇號　金光明最勝王經卷第六

S→T665 16/427B14~22

金光明最勝王經四天王護國品
尒時世尊聞四天王恭敬供養
未雍護諸持經者贊
於過去无量百千万億
證歎植諸善根修行心
汝等長夜於諸衆生
顛與安樂以是因緣能人汝等現受勝報
若有人王恭敬供養此金光明最勝經典汝
等應當勤加守護令得安隱汝諸四王及餘
眷屬无量數百千藥又護是經者即是護
持未來現在諸佛正法汝等四王及餘天衆
并諸藥叉與阿蘇羅共開戰時常得勝利汝
等若能護持是經由經力故能除衆苦恐
賊飢饉及諸疾疫是故汝等若見四衆受持
讀誦此經王者亦應勤心共加守護為除衰
惱施與安樂
尒時四天王即從座起偏袒右肩右膝着地
合掌恭敬白佛言世尊此金光明最勝經王於
未來世若有國土城邑聚落山林曠野隨
所至處流布之時若彼國王於此經典至心
聽受稱歎供養并復供給受持是經四部之
衆深心擁護令離衰惱以是因緣我護彼王
及諸人衆皆令安隱遠離憂苦增益壽命

無法心擁護令離衰惱以是因緣我護彼王
及諸人衆皆令安隱遠離憂苦增益壽命
威德具足世尊若彼國王見於四衆受持經
者恭敬守護猶如父母一切所須悉皆供
給我等四王常為守護令諸有情无不尊
敬是故我等并與无量藥叉諸神隨此經王所
流布處潛身擁護令无留難亦當護念聽是經人
諸國王等除其衰患悉令安隱他方怨賊皆
使退散若有人王聽是經時隣國怨敵興如是
念當具四兵壞彼國土世尊以是經王威神
力故是時隣敵更有異怨而來侵擾於其
境界多諸災變疫病流行時王見已即嚴
四兵發向彼國欲為討罰我等尒時當與眷
屬无量无邊藥叉諸神各自隱形為作護助
令彼怨敵自然降伏尚不敢來至其國界豈
復得有兵戈相罰
尒時佛告四天王善哉善哉汝等四王乃能
擁護如是經典我於過去百千俱胝那庾多
劫修諸苦行得阿耨多羅三藐三菩提證一
切智今說是法若有人王受持是經恭敬供
養者為消衰患令其安隱亦復擁護城邑聚
落乃至怨賊悉令退散亦令一切膽部洲內
所有諸王永无衰惱聞諍之事四王當知此膽
部洲八万四千城邑聚落八万四千諸人王等

落乃至怨賊悉令退散亦令一切膽部洲內
所有諸王永无衰惱聞諍之事四王當知此膽
部洲八万四千城邑聚落八万四千諸人王等
各於其國受諸快樂皆得自在所有財寶
豐足受用不相侵棄隨彼宿因而受其報
不起惡念貪求他國咸生少欲利樂之心无
有鬪戰繫縛等苦其主人民自然受樂上下
和穆猶如水乳情相愛重歡喜慈悲謙
讓增長善根以是因緣此膽部洲安隱豐樂
人民熾盛大地沃壤寒暑調和時不乖序日
月星宿常度无虧風雨隨時離諸災橫資
產財寶皆悉豐盈心无慳鄙常行惠施具十
善業若人命終多生天上增益天衆大王若未
來世有諸人王聽受是經恭敬供養并受持
經四部之衆尊重稱讚復欲安樂饒益汝等
及諸眷屬无量百千諸藥叉衆是故彼王常
當聽受是妙經王由得聞此正法之水甘霜
上味增益汝等身心勢力精進勇猛福德
威光悉令充滿是諸人王若能至心聽受是
經則為廣大希有供養供養於我釋迦牟尼
應正等覺若供養我則是供養過去未來現在
百千俱胝那庾多佛若能供養三世諸佛則
得无量不可思議功德之聚以是因緣汝等

下一作用朋友多佛衣角佛卷三世說作則
得无量不可思議功德之聚以是因緣汝等
應當擁護彼王后妃眷屬令无囊惱及宮室
种常受安樂功德難思是諸國主所有人民
亦受種種五欲之樂一切惡事皆令消殄
尒時四天王白佛言世尊於未來世若有人
王樂聽如是金光明經為欲擁護自身后妃
王子乃至內宮諸婇女等城邑宮殿皆得第
一不可思議最上歡喜寂靜安樂於現世中
王位尊高自在昌盛常得增長復欲攝受无
量无邊難思福聚於自國土令无怨敵及
諸憂惱災厄事者世尊如是人王不應放逸
令心散亂當生恭敬至誠懇重聽受如是最
勝經王欲聽之時先當疰嚴最上宮室王所
受重頭敞之處香水灑地散衆名花安置師
子殊勝法座以諸珍寶而為校飾張施蘇種
寶蓋幢幡燒无價香奏諸音樂其王尒時當淨
澡浴以香塗身著新淨衣及諸瓔珞坐小甲
座不生高舉捨自在位離諸憍慢端心正
念聽是經王於法師所起大師復於宮內后
妃王子婇女眷屬生慈愍心喜悅相視和顏
耎語於自身心大喜充遍作如是念我今獲
得難思殊勝廣大利益於此經王盛興供養既

耎語於自身心大喜充遍作如是念我今獲
得難思殊勝廣大利益於此經王盛興供養既
敷設已見法師至當起虔敬渴仰之心
尒時佛告四天王不應如是不迎法師時彼人
王應著此淨鮮潔之衣蘇種瓔珞以為嚴飾
自持白蓋及以香花備愬軍儀盛陳音樂
步出城闕迎彼法師運想虔恭為吉祥事
四王以何因緣令彼人王親作如是恭敬供養由
彼人王舉足下足步步即是恭敬供養
承事尊重百千万億那庾多諸佛世尊復得
超越如是劫數生死之苦復於來世如是數
劫當受輪王殊勝尊位隨其步亦於現世
福德增長自在為王感應難思衆所欽重當
於无量百千億劫人天受用七寶宮殿所在
生處常得為王增益壽命言詞辯了人天信受
无所畏懼有大名稱咸共瞻仰天上人中受勝
妙樂獲大力勢有大威德身相奇妙端嚴无
比值天人師遇善知識成就具足无量福聚
四王當知彼諸人王見如是等種種无量功
德利益故應自往奉迎法師並踰繕那乃
至百千踰繕那於說法師應生佛想還至城
已作如是念今日釋迦牟尼如來應正等覺
入我宮中受我供養為我說法我聞法已即
於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉即是

已作如是念今日釋迦牟尼如來應正等覺
入我宮中受我供養為我說法我聞法已即
於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉即是
值遇百千万億那庾多諸佛世尊我於今日
即是種種廣大珠勝上妙樂具供養過去未
來現在諸佛我於今日即是永拔琰摩王界
地獄餓鬼傍生之苦便為已種无量百千万
億輪轉聖王釋梵天王善根種子當令无量
百千万億衆生出生死苦得涅槃樂精集无
量无邊不可思議福德之聚後宮眷屬及諸人
民皆蒙安隱國土清泰无諸災厄毒害惡人
他方怨敵不來侵擾遠離憂患四王當知時
彼人王應作如是尊重正法亦於受持是妙
經典苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦供養
恭敬尊重讚歎所獲善根先以勝福施與
汝等及諸眷屬彼之人王有大福德善業因
緣於現世中得大自在增益威光吉祥妙
相皆悉莊嚴一切怨敵能以正法而摧伏之恭
時四天王白佛言世尊若有人王能作如是恭敬
正法聽此經王并於四衆持經之人恭敬供
養尊重讚歎時彼人王欲為我等生歡
喜故當在一邊近於法座香水灑地散衆
名花安置處所設四王座我與彼王共聽正

喜故當在一邊近於法座香水灑地散衆
名花安置處所設四王座我與彼王共聽正
法其王所有自利善根亦以福分施及我等
世尊時彼人王請說法者昇座之時便為我
等燒衆名香供養是經世尊時彼香烟於一
念須上昇虛空即至我等諸天宮殿於虛空
中變成香蓋我等天衆聞彼妙香香有金
光照曜我等所居宮殿乃至梵宮及以帝釋
大辯才天大吉祥天堅牢地神正了知大將二
十八部諸藥叉神大自天在金剛蜜主寶賢大
將訶利底母五百眷屬无熱池龍王大海
龍王所居之處世尊如是等衆於自宮殿
見彼香烟一刹那須變成香蓋聞香芬馥覩
色光明遍至一切諸天神宮佛告四天王是
香光明非但至此宮殿變成香蓋放大光明
由彼人王手執香爐燒衆名香供養經時其
香烟氣於一念須遍至三千大千世界百億
日月百億妙高山王百億四洲於此三千大
千世界一切天龍藥叉健闥婆阿蘇羅揭路
荼緊那羅莫呼洛伽宮殿之所於虛空中充
滿而住種種香烟變成雲蓋其蓋金色普照
天宮如是三千大千世界所有種種香雲
香蓋皆是金光明最勝王經威神之力是諸

天宮如是三千大千世界所有種種香雲
香蓋皆是金光明最勝王經威神之力是諸
*人王手持香爐供養經時種種香氣非但
遍此三千大千世界於一念頃亦遍十方无
量无邊恒河沙等百千万億諸佛國土於
諸佛上虛空之中變成香蓋金色普照亦復
如是時彼諸佛聞此妙香觀斯雲蓋及以金色
於十方界恒河沙等諸佛世尊現神變已彼
諸世尊悉共觀察異口同音讚法師曰善哉
善哉汝大丈夫能廣流布如是甚深微
妙經典則為成就无量无邊不可思議福得
之聚若有聽聞如是經者所獲功德其量甚
多何況書寫受持讀誦為他敷演如說修行何
以故善男子若有衆生聞此金光明最勝王經
者即於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉
尒時十方有百千俱胝那庾多无量无數恒
河沙等諸佛剎土彼諸剎土一切如來異口
同音於法座上讚彼法師言善哉善哉善
男子汝於來世以精勤力當修无量百千苦
行具足資糧超諸聖衆出過三界為最勝尊
當坐菩提樹王之下殊勝莊嚴能救三千大
千世界有緣衆生善能降伏可畏形儀諸
魔軍衆覺了諸法最勝清淨甚深无上正

千世界有緣衆生善能降伏可畏形儀諸
魔軍衆覺了諸法最勝清淨甚深无上正
*等菩提善男子汝當坐於金剛之座轉於无
上諸佛所讚十二妙行甚深法輪能擊无上
最大法鼓能吹无上極妙法蠡能建无上殊
勝法幢能然无上極明法炬能降无上甘露法
雨能斷无量煩惱恐結能令无量百千万億那
庾多有情度於无涯可畏大海解脫生死无
際輪迴值遇无量百千万億那庾多佛
尒時四天王復白佛言世尊是金光明最勝王
經能於未來現在成就如是无量功德是故
人王若得聞是微妙經典即是已於百千万
億无量佛所種諸善根於彼人王我當護念
復見无量福德利故我等四王及餘眷屬无
量百千万億諸神於自宮殿見是種種香烟
雲蓋神變之時我當隱弊不現其身為聽法
故當至是王清淨嚴飾所止宮殿諦法之
處如是乃至梵宮帝釋大辯才天大吉祥天
堅牢地神正了知神大將二十八部諸藥叉神
大自在天金剛密主寶賢大將訶利底母
五百眷屬无熱惱池龍王大海龍王无量百千
万億那庾多諸天藥叉如是等衆為聽法故
皆不現身至彼人王殊勝宮殿莊嚴高座說法
之所世尊我等四王及餘眷屬藥叉者神[illegible]

結不現身至彼人王殊勝宮殿莊嚴高座說法

之所世尊我等四王及餘眷屬藥叉諸神皆

當一心共殺人王為善知識回是无上大法施

主以甘露味充足於我是故我等當讚是王

除其衰患令得安隱及其宮殿城邑國土諸

惡災變悉令消滅尒時四天王俱共合掌白

佛言世尊若有人王於其國土雖有此經未

嘗流布心生捨離不樂聽聞亦不供養尊重

讚歎見四部衆持經之人亦復不能尊重供

養遂令我等及餘眷屬无量諸天不得聞

此甚深妙法皆甘露味失正法流无有威光

及以勢力增長惡趣損減人天墜生死河乖

涅槃路世尊我等四王并諸眷屬及藥叉等

見如斯事捨其國王无擁護心非但我等捨

棄是王亦有无量守護國土諸大善神悉

皆捨去既捨離已其國當有種種災禍衰失

國位一切人衆皆无善心唯有繫縛殺害瞋

諍互相談論狂及无辜疾疫流行彗星數出

兩日並現傳蝕无恒黑白二虹表不祥相星

流地動井內發聲果雨惡風不依時節常

遭飢饉苗實不成多有他方怨賊侵掠國

內人民受諸苦惱土地无有可樂之處世尊

我等四王及與无量百千天神并護國土諸眷

屬共來詣佛去時世尊

內人民受諸苦惱土地无有可樂之處世尊

我等四王及與无量百千天神并護國土諸眷

屬共來詣佛去時世尊若有人王欲護國土常受快樂欲令

衆生咸家安隱欲得摧伏一切外敵於自國

境永得昌盛欲令正教流布世間苦惱惡法

皆除滅者世尊是諸國土必當聽受是妙

經王亦應恭敬供養讀誦受持經者我等

及餘无量天衆以是聽法善根威力得服无

上甘露法味增益我等所有眷屬并餘天

神皆得勝利何以故以是人王至心聽受是經

典故世尊如大梵天於諸有情常為宣說世

出世論帝釋復說種種諸論五通神仙亦說諸

論世尊梵天帝釋五通仙人雖有百千俱胝那

庾多无量諸論然佛世尊慈悲哀愍為人天

衆說金光明微妙經典比前所說勝彼百千

俱胝那庾多倍不可為喻何以故由此能令

諸聲聞部洲所有王等正法化世能與衆生安

樂之事為護自身及諸眷屬令无苦惱又无

他方怨賊侵害所有諸惡災疫皆悉去亦令國土

永尼屏除化以正法无有諍訟是故人王各

於國土當然法炬明照无邊增益天衆并

諸眷屬世尊我等四王无量天神藥叉之衆

於國土當然法炬明照无邊增益天衆并
諸眷屬世尊我等四王无量天神藥叉之衆
*
膽部洲內所有天神以是因緣得服无上甘
露法味獲大威得勢力光明无不具足一切
衆生皆得安隱復於來世无量百千不可思
議那庚多劫常受快樂復得值遇无量諸
佛種諸善根然後證得阿耨多羅三藐三菩
提如是无量无邊勝利皆是如來應正等覺以
大慈悲過梵衆以大智慧逾帝釋修諸苦行
勝五通仙百千万億那庚多倍不可稱計為
諸衆生演說如是微妙經典令膽部洲一切
國主及諸人衆明了世間所有法式治國化
人勸導之事由此經王流通力故普得安樂
此等福利皆是釋迦大師於此經典廣為流
通慈悲力故世尊以是因緣諸人王等皆應
受持供養恭敬尊重讚歎此妙經王何以故以
如是等不可思議殊勝功得利益一切是故
名曰最勝經王
尒時世尊復告四天王汝等四王及餘眷屬
无量百千俱胝那庚多諸天大衆見彼人王
若能至心聽是經典供養恭敬尊重讚歎者
應當擁護除其衰患能令此等亦受安樂若
四部衆能廣流布是經王者於人天中廣作

應當擁護除其衰患能令此等亦受安樂若
四部衆能廣流布是經王者於人天中廣作
*
佛事普能利益无量衆生如是之人汝等四
王常當擁護如是四衆勿使他緣共相侵擾
令彼身心寂靜安樂於此經王廣宣流布令
不斷絕利益有情盡未來際
尒時多聞天王從座而起白佛言世尊我有
如意寶珠陀羅尼法若有衆生樂受持者功
德无量我常擁護令彼衆生離苦得樂能
成福智二種資糧欲受持者先當誦此護身之
呪即說呪曰
南謨薛室羅未拏也莫訶曷羅闍也（但是七上之字皆須引聲）
怛姪他　羅羅羅羅　矩怒矩怒
區怒區怒　窶怒窶怒　颯縛颯縛
羯羅羯羅　莫訶毗羯喇麼　莫訶毗羯喇麼
莫訶曷羅住　曷路叉曷路叉　覩湧（自稱己名）
薩婆薩埵難者　莎訶（此之二字皆長引聲）
世尊誦此呪者當以白線呪之七遍一遍一結繫
之肘後其事必成應取諸香所謂安息旃
檀龍腦蘇合多揭羅薰陸皆須等分和合一
處手執香爐燒香供養清淨澡浴着鮮潔
衣於一靜室可誦神呪
請我薛室羅未拏天王即說呪曰
南謨薛室羅　未拏引也　南謨檀那駄也

南謨薩室羅　未拏引也　南謨槌那駄也
槌泥說引也　阿揭擔　阿鉢喇弭多
槌泥說羅　鉢羅麼　迦留　尼迦
薩婆薩埵　四哆振哆　麼麼已名槌那
未拏鉢喇找擔　解開摩揭擔　莎訶
此呪誦滿一七遍已次誦本呪欲誦呪時先
當稱名敬礼三寶及薩室羅未拏大王能施
財物令諸衆生所求願滿悉能成就與其
安樂如是礼已次誦薩室羅未拏王如意未
尼寶心神呪能施衆生隨意安樂尒時多聞
天王即於佛前說如意未尼寶心呪曰
南謨曷喇怛娜　怛喇夜引也
南謨薩室羅未拏引也　莫訶羅闍引也
怛　姪他　四弭四弭　蘇毋蘇毋
旃荼旃荼　析羅析羅　薩羅薩羅
矩嚕矩嚕
娑大也頻貧
達達都莎訶
枳哩枳哩
主嚕主嚕
眠底頻他
我名某甲
南謨薩室羅未拏也莎訶槌那駄也莎訶
曷如喇他鉢喇脯喇迦引也莎訶
受持呪時先誦千遍然後於淨室中置摩
塗地作小壇場隨時飲食一心供養常然妙
香令烟不絶誦前心呪晝夜繫心唯自耳聞

塗地作小壇場隨時飲食一心供養常然妙
香令烟不絶誦前心呪晝夜繫心唯自耳聞
勿令他解時有薩室羅未拏王子名彈臟師
現童子形來至其所問言何故頻婆我父即
可報言我為供養三寶事須財物願當施與
時彈臟師聞是語已即還父所白其父言今
有善人發至誠心供養三寶少乏財物為斯請
父其父報曰汝可速去曰曰與彼一百迦利沙
波弩此是根本梵音但用貫虫而隨方不定或是貫虫或是金銀銅鐵等錢然摩揭陀現今通用一迦利沙波弩有
一千六百貫虫抱朴子可以證知若後物直隨國不定若人持呪得此財者
獲物之時自知其數有本云每日與一百陳那羅即金錢也乃至
盡形日日常得而方求者多有神驗但不至心也
其持呪者見是相已知事得成當須獨看淨
室燒香而卧可於林邊置一香匳無至天明
於其匳中獲所求物無得物時當日即須供
養三寶香花飲食無施貧乏若令聲盡不得
停留於諸有情起慈悲念勿生嫌誑詐言之
心若起瞋者即失神驗常可護心勿令瞋恚
又持此呪者於每日中憶我多聞天王及男
女眷屬稱揚讚歎恒以十善共相資助令
彼天等福力增明衆善珍詮善種威儀諸
天衆見是事已皆大歡喜共來衛持呪之人
又持呪者壽命長遠經无量歲永離三塗常
无夭厄令獲得如意寶珠及以伏藏神通

天衆見是事已皆大歡喜共來擁衛持呪之人
又持呪者壽命長遠經无量歲永離三塗常
无夭厄令獲得如意寶珠及以伏藏神通
自在所願皆成若求富樂无不滿意亦解一
切禽獸之語
世尊若持呪時欲得見我自身現者可於月
八日或十五日於白疊上畫佛形像當用木
膠雜彩莊飾其畫像人為愛心或於佛左邊
作吉祥天女像於佛右邊作我多聞天像并
畫男女眷屬之類安置坐處成令如法布列
花彩燒衆名香然燈續明晝夜无歇上妙
飲食種種珍奇發起重心隨時供養受持神
呪不得輕心請召我時應誦此呪
南謨薩埵羅末拏也　勃陀也引
美訶羅　闍　莫　叉羅闍引也
南麼室唎耶囊　阿地　羅闍　也
恒　娑　他　莫訶提幹引囊
末羅　末羅　怛囉怛羅咄嚕咄嚕
漢娜漢　娜　牢率吐牢率吐
跋折羅薩埵也　末尼鞞諾　迦
設唎羅　囊　目底迦摩訖哩吽引
四哆迦引　摩　薩婆　薩婆
摩室羅末拏

室唎夜提阜　跋囉婆　引也
醫四醫四麼吽藝婆　囉嚩拏囉拏拏
祓麻八反唎婆祓唎婆　達跋四麼麼
阿曰迦那末寫白藤之名　達哩設那迦末寫
達哩設　南　麼麼　末那
鉢唎過羅大也　莎訶
世尊我若見此誦呪之人復見如是威興供
養即生慈愛歡喜之心我即變身作小兒形
或作老人婆之像手持如意赤尼寶珠并
持金囊入道場內身現柔敬口稱佛名語
持呪者日隨汝所求皆令如願成隱林藪或
造寶珠或欲衆人愛敬或求金銀等物欲持
諸呪皆令有驗或欲神通壽命長遠及豫
妙樂无不稱心我今且說如是之事若更求
餘皆隨所願悉得成就寶藏无盡功德无窮
假使日月墜墮于地或可大地有時移轉我
此實語終不虛然常得隨逐隨心快樂世尊
若有人能受持讀誦是經王者誦此呪時不
假疲勞法速成就世尊我今為彼貧窮困厄
苦惱衆生說此神呪令獲大利皆得富樂自
在无患乃至畫形我當擁護隨逐是人為除
夜叉亦復令此持金光明寂王經流通之者
及持呪人於百步內光明照燭我之所有

種无患乃至盡形壽當補讀隨喜是人為除
災厄亦復令此持金光明寶王經流通之者
及持呪人於百步內光明照燭我之所有千
藥叉神亦常侍衛隨欲驅使无不遂心我說
實說无有虛誑唯佛證知時多聞天王說此呪
已佛言善哉大王汝能破裂一切衆生貧窮苦
惱令得富樂說是神呪復令此經廣行於世
時四天王俱從座起偏袒一肩頂礼雙足右
膝着地合掌恭敬以妙伽他讚佛功德
佛面猶如淨滿月　亦如千日放光明
目淨脩廣若青蓮　盛白齊密猶珂雪
佛德无邊如大海　无限妙寶積其中
智慧德水鎮恒盈　百千勝受咸充滿
足下輪相皆嚴飾　發輭千輻悉齊平
手足鞔網遍莊嚴　猶如鵝王相具足
佛身光曜等金山　清淨殊特无倫比
亦如妙高功德滿　故我稽首佛山王
相好如空不可測　過於千月放光明
皆如餘釣不思議　故我稽首心无著
尒時四天王讚歎佛已世尊亦以伽他而答之曰
此金光明最勝經　无上十力之所說
汝等四王常擁衛　應生勇猛不退心
此妙經寶極甚深　能與一切有情樂

此妙經寶極甚深　能與一切有情樂
由彼有情安樂故　常得流通勝部洲
於此大千世界中　所有一切有情類
餓鬼傍生及地獄　如是苦趣悉皆除
住此南洲諸國王　及餘一切有情類
由經威力常歡喜　皆令獲得安寧樂
亦使此中諸有情　除衆病苦无賊盜
賴此國土知經故　安隱豐樂无邊悩
若人聽受此經王　欲求尊貴及財利
隨心所願悉皆從　隨心所願悉皆從
國土豐樂无邊諍　於自國界常安隱
能令他方賊退散　離諸苦悩无憂怖
由此最勝經王力　能生一切諸樂具
如寶擣王在宅內　能與人王勝功德
最勝經王亦復然　能除飢渴諸熱悩
譬如澄潔清冷水　令樂福者心滿足
最勝經王亦復然　隨所受用悉從心
如人壹有妙寶篋　福德隨心无所乏
最勝經王亦復然　應當供養此王經
汝等天主及天衆　智慧威神皆具足
若能依教奉持經　咸共護念此經王
現在十方一切佛　稱歎善哉甚希有
見有讀誦及受持　身心踊躍生歡喜
若有人能聽此經

W→T665 16/432c10

若有人能聽此經
帝有百千藥叉衆
於此世界諸天衆
悉共聽受此經王
若人聽受此經王
增益一切人天衆
尒時四天王聞是頌已歡喜踊躍白佛言世
尊我從昔來未曾得聞如是甚深微妙之
法心生悲喜涕淚交流舉身戰動證不思
議希有之事以天勇陁羅花摩訶勇陁羅花
而散佛上作是殊勝供養佛已白佛言世尊
我等四王各有五百藥叉眷屬常當處處擁
護是經及說法師以智光明而為助衛若於
此經所有句義忘失之處我皆令彼憶念不忘
并與陁羅尼殊勝法門令得具足復欲令此
身心踊躍生歡喜
隨所住處護斯人
其數无量不思議
歡喜護持无退轉
威德勇猛常自在
令離衰惱益光明

宜勝經王所在之處為諸衆生廣宣流布不
速隱沒尒時世尊於大衆中說是法時无量
衆生皆得大智聰敏辯才攝受无量福德
之聚離諸憂惱發喜樂心善明衆論登出離
道不復退轉速證菩提

金光明最勝王經卷第六

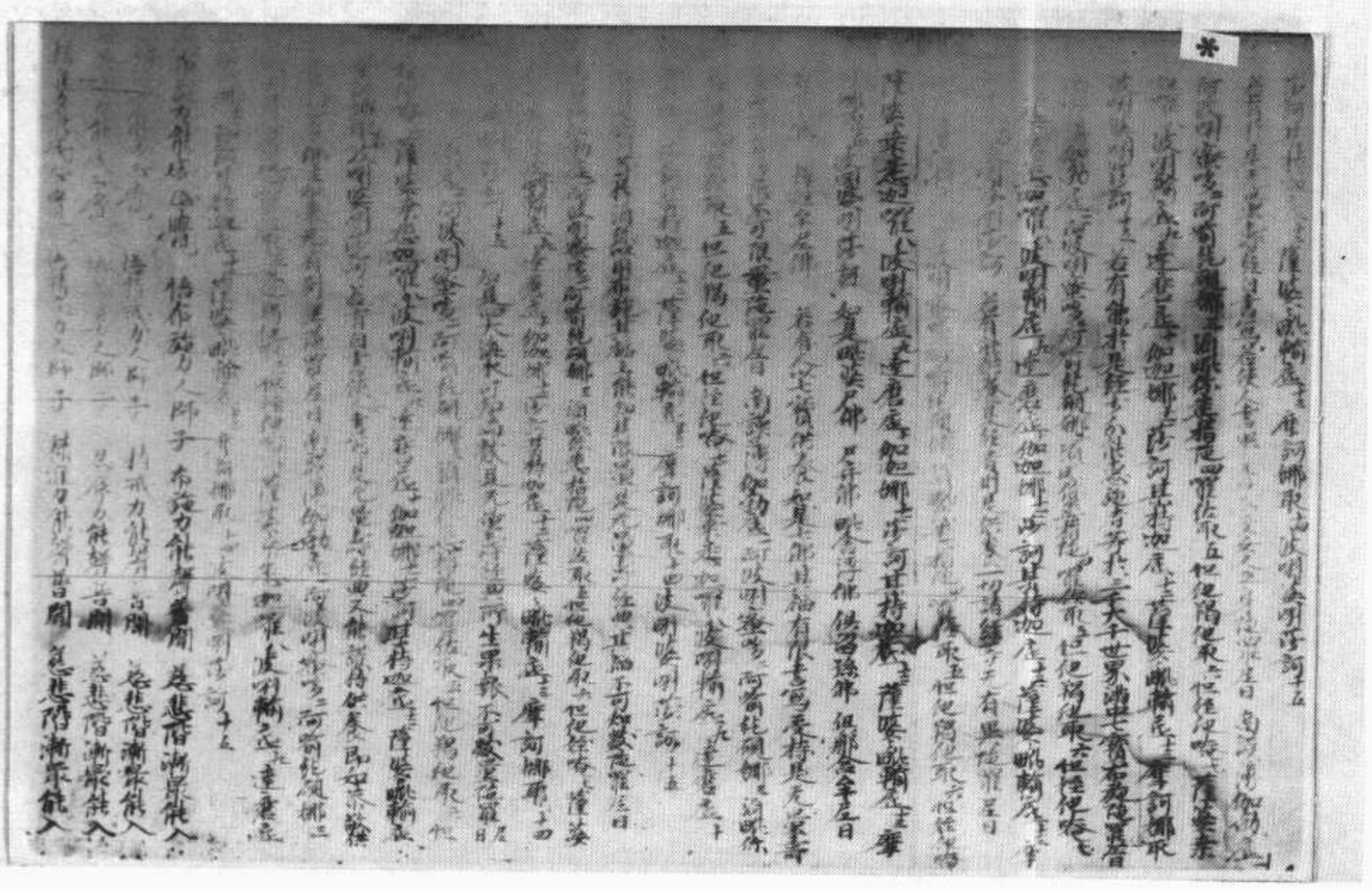
道不復退轉速證菩提

金光明最勝王經卷第六

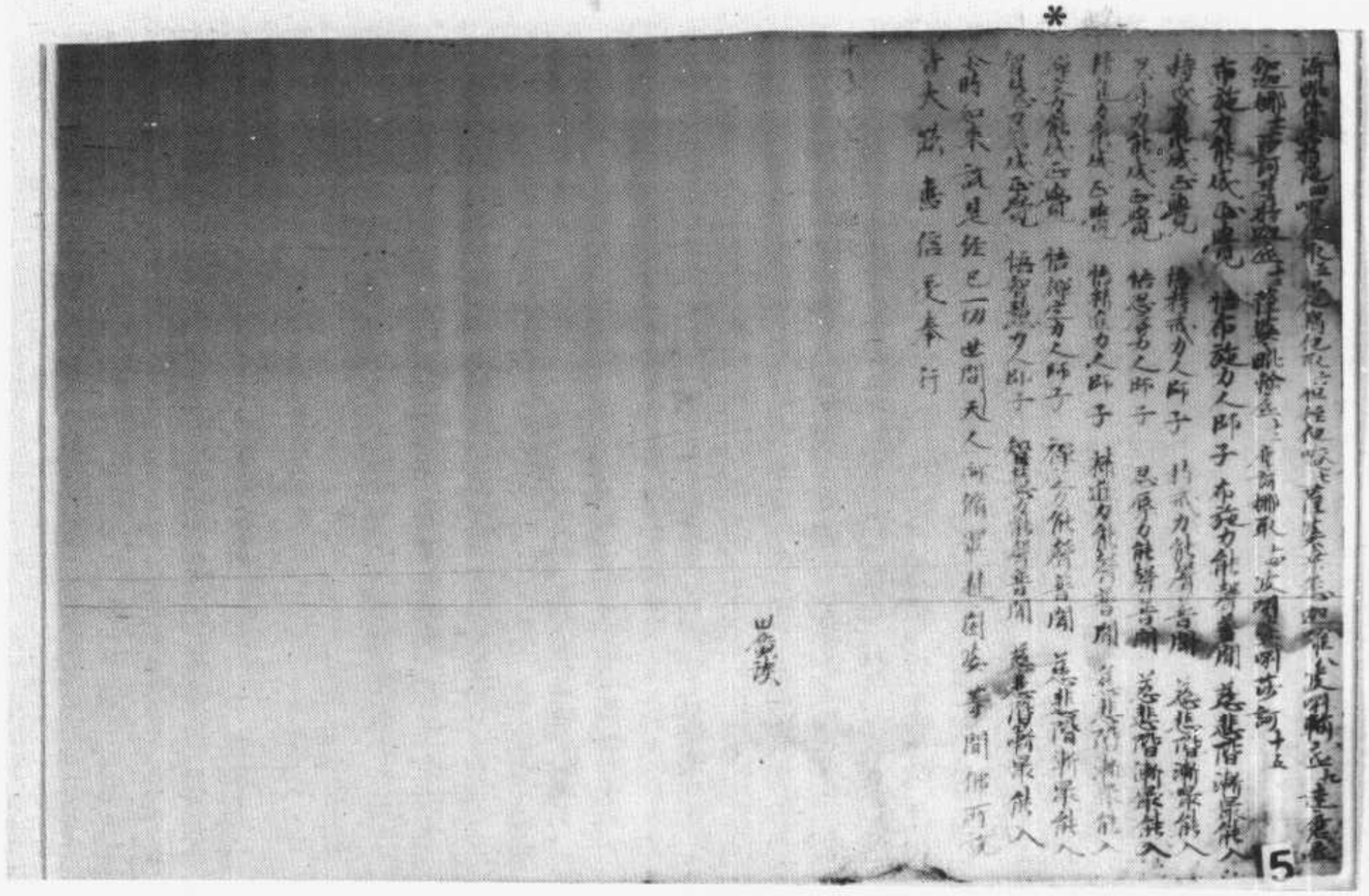
胚（沙尸）敞（呂兩）鮫（亭恩從文）惹（征鄭）殷（田見）蝕（乘力）讒（士咸）寞（劬鉅）
麼（摩可）鯉（鞋合）薜（薄閑）檽（車者）拏（奴加）窣（孫骨）噿（盧去）呬（盧鼓）鞔（未歌）
叡（以芮）

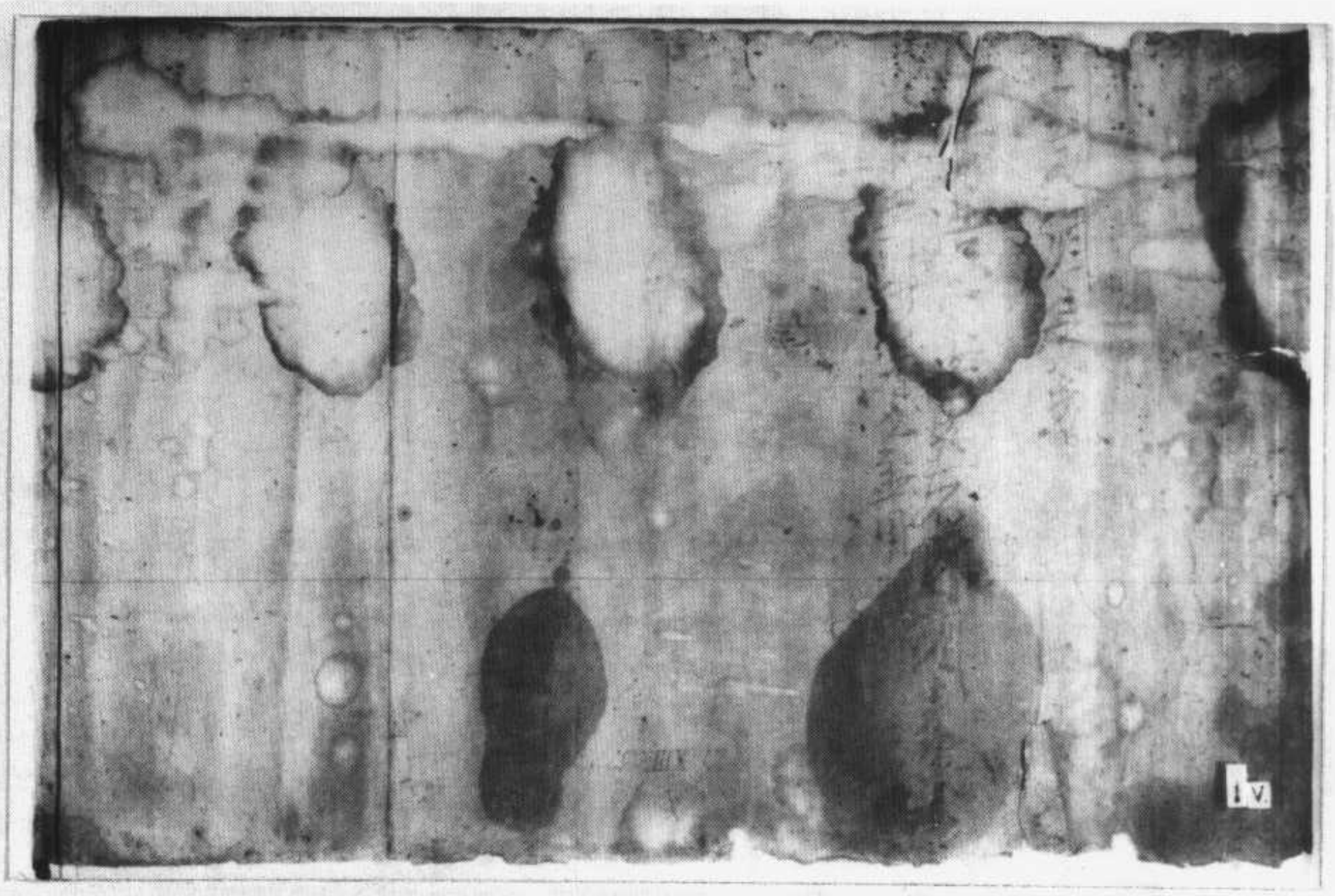
S-1 樣(包)9

經壽量無乘大　號一七一四斯



W一標(ロ) 138

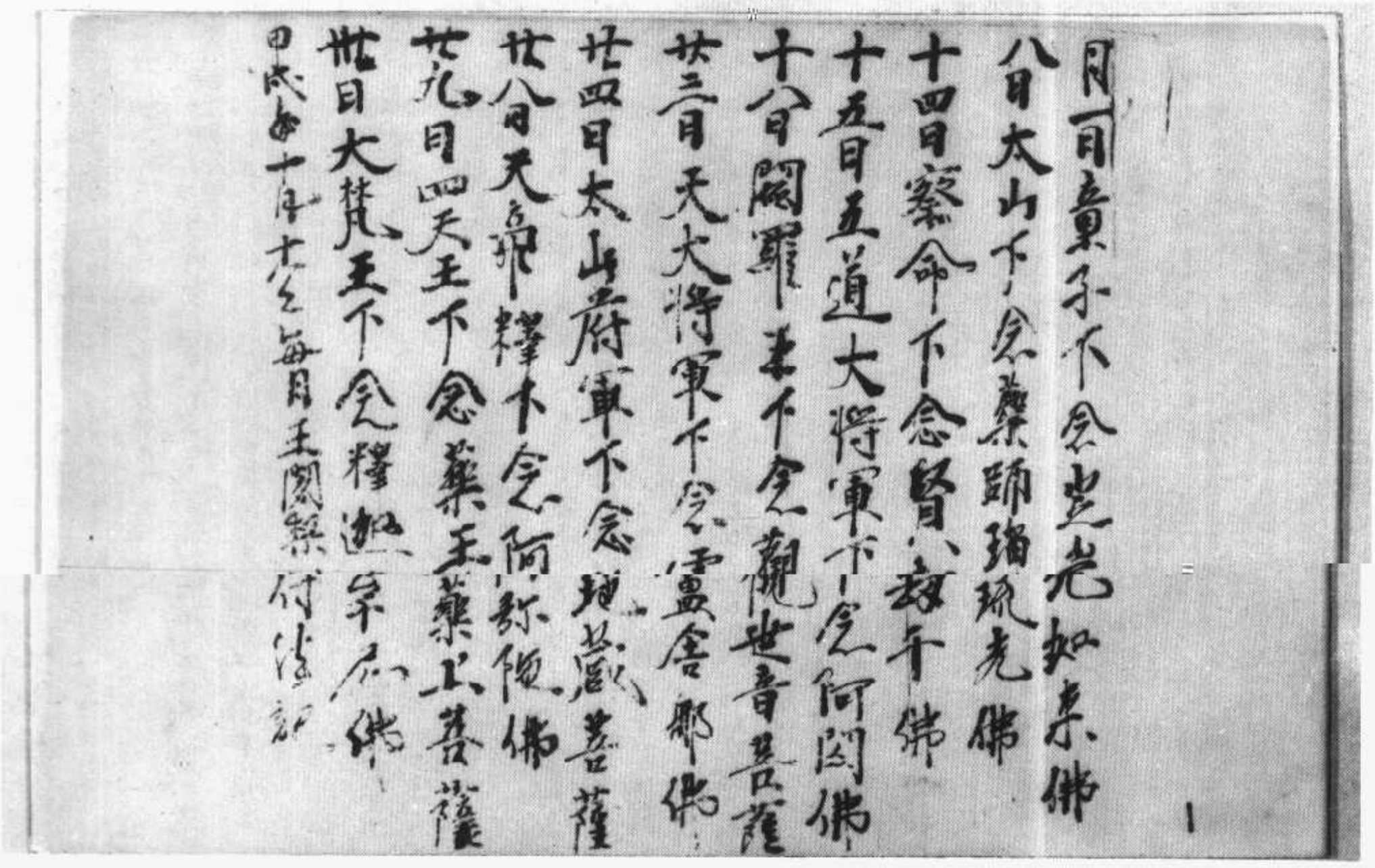




斯四一七二號　至道元年都受田籍

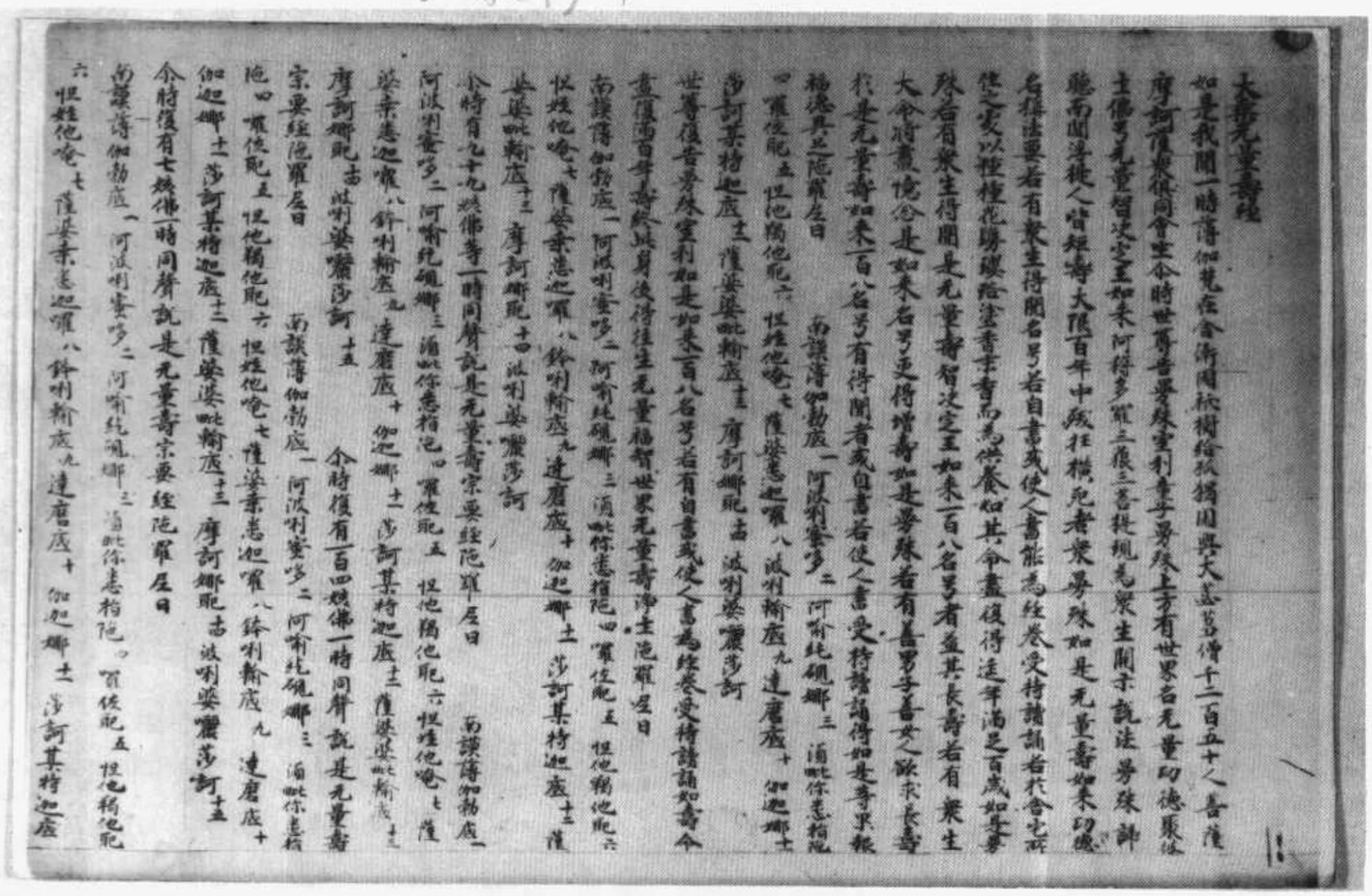
斯四一七三號　南宗讚、金剛五禮

▼斯四一七四號　佛經疏釋（菩薩五十二位為二十三對）



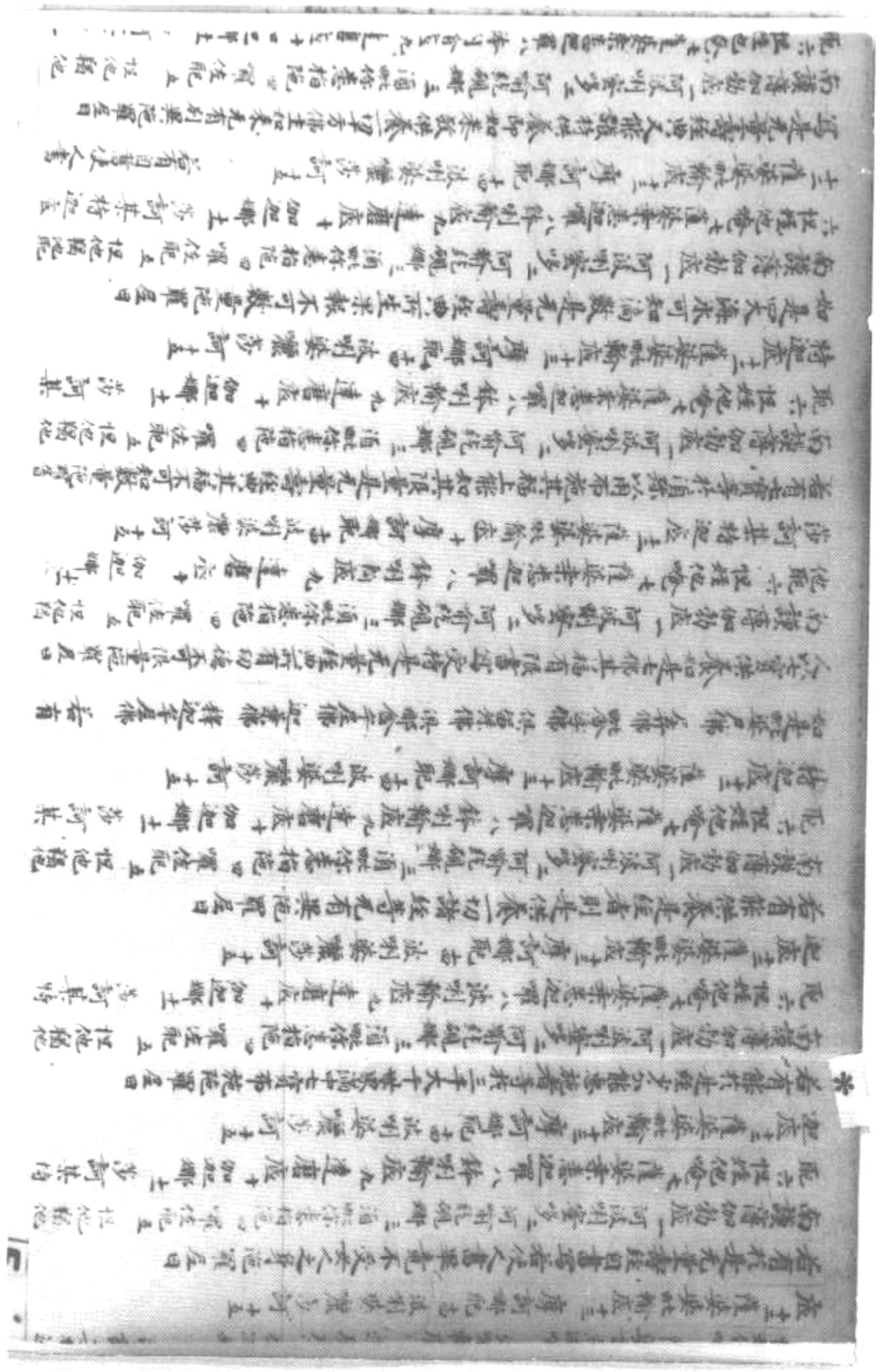
斯四一七五號　每月逐日念佛名

▼斯四一七六號　大乘無量壽經



陁四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 鉢唎輸底九 達磨底十
伽迦娜十一 莎訶某特迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆囉莎訶十五
尒時復有七姨佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼日
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陁四 囉佐耶五 怛他羯他耶
六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 鉢唎輸底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶某特迦底
十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆囉莎訶十五
尒時復有六十姨佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼日
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陁四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 鉢唎輸底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶某特迦底
十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆囉莎訶十五
尒時復有五十姨佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼日
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二 阿紇硯娜三 須毗你悉指陁四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶某特迦底十二 薩
婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 婆唎婆唎莎訶十五
尒時復有四十五姨佛一時
同聲說是无量壽宗要經陁羅尼日
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陁四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆達桑悉迦
囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶某特迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜
耶十四 波唎婆囉莎訶十五
尒時復有三十六姨佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼日
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陁四 囉佐耶五 怛他羯他
耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶某特迦底
十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆囉莎訶十五
尒時復有二十五姨佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼日
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陁四 囉佐耶五 怛他羯
他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 鉢唎輸底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶某特
迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆囉莎訶十五
尒時復有恒河沙姨佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼日
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陁四 囉佐耶五 怛他羯
他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 鉢唎輸底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶某特迦
底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆囉莎訶十五

尒時復有恒河沙姨佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼日
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陁四 囉佐耶五 怛他羯
他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 鉢唎輸底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶某特迦
底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆囉莎訶十五
善男子若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經如其命盡復得長壽而滿羊陁羅尼日
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陁四 囉佐耶五 怛他羯他耶
六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶某特迦底十二 薩
婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆囉莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦如同書寫八万四千一切經典陁羅尼日
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陁四 囉佐耶五 怛他羯他
耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 鉢唎輸底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶某特迦
底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆囉莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經能消五无間等一切重罪陁羅尼日
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陁四 囉佐耶五 怛他羯他
耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶某特迦
底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆囉莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦設有重罪猶如涌珠盡能除滅陁羅尼日
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陁四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶某特迦底十二
薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆囉莎訶十五
若有自書寫教人書寫是
无量壽宗要經受持讀誦若寵寵之本為之人罪列人等[illegible]



W一標(12) 139

寫是无量壽經供養即如來敬供養一切十方佛土如來无有別異地羅尼日
而讀誦解如勒底一阿波唎安多二 阿喻乾硫娜三 頞毗作悉怛陀四 羅佉羅五 怪他羅他
六 怪他鳩七 薩婆桑吉迦羅八 鉢唎輸底九 達磨底十 伽邪娜十一 阿耆特迦
底十二 薩婆婆嚩輸底十三 摩訶娜娜十四 波唎婆嚩蹉十五
布施力能成正覺 悟布施力人師子 布施力能聲普聞 慈悲階漸最能入
持戒力能成正覺 悟持戒力人師子 持戒力能聲普聞 慈悲階漸最能入
忍辱力能成正覺 悟忍辱力人師子 忍辱力能聲普聞 慈悲階漸最能入
精進力能成正覺 悟精進力人師子 精進力能聲普聞 慈悲階漸最能入
禪定力能成正覺 悟禪定力人師子 禪定力能聲普聞 慈悲階漸最能入
智慧力能成正覺 悟智慧力人師子 智慧力能聲普聞 慈悲階漸最能入
尒時如來說是經已一切世間天人阿修羅揵闥婆等聞佛所說皆大歡喜信
受奉行

佛說无量壽宗要經

康僧

▼斯四一七七號 妙法蓮華經卷第二

S一1262 9/10C20

我已得漏盡 聞亦除憂惱 我處於山谷 或在
若坐若經行 常思惟是事 嗚呼深自責 云何而自欺
我等亦佛子 同入无漏法 不能於未來 演說无上道
金色三十二 十力諸解脫 同共一法中 而不得此事
八十種妙好 十八不共法 如是等功德 而我皆已失
我獨經行時 見佛在大衆 名聞滿十方 廣饒益衆生
自惟失此利 我為自欺誑 我常於日夜 每思惟是事
欲以問世尊 為失為不失 我常見世尊 稱讚諸菩薩
以是於日夜 籌量如此事 令聞佛音聲 隨宜而說法
无漏難思議 令衆生道場 我本著聚見 為諸梵志師
世尊知我心 拔邪說涅槃 我悉除邪見 於空法得證
令時心自謂 得至於滅度 而今乃自覺 非是真滅度
若得作佛時 具三十二相 天人夜叉衆 龍神等恭敬
是時乃可謂 永盡滅无餘 佛於大衆中 說我當作佛
聞如是法音 疑悔悉已除 初聞佛所說 心中大驚疑
將非魔作佛 惑亂我心耶 佛以種種緣 辯巧言說
其心安如海 我聞疑網斷 佛說過去世 无量滅度佛
安住方便中 亦皆說是法 現在未來佛 其數无有量
亦以諸方便 演說如是法 如今者世尊 從生及出家
得道轉法輪 亦以方便說 世尊說實道 波旬无此事

亦以諸方便　演說如是法　如今者世尊　從生及出家
得道轉法輪　亦以方便說世尊說實道　波旬无此事
以是我定知　非是魔作佛　我墮疑網故　謂是魔所為
聞佛柔軟音　深遠甚微妙　演暢清淨法　我心大歡喜
疑悔永已盡　安住實智中　我定當作佛　為天人所敬
轉无上法輪　教化諸菩薩

尒時佛告舍利弗吾今於天人沙門婆羅門
等大衆中說我昔曾於二万億佛所為无上
道故常教化汝汝亦長夜隨我受學我以方
便引道汝故生我法中舍利弗我昔教汝志
願佛道汝今悉忘而便自謂已得滅度我今
還欲令汝憶念本願所行道故為諸聲聞說
是大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
舍利弗汝於未來世過无量无邊不可思議
劫供養若干千万億佛奉持正法具足菩薩
所行之道當得作佛号曰華光如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊國名離垢其主平正清淨嚴
飾安隱豐樂天人熾盛瑠璃為地有八交道
黃金為繩以界其側其傍各有七寶行樹常

飾安隱豐樂天人熾盛瑠璃為地有八交道
黃金為繩以界其側其傍各有七寶行樹常
有華菓華光如來亦以三乘教化衆生舍利
弗彼佛出時雖非惡世以本願故說三乘法
其劫名大寶莊嚴何故名曰大寶莊嚴其國
中以菩薩為大寶故彼諸菩薩无量无邊不
可思議算數譬喻所不能及非佛智力无能
知者若欲行時寶華承足此諸菩薩非初發
意皆久殖德本於无量百千万億佛所淨修
梵行恒為諸佛之所稱歎常修佛慧具大神
通善知一切諸法之門質直无偽志念堅固
如是菩薩充滿其國舍利弗華光佛壽十二
小劫除為王子未作佛時其國人民壽八小
劫華光如來過十二小劫授堅滿菩薩阿耨
多羅三藐三菩提記告諸比丘是堅滿菩薩
次當作佛号曰華足安行多陁阿伽度阿羅
訶三藐三佛陁其佛國主亦復如是舍利弗
是華光佛滅度之後正法住世三十二小劫
像法住世亦三十二小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

此義而說偈言

＊舍利弗來世　成佛普智尊　号名曰華光　當度无量衆
供養无數佛　具足菩薩行　十力等功德　證於无上道
過无量劫已　劫名大寶嚴　世界名離垢　清淨无瑕穢
以瑠璃為地　金繩界其道　七寶雜色樹　常有華果實
彼國諸菩薩　志念常堅固　神通波羅蜜　皆已悉具足
於无數佛所　善學菩薩道　如是等大士　華光佛所化
佛為王子時　棄國捨世榮　於末後身　出家成佛道
華光佛住世　壽十二小劫　其國人民衆　壽命八小劫
佛滅度之後　正法住於世　三十二小劫　廣度諸衆生
正法滅已盡　像法三十二　舍利廣流布　天人普供養
華光佛所為　其事皆如是　其兩足聖尊　最勝无倫匹
彼即是汝身　宜應自慶慶

尒時四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天
龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽等大衆見舍利弗於佛前受阿耨多羅
三藐三菩提記心大歡喜踊躍无量各各脫
身所著上衣以供養佛釋提桓因梵天王等
與无數天子亦以天妙衣天曼陀羅華摩訶
曼陀羅華等供養於佛所散天衣住虛空中

曼陀羅華等供養於佛所散天衣住虛空中
＊而自迴轉諸天伎樂百千万種於虛空中
時俱作而衆天華而作是言佛昔於波羅奈
初轉法輪今乃復轉无上最大法輪尒時諸
天子欲重宣此義而說偈言
昔於波羅奈　轉四諦法輪　分別說諸法　五衆之生滅
今復轉最妙　无上大法輪　是法甚深奥　少有能信者
我等從昔來　數聞世尊說　未曾聞如是　深妙之上法
世尊說是法　我等皆隨喜　大智舍利弗　今得受其記
我等亦如是　必當得住佛　於一切世間　最尊无有上
佛道叵思議　方便隨宜說　我所有福業　今世若過世
及見佛功德　盡迴向佛道

尒時舍利弗白佛言世尊我今无復疑悔親
於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸
千二百心自在者昔住學地佛常教化言我
法能離生老病死究竟涅槃是學无學人亦
各自以離我見及有无見等謂得涅槃而今
於世尊前聞所未聞皆墮疑惑善哉世尊願
為四衆說其因緣令離疑悔尒時佛告舍利
弗我先不言諸佛世尊以種種因緣譬喻言
辭方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提耶

譬方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提耶
是諸所說皆為化菩薩故然舍利弗今當復
以譬喻更明此義諸有智者以譬喻得解舍
利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財富
无量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有一
門多諸人衆一百二百乃至五百人止住其
中堂閣朽故墻壁隤落柱根腐敗梁棟傾危
周帀俱時猝然火起焚燒舍宅長者諸子若
十二十或至三十在此宅中長者見大火
從四面起即大驚怖而作是念我雖能於此
所燒之門安隱得出而諸子等於火宅內樂
著嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛
切己心不猒患无求出意舍利弗是長者作
是思惟我身手有力當以衣裓若以几案從
舍出之復更思惟是舍唯有一門而復狹小
諸子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落為
火所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時
疾出无令為火之所燒害作是念已如所思
惟具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻
而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了
无出心亦復不知何者是火何者為舍云何

而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了
无出心亦復不知何者是火何者為舍云何
為失但東西走戲視父而已尒時長者即作
是念此舍已為大火所燒我及諸子若不時
出必為所焚我今當設方便令諸子等得免
斯害父知諸子先心各有所好種種珎玩奇
異之物情必樂著而告之言汝等所可玩好
希有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊
車鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此
火宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝尒時諸
子聞父所說珎玩之物適其願故心各勇銳
乎相推排競共馳走爭出火宅是時長者見
諸子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐
无復障礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各
白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車
願時賜與舍利弗尒時長者各賜諸子等一
大車其車高廣衆寶莊校周帀欄楯四面懸
鈴又於其上張設幰蓋亦以珎奇雜寶而嚴
飾之寶繩交絡垂諸華瓔重敷綿綖安置丹
枕駕以白牛膚色充潔形體姝好有大筋力
行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之何

枕駕以白牛膚色充潔形體姝好有大筋力
行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所
以者何是大長者財富无量種種諸藏悉皆
充溢而作是念我財物无極不應以下劣小
車與諸子等今此幼童皆是吾子愛无偏黨
我有如是七寶大車其數无量應當等心各
各與之不宜差別所以者何以我此物周給一
國猶尚不匱何況諸子是時諸子各乘大
車得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何
是長者等與諸子珍寶大車寧有虛妄不舍
利弗言不也世尊是長者但令諸子得免火
難全其軀命非為虛妄何以故若全身命便
為已得玩好之具況復方便於彼火宅而拔
濟之世尊若是長者乃至不與最小一車猶
不虛妄何以故是長者先作是意我以方便
令子得出以是因緣无虛妄也何況長者自
知財富无量欲饒益諸子等與大車佛告舍
利弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復
如是則為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂
患无明闇蔽永盡无餘而悉成就无量知見
力无所畏有大神力及智慧力具足方便智

患无明闇蔽永盡无餘而悉成就无量知見
力无所畏有大神力及智慧力具足方便智
慧波羅蜜大慈大悲常无懈惓恒求善事利
益一切而生三界朽故火宅為度衆生生老
病死憂悲苦惱愚癡闇蔽三毒之火教化令
得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生為生老
病死憂悲苦惱之所燒煮亦以五欲財利故
受種種苦又以貪著追求故現受衆苦後受
地獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧
窮困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種諸
苦衆生沒在其中歡喜遊戲不覺不知不驚
不怖亦不生厭不求解脫於此三界火宅東
西馳走雖遭大苦不以為患舍利弗佛見此
已便作是念我為衆生之父應拔其苦難與
无量无邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗衆
復作是念若我但以神力及智慧力捨於方
便為諸衆生讚如來知見力无所畏者衆生
不能以是得度所以者何是諸衆生未免生
老病死憂悲苦惱而為三界火宅所燒何由
能解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復身手
有力而不用之但以慇懃方便免濟諸子火

能解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復身手
有力而不用之但以慇勤方便免濟諸子火
宅之難然後各與珍寶大車如來亦復如是
雖有力无所畏而不用之但以智慧方便於
三界火宅拔濟衆生為說三乘聲聞辟支佛
佛乘而作是言汝等莫得樂住三界火宅勿
貪麤弊色聲香味觸也若貪著生愛則為所
燒汝速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘
我今為汝保任此事終不虛也汝等但當勤
修精進如來以是方便誘進衆生復作是言
汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在无
繫无所依求乘三乘以无漏根力覺道禪
定解脫三昧等而自娛樂便得无量安隱快
樂舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞
法信受慇勤精進欲速出三界自求涅槃是
名聲聞乘如彼諸子為求羊車出於火宅若
有衆生從佛世尊聞法信受慇勤精進求自
然慧樂獨善寂深知諸法因緣是名辟支佛
乘如彼諸子為求鹿車出於火宅若有衆生
從佛世尊聞法信受勤修精進求一切智佛
智自然智无師智如來知見力无所畏慇念

從佛世尊聞法信受勤修精進求一切智佛
智自然智无師智如來知見力无所畏慇念
安樂无量衆生利益天人度脫一切是名大
乘菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼諸子為
求牛車出於火宅舍利弗如彼長者見諸子
等安隱得出火宅到无畏處自惟財富无量
等以大車而賜諸子如來亦復如是為一切
衆生之父若見无量億千衆生以佛教門出
三界苦怖畏險道得涅槃樂如來尒時便作
是念我有无量无邊智慧力无畏等諸佛法
藏是諸衆生皆是我子等與大乘不令有人
獨得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸衆
生脫三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之
具皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一
之樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子
然後但與大車寶物莊嚴安隱第一然彼長
者无虛妄之咎如來亦復如是无有虛妄初
說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之
何以故如來有无量智慧力无所畏諸法之
藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受舍
利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛

藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受舍
*利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛
乘尒別說三佛欲重宣此義而說偈言
譬如長者　有一大宅　其宅久故　而復頓弊
堂舍高危　柱根摧朽　梁棟傾斜　基陛隤毀
牆壁圮坼　泥塗豨落　覆苫亂墜　椽梠差脫
周障屈曲　雜穢充遍　有五百人　止住其中
鴟梟鵰鷲　烏鵲鳩鴿　蚖虵蝮蠍　蜈蚣蚰蜒
守宮百足　豺狸鼷鼠　諸惡虫輩　交橫馳走
屎尿臭處　不淨流溢　蜣蜋諸虫　而集其上
狐狼野干　咀嚼踐蹋　齧齧死屍　骨肉狼藉
由是羣狗　競來搏掠　飢羸憧惶　處處求食
鬬爭擅掣　啀喍嗥吠　其舍恐怖　變狀如是
處處皆有　魑魅魍魎　夜叉惡鬼　食噉人肉
毒虫之屬　諸惡禽獸　孚乳產生　各自藏護
夜叉競來　爭取食之　食之既飽　惡心轉熾
鬬爭之聲　甚可怖畏　鳩槃荼鬼　蹲踞土埵
或時離地　一尺二尺　往反遊行　緩逸嬉戲
捉狗兩足　撲令失聲　以脚加頸　怖狗自樂
復有諸鬼　其身長大　裸形黑瘦　常住其中
發大惡聲　叫呼求食　復有諸鬼　其咽如針

復有諸鬼　其身長大　裸形黑瘦　常住其中
發大惡聲　叫呼求食　復有諸鬼　其咽如針
*復有諸鬼　首如牛頭　或食人肉　或復噉狗
頭髮蓬亂　殘害兇險　飢渴所逼　叫喚馳走
夜叉餓鬼　諸惡鳥獸　飢急四向　窺看牕牖
如是諸難　恐畏无量　是朽故宅　屬于一人
其人近出　未久之間　於後宅舍　欻然火起
四面一時　其焰俱熾　棟梁椽柱　爆聲震裂
摧折墮落　牆壁崩倒　諸鬼神等　揚聲大叫
鵰鷲諸鳥　鳩槃荼等　周憧惶怖　不能自出
惡獸毒虫　藏竄孔穴　毗舍闍鬼　亦住其中
薄福德故　為火所逼　共相殘害　飲血噉肉
野干之屬　並已前死　諸大惡獸　競來食噉
臭烟煙焞　四面充塞　蜈蚣蚰蜒　毒虵之類
為火所燒　爭走出穴　鳩槃荼鬼　隨取而食
又諸餓鬼　頭上火然　飢渴熱惱　周憧悶走
其宅如是　甚可怖畏　毒害水災　衆難非一
是時宅主　在門外立　聞有人言　汝諸子等
先因遊戲　來入此宅　稚小无知　歡娛樂著
長者聞已　驚入火宅　方宜救濟　令无燒害
告諭諸子　說衆患難　惡鬼毒虫　災火苦逼

長者聞已　驚入火宅　方宜救濟　令无燒害
告喻諸子　說衆患難　惡鬼毒虫　災火勢逆
衆苦次第　相續不絕　毒虵蚖蝮　及諸夜叉
鳩槃荼鬼　野干狐狗　鵰鷲鶴梟　百足之屬
飢渴惱急　甚可怖畏　此苦難處　況復大火
諸子无知　雖聞父誨　猶故樂着　嬉戲不已
是時長者　而作是念　諸子如此　蓋我愁惱
今此舍宅　无一可樂　而諸子等　躭婀嬉戲
不受我教　將為火害　即便思惟　設諸方便
告諸子等　我有種種　珍玩之具　妙寶好車
羊車鹿車　大牛之車　今在門外　汝等出來
吾為汝等　造作此車　隨意所樂　可以遊戲
諸子聞說　如此諸車　即時奔競　馳走而出
到於空地　離諸苦難　長者見子　得出火宅
住於四衢　坐師子座　而自慶言　我今快樂
此諸子等　生育甚難　愚小无知　而入險宅
多諸毒虫　魑魅可畏　大火猛焰　四面俱起
而此諸子　貪樂嬉戲　我已救之　令得脫難
是故諸人　我今快樂　尒時諸子　知父安坐
皆詣父所　而白父言　願賜我等　三種寶車
如前所許　諸子出來　當以三車　隨汝所欲

皆詣父所　而白父言　願賜我等　三種寶車
如前所許　諸子出來　當以三車　隨汝所欲
今正是時　唯垂給與　長者大富　庫藏衆多
金銀瑠璃　車渠馬瑙　以衆寶物　造諸大車
莊校嚴飾　周帀欄楯　四面懸鈴　金繩交絡
真珠羅網　張施其上　金華諸瓔　處處垂下
衆綵雜飾　周帀圍繞　柔耎繒纊　以為裀褥
上妙細氎　價直千億　鮮白淨潔　以覆其上
有大白牛　肥壯多力　形體姝好　以駕寶車
多諸儐從　而侍衛之　以是妙車　等賜諸子
諸子是時　歡喜踊躍　乘是寶車　遊於四方
嬉戲快樂　自在无礙　告舍利弗　我亦如是
衆聖中尊　世間之父　一切衆生　皆是吾子
深着世樂　无有慧心　三界无安　猶如火宅
衆苦充滿　甚可怖畏　常有生老　病死憂患
如是等火　熾然不息　如來已離　三界火宅
寂然閑居　安處林野　今此三界　皆是我有
其中衆生　悉是吾子　而今此處　多諸患難
唯我一人　能為救護　雖復教詔　而不信受
於諸欲深　貪着深故　以是方便　為說三乘
令諸衆生　知三界苦　開示演說　出世間道

令諸衆生 知三界苦 開示演說 出世間道
是諸子等 若心決定 具足三明 及六神通
有得緣覺 不退菩薩 汝舍利弗 我爲衆生
以此辟喻 說一佛乘 汝等若能 信受是語
一切皆當 得成佛道 是乘微妙 清淨第一
於諸世間 爲无有上 佛所悅可 一切衆生
所應稱讚 供養礼拜 无量億千 諸力解脫
禪定智慧 及諸餘法 得如是乘 令諸子等
日夜劫數 常得遊戲 與諸菩薩 及聲聞衆
乘此寶乘 直至道場 皆是因緣 十方諦求
更无餘乘 除佛方便 告舍利弗 汝諸人等
皆是吾子 我則是父 汝等累劫 衆苦所燒
我皆濟拔 令出三界 我雖先說 汝等滅度
但盡生死 而實不滅 今所應作 唯佛智慧
若有菩薩 於是衆中 能一心聽 諸佛實法
諸佛世尊 雖以方便 所化衆生 皆是菩薩
若人小智 深著愛欲 爲此等故 說於苦諦
衆生心喜 得未曾有 佛說苦諦 真實无異
若有衆生 不知苦本 深著苦因 不能暫捨
爲是等故 方便說道 諸苦所因 貪欲爲本

若有衆生 不知苦本 深著苦因 不能暫捨
爲是等故 方便說道 諸苦所因 貪欲爲本
若滅貪欲 无所依止 滅盡諸苦 名第三諦
爲滅諦故 修行於道 離諸苦縛 名得解脫
是人於何 而得解脫 但離虛妄 名爲解脫
其實未得 一切解脫 佛說是人 未實滅度
斯人未得 无上道故 我意未欲 令之滅度
我爲法王 於法自在 安隱衆生 故現於世
汝舍利弗 我此法印 爲欲利益 世間故說
在所遊方 勿妄宣傳 若有聞者 隨喜頂受
當知是人 阿惟越致 若有信受 此經法者
是人已曾 見過去佛 恭敬供養 亦聞是法
若人有能 信汝所說 則爲見我 亦見於汝
及比丘僧 并諸菩薩 斯法華經 爲深智說
淺識聞之 迷惑不解 一切聲聞 及辟支佛
於此經中 力所不及 汝舍利弗 尚於此經
以信得入 況餘聲聞 其餘聲聞 信佛語故
隨順此經 非己智分 又舍利弗 憍慢懈怠
計我見者 莫說此經 凡夫淺識 深著五欲
聞不能解 亦勿爲說 若人不信 毀謗此經
則斷一切 世間佛種 或復頻蹙 而懷疑惑

聞不能解　亦勿為說　若人不信　毀謗此經
則斷一切　世間佛種　或復頻蹙　而懷疑惑
*汝當聽說　此人罪報　若佛在世　若滅度後
其有誹謗　如斯經典　見有讀誦　書持經者
輕賤憎嫉　而懷結恨　此人罪報　汝今復聽
其人命終　入阿鼻獄　具足一劫　劫盡更生
如是展轉　至无數劫　從地獄出　當墮畜生
若狗野干　其形頓瘦　黧黮疥癩　人所觸嬈
又須為人　之所惡賤　常困飢渴　骨肉枯竭
生受楚毒　死被凡石　斷佛種故　受斯罪報
若作駱駝　或生驢中　身常負重　加諸杖捶
但念水草　餘无所知　謗斯經故　獲罪如是
有作野干　來入聚落　身體疥癩　又无一目
為諸童子　之所打擲　受諸苦痛　或時致死
於此死已　更受蟒身　其形長大　五百由旬
聾騃无足　宛轉腹行　為諸小虫　之所嗟食
晝夜受苦　无有休息　謗斯經故　獲罪如是
若得為人　諸根闇鈍　矬陋癰躄　盲聾背傴
有所言說　人不信受　口氣常臭　鬼魅所著
貧窮下賤　為人所使　多病瘠瘦　无所依怙
雖親附人　人不在意　若有所得　尋復忘失

有所言說　人不信受　口氣常臭　鬼魅所著
貧窮下賤　為人所使　多病瘠瘦　无所依怙
雖親附人　人不在意　若有所得　尋復忘失
*若修聖道　順方治病　更增他疾　或復致死
若自有病　无人救療　設服良藥　而復增劇
若他反逆　抄劫竊盜　如是等罪　橫羅其殃
如斯罪人　永不見佛　衆聖之王　說法教化
如斯罪人　常生難處　狂聾心亂　永不聞法
於无數劫　如恒河沙　生輒聾瘂　諸根不具
常處地獄　如遊園觀　在餘惡道　如已舍宅
駝驢豬狗　是其行處　謗斯經故　獲罪如是
若得為人　聾盲瘖瘂　貧窮諸衰　以自莊嚴
水腫乾瘠　疥癩癰疽　如是等病　以為衣服
身常臭處　垢穢不淨　深著我見　增益瞋恚
婬欲熾盛　不擇禽獸　謗斯經故　獲罪如是
告舍利弗　謗斯經者　若說其罪　窮劫不盡
以是因緣　我故語汝　无智人中　莫說此經
若有利根　智慧明了　多聞強識　求佛道者
如是之人　乃可為說　若人曾見　億百千佛
殖諸善本　深心堅固　如是之人　乃可為說
若人精進　常修慈心　不惜身命　乃可為說

殖諸善本 深心堅固 如是之人 乃可為說
若人精進 常修慈 不惜身命 乃可為說

*

若人恭敬 无有異心 離諸凡愚 獨處山澤
如是之人 乃可為說 又舍利弗 若見有人
捨惡知識 親近善友 如是之人 乃可為說
若見佛子 持戒清潔 如淨明珠 求大乘經
如是之人 乃可為說 若人无瞋 質直柔軟
常愍一切 恭敬諸佛 如是之人 乃可為說
復有佛子 於大衆中 以清淨心 種種因緣
譬喻言辭 說法无礙 如是之人 乃可為說
若有比丘 為一切智 四方求法 合掌頂受
但樂受持 大乘經典 乃至不受 餘經一偈
如是之人 乃可為說 如人至心 求佛舍利
如是求經 得已頂受 其人不復 志求餘經
亦未曾念 外道典籍 如是之人 乃可為說
告舍利弗 我說是相 求佛道者 窮劫不盡
如是等人 則能信解 法當為說 妙法華經
妙法蓮華經信解品第四
尒時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉摩
訶目揵連從佛所聞未曾有法世尊授舍利

訶目揵連從佛所聞未曾有法世尊授舍利
弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜

*

踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地
一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我
等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃无所
堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊
往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空
无相无作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成
就衆生心不喜樂所以者何世尊令我等出
於三界得涅槃證又今我等年已朽邁於佛
教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念
好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多
羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂
於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善
利无量珍寶不求自得世尊我等今者樂說
譬喻以明斯義譬若有人年既幼稚捨父逃
逝久住他國或十二十至五十歲年既長大
加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇
向本國其父先來求子不得中止一城其家
大富財寶无量金銀瑠璃珊瑚虎魄頗梨珠
等其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕自佐吏民

大富財寶无量金銀瑠璃珊瑚虎魄頗梨珠
等其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕目佐吏民
為馬車乘牛羊无數出入息利乃遍他國商
估賈客亦甚衆多時貧窮子遊諸聚落經歷
國邑遂到其父所止之城父每念子與子離
別五十餘年而未曾向人說如此事但自思
惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珍寶
倉庫盈溢无有子息一旦終沒財物散失无
所委付是以慇勤每憶其子復作是念我若
得子委付財物坦然快樂无復憂慮世尊尒
時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遥見
其父踞師子牀寶几承足諸婆羅門剎利居
士皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千萬莊嚴
其身吏民僮僕手執白拂侍立左右覆以寶
帳垂諸華旛香水灑地散衆名華羅列寶物
出內取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮
子見父有大力勢即懷恐怖悔來至此竊作
是念此或是王或是王等非我傭力得物之
處不如往至貧里肆力有地衣食易得若久
住此或見逼迫強使我作作是念已疾走而
去時富長者於師子座見子便識心大歡喜

住此或見逼迫強使我作作是念已疾走而
去時富長者於師子座見子便識心大歡喜
即作是念我財物庫藏今有所付我常思念
此子无由見之而忽自來甚適我願我雖年
朽猶故貪惜即遣傍人急追將還尒時使者
疾走往捉窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何
為見捉使者執之愈急強牽將還于時窮子
自念无罪而被囚執此必定死轉更惶怖悶
絕躃地父遥見之而語使言不須此人勿強
將來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以
者何父知其子志意下劣自知豪貴為子所
難審知是子而以方便不語他人云是我子
使者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得
未曾有從地而起往至貧里以求衣食尒時
長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形
色顦顇无威德者汝可詣彼徐語窮子此有
作處倍與汝直窮子若許將來使作若言欲
何所作便可語之雇汝除糞我等二人亦共
汝作時二使人即求窮子既已得之具陳上
事尒時窮子先取其價尋與除糞其父見子
愍而左之又以他日於窓牖中遥見子[illegible]

事尒時窮子先取其價尋與除糞其父見子
*愍而怯之又以他日於牕牖中遥見子身羸
瘦顦顇糞土塵坌汙穢不淨即脫瓔珞細軟
上服嚴飾之具更著麤弊垢膩之衣塵土坌
身右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人
汝等勤作勿得懈息以方便故得近其子後
復告言咄男子汝常此作勿復餘去當加汝
價諸有所須盆器米麪鹽酢之屬莫自疑難
亦有老弊使人須者相給好自安意我如汝
父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯
汝常作時无有欺怠瞋恨怨言都不見汝有
此諸惡如餘作人自今已後如所生子即時
長者更與作字名之為兒尒時窮子雖欣此
遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年
中常令除糞過是已後心相體信入出无難
然其所止猶在本處世尊尒時長者有疾自
知將死不久語窮子言我今多有金銀珎寶
倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我
心如是當體此意所以者何今我與汝便為
不異宜加用心无令漏失尒時窮子即受教
勅領知衆物金銀珎寶及諸庫藏而无希取

不異宜加用心无令漏失尒時窮子即受教
勅領知衆物金銀珎寶及諸庫藏而无希取
*一飡之意然其所止故在本處下劣之心亦
未能捨復經少時父知子意漸以通泰成就
大志自鄙先心臨欲終時而命其子并會親
族國王大臣剎利居士皆悉已集即自宣
言諸君當知此是我子我之所生於某城中捨
吾逃走跉跰辛苦五十餘年其本字某我
名某甲昔在本城懷憂推覓忽於此間遇會
得之此實我子我實其父今我所有一切財物
皆是子有先所出內是子所知世尊是時窮
子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念
我本无心有所希求今此寶藏自然而至世
尊大富長者則是如來我等皆似佛子如來
常說我等為子世尊我等以三苦故於生死
中受諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世尊
令我等思惟蠲除諸法戲論之糞我等於中
勤加精進得至涅槃一日之價既得此已心
大歡喜自以為足便自謂於佛法中勤精進
故所得弘多然世尊先知我等心著弊欲樂
於小法便見縱捨不為尒別汝等當有如來

故所得弘多然世尊先知我等心著弊欲樂
於小法便見縱捨不為分別汝等當有如來
知見寶藏之分世尊以方便力說如來智慧
我等從佛得涅槃一日之價以為大得於此
大乘无有志求我等又因如來智慧為諸菩
薩開示演說而自於此无有志願所以者何
佛知我等心樂小法以方便力隨我等說而
我等不知真是佛子今我等方知世尊於佛
智慧无所惜所以者何我等昔來真是佛
子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為
我說大乘法於此經中唯說一乘而昔於菩
薩前毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘教
化是故我等說本无心有所希求今法王大
寶自然而至如佛子所應得者皆已得之尒
時摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言
我等今日　聞佛音教　歡喜踊躍　得未曾有
佛說聲聞　當得作佛　无上寶聚　不求自得
譬如童子　幼稚无識　捨父逃逝　遠到他土
周流諸國　五十餘年　其父憂念　四方推求
求之既疲　頓止一城　造立舍宅　五欲自娛

其家巨富　多諸金銀　車渠馬瑙　真珠瑠璃
象馬牛羊　輦輿車乘　田業僮僕　人民衆多
出入息利　乃遍他國　商估賈人　无處不有
千万億衆　圍繞恭敬　常為王者　之所愛念
羣臣豪族　皆共宗重　以諸緣故　往來者衆
豪富如是　有大力勢　而年朽邁　益憂念子
夙夜惟念　死時將至　癡子捨我　五十餘年
庫藏諸物　當如之何　尒時窮子　求索衣食
從邑至邑　從國至國　或有所得　或无所得
飢餓羸瘦　體生瘡癬　漸次經歷　到父住城
傭賃展轉　遂至父舍　尒時長者　於其門內
施大寶帳　處師子座　眷屬圍繞　諸人侍衛
或有計筭　金銀寶物　出內財產　注記劣疏
窮子見父　豪貴尊嚴　謂是國王　若國王等
驚怖自怯　何故至此　覆自念言　我若久住
或見逼迫　強驅使作　思惟是已　馳走而去
借問貧里　欲往傭作　長者是時　在師子座
遙見其子　默而識之　即勅使者　追捉將來
窮子驚喚　迷悶擗地　是人執我　必當見煞
何用衣食　使我至此　長者知子　愚癡狹劣

窮子驚嘆　迷悶極地　是人執我　必當見殺
何用衣食　使我至此　長者知子　愚癡秩劣
不信我言　不信是父　即以方便　更遣餘人
眇目矬陋　无威德者　汝可語之　云當相雇
除諸糞穢　倍與汝價　窮子聞之　歡喜隨來
為除糞穢　淨諸房舍　長者於牖　常見其子
念子愚劣　樂為鄙事　於是長者　著弊垢衣
執除糞器　往到子所　方便附近　語令勤作
既益汝價　并塗足油　飲食充足　扁席厚暖
如是苦言　汝當勤作　又以愛語　若如我子
長者有智　漸令入出　經二十年　執作家事
示其金銀　真珠頗梨　諸物出入　皆使令知
猶處門外　止宿草菴　自念貧事　我无此物
父知子心　漸已曠大　欲與財物　即聚親族
國王大臣　剎利居士　於此大衆　說是我子
捨我他行　經五十歲　自見子來　已二十年
昔於某城　而失是子　周行求索　遂來至此
凡我所有　舍宅人民　悉以付之　恣其所用
子念昔貧　志意下劣　今於父所　大獲珍寶
并及舍宅　一切財物　甚大歡喜　得未曾有
佛亦如是　知我樂小　未曾說言　汝等作佛

并及舍宅　一切財物　甚大歡喜　得未曾有
佛亦如是　知我樂小　未曾說言　汝等作佛
而說我等　得諸无漏　成就小乘　聲聞弟子
佛勅我等　說最上道　修習此者　當得成佛
我承佛教　為大菩薩　以諸因緣　種種譬喻
若干言辭　說无上道　諸佛子等　從我聞法
日夜思惟　精勤修習　是時諸佛　即授其記
汝於來世　當得作佛　一切諸佛　祕藏之法
但為菩薩　演其實事　而不為我　說斯真要
如彼窮子　得近其父　雖知諸物　心不希取
我等雖說　佛法寶藏　自无志願　亦復如是
我等內滅　自謂為足　唯了此事　更无餘事
我等若聞　淨佛國土　教化衆生　都无欣樂
所以者何　一切諸法　皆悉空舜　无生无滅
无大无小　无漏无為　如是思惟　不生喜樂
我等長夜　於佛智慧　无貪无著　无復志願
而自於法　謂是究竟　我等長夜　修習空法
得脫三界　苦惱之患　住最後身　有餘涅槃
佛所教化　得道不虛　則為已得　報佛之恩
我等雖為　諸佛子等　說菩薩法　策佛道
而於是法　永无願樂　導師見捨　觀我心故

我等雖為　諸佛子等　說菩薩法　以求佛道
而於是法　永无顛樂　導師見捨　觀我心故
*
初不勸進　說有實利　如富長者　知子志劣
以方便力　柔伏其心　然後乃付　一切財物
佛亦如是　現希有事　知樂小者　以方便力
調伏其心　乃教大智　我等今日　得未曾有
非先所望　而今自得　如彼窮子　得无量寶
世尊我今　得道得果　於无漏法　得清淨眼
我等長夜　持佛淨戒　始於今日　得其果報
法王法中　久修梵行　今得无漏　无上大果
我等今者　真是聲聞　以佛道聲　令一切聞
我等今者　真阿羅漢　於諸世間　天人魔梵
善於其中　應受供養　世尊大恩　以希有事
憐愍教化　利益我等　无量億劫　誰能報者
手足供給　頭頂礼敬　一切供養　皆不能報
若以頂戴　兩肩荷負　於恒沙劫　盡心恭敬
又以美饍　无量寶衣　及諸卧具　種種湯藥
牛頭旃檀　及諸珍寶　以起塔廟　寶衣布地
如斯等事　以用供養　於恒沙劫　亦不能報
諸佛希有　无量无邊　不可思議　大神通力
无漏无為　諸法之王　能為下劣　忍于斯事

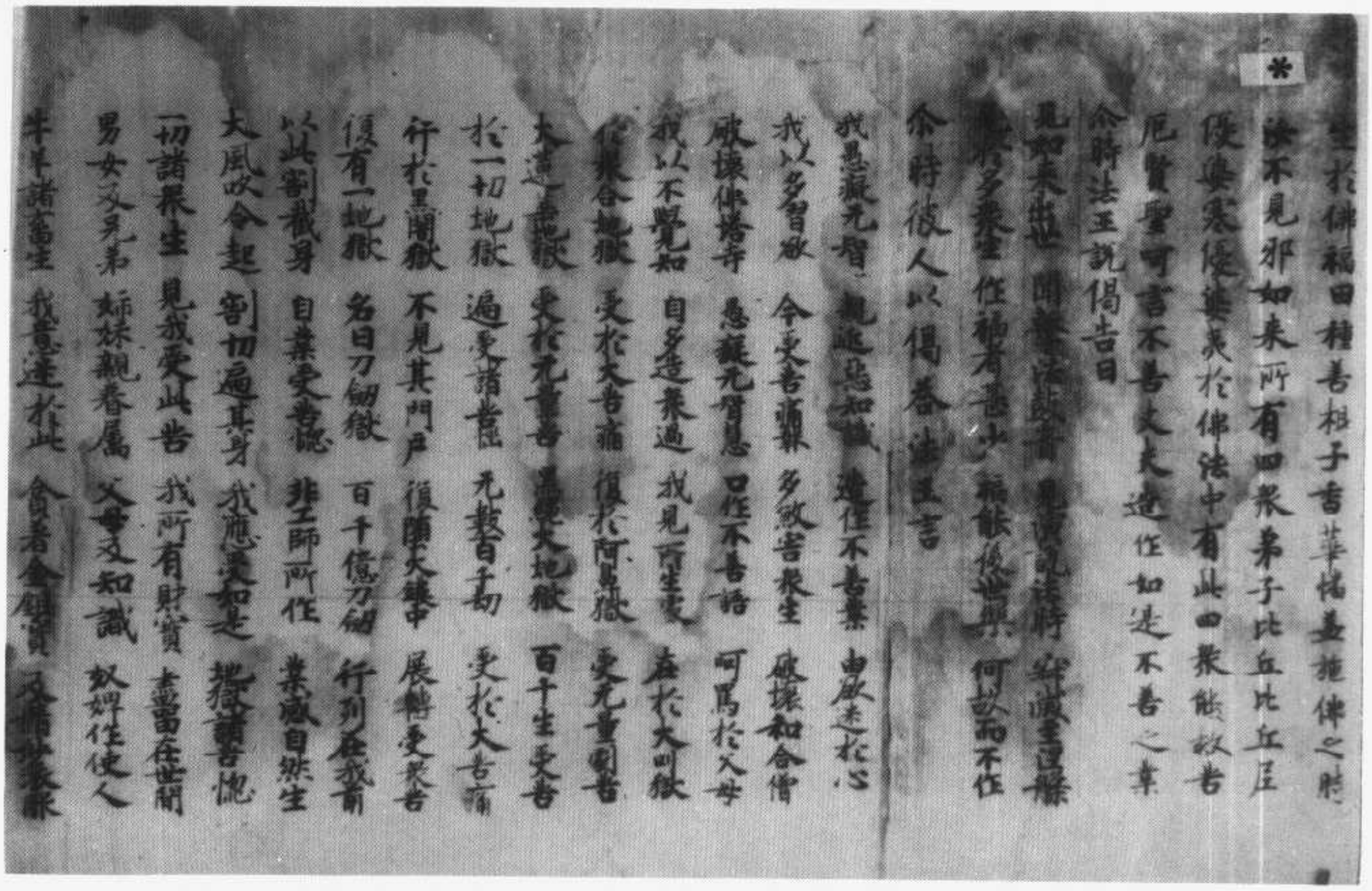
W-T262 9/19A12

諸佛希有　无量无邊　不可思議　大神通力
无漏无為　諸法之王　能為下劣　忍于斯事
*
取相凡夫　隨宜為說　諸佛於法　得最自在
知諸衆生　種種欲樂　及其志力　隨所堪任
以无量喻　而為說法　隨諸衆生　宿世善根
又知成熟　未成熟者　種種籌量　分別知已
於一乘道　隨宜說三

妙法蓮華經卷第二

S-T 423 13/972C 11~12

斯四一七八號　僧伽吒經卷第四



男女及兄弟 姊妹親眷屬 父母及知識 奴婢僕使人
牛羊諸畜生 我悉遠於此 貪者金銀寶 及積於衣服
貪著造舍宅 善工畫舍宅 張絲女娛樂 笙箜諸音聲
以此癡心者 香湯自澡浴 如是自娛樂 愚癡无知身
種種而供養 我亦无兄弟 虛妄心貪者 今日受无量
苦痛不可盡 世間勝上味 貪著而飲食 香潔以塗飾
寶珠以為瓔 貪色自迷醉 今无救濟者 眼為惡業因
見已則生貪 耳因諸音聲 聞已則生貪 鼻嗅香寶劍
指著貪寶鏁 咽頸著寶瓔 脚著於金釧 住貪寶羅網
交露覆其身 身著種種寶 以此自莊嚴 世間第一者
以為身莊嚴 細輕上妙觸 增長於愛欲 種種以香搽
首悅其身 種種妙芬香 以塗其自身 栴檀龍腦香
（從樹出也）以此自塗身 射香等諸香 用之自塗身 騰薰陸那
以此塗其鬚 第一精妙衣 自體衣衣身 若捨曰為垢
復棄於馬糞 為王治國正 人民悉敬重 宮中諸妃后
善學歌舞伎 禽獸在曠野 无事獵殺害 住如是等惡
不知後世報 食噉他肉故 受如是苦報 愚癡无智慧
不知當有死 我以愚癡意 養育於身命 今日至死門
无能救濟者 汝等親親族 何用視我為 何不服勝衣
何故自憂戾 何故不疎鬚 而受於苦惱 我命終不存
造惡諸多數 狐狼烏鵲等 食我此身肉 長養此體
為諸蟲所食 生死因此身 衆生則有生 應知是法集

造惡諸多數 狐狼烏鵲等 食我此身肉 長養此體
為諸蟲所食 生死因此身 衆生則有生 應知是法集
今得離此難 世壑不能治 无人救濟者 今日深法集
令滅煩惱病 種種養此身 會必歸於死 世間无上尊
救度諸衆生 殲滅諸佛子 亦能救衆生 施諸妙法集
令遠離生死 食肉長此身 不知諸苦報 長養於此身
无有少利益 此身頑癡裝 不知少恩分 妻妾男女等
目視不能救 惡結心悲惱 啼哭而歸泣 妻妾男女等
不知其恩力 長養得成立 无能救濟者 絕望无有知
憂惱入死地 衆生生有苦 後則有死苦 想行觸受等
是則為中苦 愚癡受門轉 生在於諸有 為愛所縛
樂著於境界 衆生无知故 唯有貪愛惱 善法不識知
心但著名字 不知於後世 猶如惡毒地 无明轉衆生
遠離於解脫 不識解脫故 惡業流流轉 心有煩惱故
衆生住生死 煩惱燒衆生 如火焚乾木 流轉於五道
无有少樂受 不知好妙樂 在於何處所 清淨佛國土
世尊轉法輪 如來淨音聲 說戒定智慧
尒時世尊復告樂上菩提薩埵摩訶薩埵言
如是如是 惡行衆生命終之後受諸苦惱无
救濟者善果報者 今說伽他
造惡不善業 必入於地獄 吞飲熱鐵丸 飲於沸融銅

造惡不善業 必入於地獄 吞熱鐵丸 飲於洋銅
兩火燒其身 遍身體焦爛 无蓋而不遍 展轉受苦惱
不知於淨樂 於法亦不知 愚癡狂無智 遠離於樂果
信佛禁戒法 備習於智慧 以淨戒具足 速疾成菩提
精進為第一 淨佛國土 宣說善法要 攝護諸衆生
具足慈悲心 備行淨梵行 具解脫知見 成如來名稱
世間之父母 善提心第一 說此法門者 第一善知識
聽此法門者 必作无上尊 具世尊十号 滅心相應
尒時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊
何因緣故大地震動尒時世尊告藥上菩提
薩埵言汝觀何故大地震動尒時藥上觀四
方時見下方界有廿億衆生從地勇出見上
方界二万五千億衆生同時而生時諸年少
見是事已白佛言世尊今出生者是何等人
佛言汝等見此大衆不邪白佛言世尊唯然
已見佛言此衆生出為汝徒伴問言世尊此
諸衆生亦有死不佛告年少一切衆生悉皆
有死此亦不免時諸年少合掌向佛頂礼佛
已白佛言世尊我等更不能忍流轉生死佛
告年少汝等能起大精進不年少白佛言世
尊我等面見如來耳聞如來說甘露法見善
是童蒙見人中乃已市

我等面見如來耳聞如來說甘露法見善
提薩埵現大神力見佛弟子諸聲聞衆集會
於此世尊頻滿精進不能忍受生死流轉尒
時藥上菩提薩埵及五百眷屬以神通力勇
身虛空身出師子猛虎白鵠現大神通於高
山頂結跏趺坐滿二万由旬化作十千億日
月時諸年少白佛言世尊何故世間有此日
月不邪時諸年少白佛言世尊唯然已見佛
告年少此是菩提薩埵自身光明現作日月
示作衆生為之說法安樂利益一切天人人
中備行得此神通時諸年少白佛言世尊願
說如此光明因緣尒時世尊告藥上菩提
薩埵摩訶薩埵言善男子汝見此三千大千世
界六種震動時不藥上菩提薩埵白佛言世
尊唯然已見我有少疑欲問如來願佛聽許
佛告藥上菩提薩埵言善男子隨汝意問當
為汝說令汝歡喜過去來現在三世之事
當為汝說藥上白佛言世尊我見如來有八
万四千天子圍遶恭敬復有八万四千菩薩
那圍遶恭敬又見万二千億諸龍圍遶恭敬
復有万八千億諸天神等圍遶恭敬万八千

復有万八千億諸天神等圍遶恭敬万八千
億諸天神等圍遶恭敬復有二万五千億諸
餓鬼神圍遶世尊何因緣故有此衆集尒時
世尊告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言善男子
在此衆集為欲聽法藥上此諸衆生今當背
生死今日當得住於十地住十地已得離煩
惱得寂滅佛法藥上菩提薩埵白佛言世尊
此諸衆生雜業所生如來云何淨此衆生佛
告藥上菩提薩埵言善男子汝今諦聽當為
汝說藥上此諸衆生愚癡无智不知解脫在
於何處多有年少諸衆生等今日當得法陁
羅尼得知一切法得於十地至十地已能住
佛事能轉法輪而於法雨絕无上佛法安樂
衆生天龍阿脩羅揵闥婆餓鬼等聞法歡喜
皆住十地擊大法鼓吹大法螺此年少等勤
脩行故得此十地今所得法如十方佛尒時
五千年少衆生從坐而起白佛言世尊此身
為重擔大可怖畏不知道以非道我等猶如
盲冥之人願佛憐愍我等勸請世尊願佛說
法我等生无智慧不知法樂願世尊為我等
說法令得遠離生死之苦所生之處願見佛

說法令得遠離生死之苦所生之處願見佛
身尒時藥上菩提薩埵摩訶薩埵語諸年少
衆生言汝等食已然後為汝演說正法時諸
年少語藥上言我不識汝汝為是誰色相寂
滅離三惡道怖如汝身相離諸惡法見汝掌
中七寶莊嚴身服寶纓以功德聚我不知汝
是何等人我等不須食亦不須飲以食入身
甚可憎惡變成屎尿住面肉勸皮是故我等
不須食飲不須一切細耎衣服不須辟即金
釧真珠瓔珞莊嚴身具皆所不欲以无常故
我等亦不願惜身命為離惡道我等求於法
施為安樂天人為求善知識不求轉輪聖王
以轉輪王雖主四方不免磨滅男女妻子不
能隨從所有七寶亦不逐去无量人衆亦不
隨去於四天下无復自在一身為王多見无
常作惡業故墮叫喚地獄七寶自在遊四天
下竟何所在仁者旦聽我等所說速至佛觀
一切愍之如子我等无父无母无弟雜族一
切皆无佛為我父如來是母佛如日月示人
善道於生死中能救衆生令不復生諸煩惱
河甚可怖畏衆生在中煩惱澍溺如來救之

令不復入世尊憐愍為說正法示人无上善
提之處我等不貪飲食不欲世間富貴不願
生天不畏墮惡道得人身已願見世尊衆生
短壽流轉无常以惡業故貪著五欲不覺死
至知死必至亦不怖畏念生滅不知細法不
備細業不知病滅界无明覆心生已歸死
已復生心亦不生厭離之想長夜受苦鞭
闍撾打不生厭離但起劫奪受獄縛苦五
縛所繫本惡業故命識欲滅悲泣而言誰救
濟我一切悉與金銀雜寶身為奴僕一切作
使我悉能為王位自在我悉不欲不須財物
但求活命如是仁者我等不須飲食諸王自在
食則上味會歸於死天食甘露亦歸磨滅種
種百味王所貪著求寶則无飲食等味我等
不須我等求聞正法令得離苦願離愛縛諸
結煩惱歸依世尊願離諸縛我等敬礼大仙
世尊為諸衆生未知仁者名字何等願自
之藥上菩提薩埵言世界廣博衆生名字寧
可盡知諸年少言我等願知仁者名字甚深
名字願為宣說藥上答言我名藥上治衆生
病藥中取上我今為汝等說令離諸病滅除

名字願為宣說藥上答言我名藥上治衆生
病藥中取上我今為汝等說令離諸病滅除
一切世界病苦世間貪為大病能除滅之瞋
為大病无智衆生流轉地獄畜生餓鬼癡為
大病衆生受苦皆能滅除諸年少言聞此妙
法離諸苦難凡夫无智受諸苦惱聞此淨法
離諸惡業離惡業故无惡道畏速見如來救
一切病醫王施藥療治衆苦仁者速去礼敬
如來以我等諸向世尊說世尊能除我等之
病滅煩惱大欲大燒身不能滅除我等無苦
願佛佛憐愍身為重擔甚可怖畏三毒所壓
不可得勝去來常擔不能遠離不知死至不
生驚怖不知解脫道亦不知示解脫者以愚
癡意目謂不死見父母死猶不生怖諸業煩
惱濁亂其心受諸苦惱云何而食我无明覆
心有如是苦大怖重擔想行及受癡愛无智
流轉諸有世間妄生不識解脫世人愚癡浴
以香湯衣以上服食以上味耳聽樂音種種
自娛種種好色樂欲觀之一切好味舌求貪
食細耎之觸身欲著之二身和合癡心謂樂
此身頑癡何處有樂著好癡履衣服飲食无
如之可臨終困至无有能救自下去救之衆

此身頑癡何處有樂着好癡履衣服飲食无
如之何臨終困至无有能救自不能救衣服
之具豈能救濟生在世間馳諸鳥馬常作惡
業不求解脫自任教人不知後報我等前死
有生今生有死憂悲苦惱我具見父母兄弟
姉妹妻子亶亡悲哀憂愁苦惱皆悉見之諸
行皆空智者云何而生樂着不求辯滅法不
求離生死法以貪覆心生在世時不行布施
一切過中无過貪心着於世法多作有行不
知脩習禪定解脫之道不知發大誓願成无
上道佛是父母佛是示解脫道者能兩利益
衆生愚癡衆生不知護法發心願求无上菩
提名為護法一切行空財物亦空若觀我空
不復受生願仁者憐愍以我等語具向佛說
為諸菩提薩埵故諸菩薩法不應懈怠勤脩
精進捨惡行善仁者為我往至佛所礼敬如
來作如是言世尊知一切法悉无有疑惡魔
眷屬佛已調伏如來已能然大法炬令衆得
樂如是之法能成佛者我等未聞仁者速往
佛所為我等故我等不見如來猶未得度世
二相八十種好見此身已然後得度尒時藥

二相八十種好見此身已然後得度尒時藥
上菩提薩埵語諸年少汝觀上方有何等相
諸人聞已即觀上方見五百化佛又見三千
大臺七寶嚴飾七寶羅網以覆其上如蓮華
葉出種種香時衆生問藥上言此諸華坐是何
等相藥上答言此是汝坐速至佛所礼敬如
來諸年少言我等不知所行之路不見如來
知諸何方礼敬如來藥上告言汝但礼敬如
來世尊如虛空塵无有住處如來亦如是如
來安住處如須弥山如來等須弥山如大海
水三千世界微塵數等十方菩薩欲知佛住
不知所在十方諸菩提薩埵但遙礼敬諸年
少言願仁慈恩滿我所願心欲見佛親近礼
敬藥上告言如來不求香華為衆生住因令
離生死惡魔眷屬不共諍論歸依佛者不入
死門速得法陀羅尼發淨心願即得見佛尒
時世尊以伽陵頻伽音熙然微嘆從其面門
放八万四千光明遍照三千大千世界下至
十八地獄上至阿迦尼吒天其光雜色青黃
赤白頗梨等色如是等光從面門出遍照三
千大千世界過斯光者一切衆生皆得安樂

千大千世界過斯光者一切衆生皆得安樂
※ 照世界已還至佛所遶佛七匝從佛頂入尒
時藥上菩提薩埵從坐而起合掌向佛言世
尊我欲少問若佛聽者乃敢發言尒時世尊
告藥上言善男子隨汝所問如來為汝分別
解說令汝歡喜藥上白佛言世尊此三万億
年少欲聽如來微妙深法願為說之佛告藥
上善男子若聞如來深妙法者當覺諸法得
具足一切功德日即得住於十地能擊大法
鼓建大法幢藥上汝見如是大臺至邪藥上
言世尊唯然已見
佛告藥上此諸年少今日得坐此臺證一切
法滿足一切善根之法今日當得擊大法鼓
无量天人得聞法已悉得利益无量地獄衆
生得聞法已得背惡道說此語時衆中九千
億老衆生得須陀洹果藥上聞此法者得離
一切苦具一切善法藥上一切皆能成就佛
身藥上汝觀四方諸大菩提薩埵尒時藥上
即觀四方見東方界五十億恒伽河沙菩薩
而來向此見南方界六十億恒伽河沙菩提
薩埵而來向此見西方界七十億恒伽沙菩
提薩埵而來向此見北方界八十億恒伽沙

W→T423 13/976C6

薩埵而來向此見西方界七十億恒伽沙菩
提薩埵而來向此見北方界八十億恒伽沙
※ 菩提薩埵而來向此見下方界九十億恒伽
沙菩提薩埵而來向此見上方界百億恒
伽沙菩提薩埵而來向此到已皆於佛前在
面住藥上白佛言世尊於虛空中見黑色黃
色是何等相佛告藥上汝不知邪藥上白佛
唯佛如來能一切知佛告藥上此是惡魔及
眷屬欲來至此藥上汝欲見不藥上白佛言
世尊我欲見之佛令藥上即見惡魔藥上見
已白佛言世尊何因緣故惡魔至此佛告藥
上魔欲亂此法坐藥上白佛言世尊此諸菩
提薩埵為觀諸年少受位故來藥上汝見此
諸菩薩種種形色種種相貌種種力不藥上
白佛言世尊唯然我見百千億恒伽沙菩提
薩埵自在神通而來至此尒時世尊說此法
已一切勇菩薩藥上菩薩一切老少衆生一
切天人世間阿脩羅揵闥婆聞佛所說皆大
歡喜

借伽吒經卷第四

斯四一七九號　藥師經

S→T1331　21/533A6～12

如是无量拔生死苦我今說之

佛告文殊師利世間有人不解罪福慳貪不
知布施今世後世當得其福世人愚癡但知貪
惜寧自割身肉而噉食之不肯持錢財布施
求後世之福世又有人身不衣食此大慳貪
命終以後當墮餓鬼及在畜生中聞我說是
藥師瑠璃光如來名字之時无不解脫憂苦
者耶皆作信心貪福畏罪人從索頭與頭索
眼與眼乞妻與妻乞子與子求金銀珍寶皆
布大施一時歡喜即發无上正真道意
佛言若復有人受佛淨戒遵奉明法不解罪
福雖知明經不及中義不能分別曉了中事
以自貢高恒常瞢憒乃與世間衆魔從事更
作縛著不解行之惡著婢女恩愛之情口篤
說空行在有中不能發覺復不自知但能論
說他人是非如此人輩皆當墮於三惡道中
聞我說是藥師瑠璃光本願功德无不歡喜
念欲捨家行作沙門者也
佛言世間有人好自稱譽皆自貢高當墮三
惡道中後還篤人牛馬奴婢生下賤中人當
乘其力負重而行困苦疲極亡失人身聞我
說是藥師瑠璃光如來本願功德者皆當一
心歡喜誦讀之作[illegible]

* 心歡喜踊躍更作謙敬即得解脫衆苦之
患長得歡樂聰明智慧遠離惡道得生善處
與善知識共相值遇无復憂惱離諸魔縛
佛言世間愚癡人輩兩舌鬪諍惡口罵詈更
相煩恨或就山神樹下鬼神日月之神南北
北辰諸鬼神所作諸呪詛或作人名字或作
人形像或作符書以相厭禱呪詛言說聞我
說是藥師瑠璃光本願功德者皆當一
俱生慈心惡意悉滅各各歡喜无復惡念佛
言若四輩弟子比丘比丘尼清信士清信女
常於月六齋年三長齋或晝夜精勤一心皆
行願欲往生西方阿彌陀佛國者憶念晝夜
若一日二日三日四日五日六日七日乃至或復中悔
聞我說是藥師瑠璃光本願功德盡其壽命
欲終之日有八菩薩文殊師利菩薩觀世音
菩薩得大勢菩薩无盡意菩薩寶檀華菩
薩藥王菩薩藥上菩薩彌勒菩薩皆當乘往
迎其精神不經八難生蓮華中自然音樂而相
娛樂佛言假使壽命自欲盡時臨終之日得
聞我說是瑠璃光佛本願功德者命終皆得

娛樂佛言假使壽命自欲盡時臨終之日得
聞我說是瑠璃光佛本願功德者命終皆得
* 上生天上不復墮惡道中天上福盡若
下生人間為帝王家作子或生豪姓長者居
士富貴家生皆當端正聰明智慧高才勇猛
若是女人化成男子无復憂惱惡難者也
佛語文殊師利我稱譽顯說瑠璃光佛生真
等正覺本所備集无量行願功德如是文殊
師利從座而起長跪叉手白佛言世尊佛去
世後當以此法開化十方一切衆生使其受持
如是經典若有男子女人愛樂是經受持讀
誦宣通之者復能專念若一日二日三日四
日五日乃至七日憶念不忘能以好素帛書
取是經五色雜綵作囊盛之者是時當有諸
天善神四天大王龍神八部常來營衛愛敬
此經能日日作礼持是經者不復橫死所在
安隱惡氣銷滅諸魔鬼神亦不中害佛言
如是如是如汝所說文殊師利言天尊所說
言无不善也
佛言文殊若有善男子善女人發心造立藥
師瑠璃光如來形像供養礼拜懸雜色幡蓋
燒香散華歌詠讚歎圍遶百匝還坐本處端

師瑠璃光如來形像供養礼拜懸雜色幡並
燒香散華歌詠讚歎因遠百迺還坐本處端
坐思惟念藥師瑠璃光佛无量功德若有
善男子善女人七日七夜菜食長齋供養礼
拜藥師瑠璃光佛求心中所願者无不獲得
求長壽得長壽求官饒得官饒求安隱得安
隱求男女得男女求官位得官位若命過已後
欲生妙樂天上者亦當礼敬瑠璃光佛至真
等正覺若欲上生三十三天者亦當礼敬瑠
璃光佛必得往生若欲與明師世世相值者
亦當礼敬瑠璃光佛
佛告文殊師利若欲生十方妙樂國土者亦
應礼敬瑠璃光佛欲得生兜率天上見弥
勒者亦應礼拜瑠璃光佛若欲達諸邪道亦
當礼敬瑠璃光佛若夜惡夢鳥鳴百怪蜚尸邪
忤魍魎鬼神之所嬈者亦當礼敬瑠璃光佛
若為水火之所焚漂者亦當礼敬瑠璃光佛
若入山谷為常狼熊羆蒺梨諸獸象龍蚖蛇
蝮蠍種種雜類若有惡心來相向者心當存
念此瑠璃光佛山中諸難不能為害若他方
怨賊偷竊惡人怨家債主欲來假陵心當存
念瑠璃光佛則不為害以善男子善女人礼

怨賊偷竊惡人怨家債主欲來假陵心當存
念瑠璃光佛則不為害以善男子善女人礼
敬瑠璃光如來功德所致華報如是況果報
耶是故吾今勸諸四輩礼事瑠璃光佛至真
等正覺佛告文殊師利我但為汝略說瑠璃
光佛礼敬功德若使我廣說是瑠璃光佛
无量功德為一切人求心中所願者從一劫至一
劫故不周遍其世間人若有善狀瘦黃因為
惡病連年累月不差者聞我說是瑠璃光佛
名字之時横病之厄无不除愈唯除宿殃不
請耳
佛告文殊師利若善男子善女人受三自歸
若五戒若十戒若善信菩薩二十四戒若沙
門二百五十戒若比丘尼五百戒若菩薩戒
若破是諸戒若能至心一懺悔者復聞我說
瑠璃光佛終不墮三惡道中必得解脫若人
愚癡不受父母師友教誨不信佛不信經戒
不信聖僧應墮三惡道中者亡失人種受言
生身聞我說是瑠璃光佛善願功德者即得
解脫
佛告文殊師利世有惡人雖受禁戒觸事
違犯或無无道偷竊他人財寶欺詐妄語嫉他

達犯或無无道偷竊他人財寶欺詐妄語嫉他
婦女飲酒鬪亂兩舌惡口罵詈毀人犯戒篤
惡復祠祀鬼神有如是過罪當墮地獄中若
當屠割若抱銅柱若鐵鉤出舌若洋銅灌口
者聞我說是藥師瑠璃光佛无不即解脫者
也

佛告文殊師利其世間人豪貴下賤不信佛
不信經道不信有沙門不信有酒陁洹不信
有斯陁含不信有阿那含不信有阿羅漢不
信有辟支佛不信有十住菩薩不信有三世
之事不信有十方諸佛不信有本師釋迦文
佛不信人死神明更生善者受福惡者受殃
有如是之罪應墮三惡道中聞我說是藥師
瑠璃光佛名字之者一切過罪自然銷滅

佛告文殊師利若有善男子善女人聞我說
是藥師瑠璃光佛如來至真等正覺其誰不
發無上正真道意後皆當作佛人居世間仕
宦不遷治生不得飢寒困厄亡失財產无
復方計聞我說藥師瑠璃光佛各各得心中
所願仕宦皆得高遷財物自然長益飲食充
饒皆得官貴若為縣官之所拘錄惡人假枉
若為怨家所得便者心念當存念瑠璃光佛若

若為怨家所得便者心念當存念瑠璃光佛若
婦女產生難者心當念是瑠璃光佛兒則
易生身體平正无諸疾痛六情完具聰明智
慧壽命得長不遭枉橫善神擁護不為惡鬼欲
其頭也

佛說是語時阿難在右邊佛廟語阿難汝
信我為文殊師利說往昔東方過十恒河沙
有佛名藥師瑠璃光本願功德者不阿難
白佛言唯天中天佛之所說何敢不信耶佛
復語阿難言世間人雖有眼耳鼻舌身意
人常用是六事以自迷惑信於世間魔邪之
言不信至真至誠度世苦切之語如是人輩難
可開化也阿難白佛言世尊世人多有惡逆
下賤之者若聞佛說是經開人耳目破治人
病除人瞋闇使覩光明解人疑結去人重罪
千劫万劫无復憂患皆因佛說是藥師瑠
璃光本願功德悉令安隱得其福也

佛言阿難汝曰為言善而汝內心狐疑我言
阿難汝莫作是念以自毀敗佛言阿難我見
汝心我知汝意汝知之不阿難即以頭面著
地長跪白佛言審如天中天所說我造次聞
佛說是藥師瑠璃光極大尊貴智慧麤麤

佛說是藥師瑠璃光極大尊貴智慧麁麁
難可度量我心有小疑耳敢不首伏佛言汝
智慧狹劣少見少聞聞我說是深妙之法无
上空義應生信敬貴重之心必當得至无上
正真道也文殊師利問佛言世尊佛說是藥
師瑠璃光如來无量功德如是不審誰肯
信此言者佛善文殊言唯有百億諸菩薩罗
訶薩當信是言唯有十方三世諸佛當信是
言佛言我說是藥師瑠璃光如來本願功德
難可見得何況得聞亦難得說亦難得書寫
亦難得讀文殊師利若有善男子善女人能信
是經受持讀誦書著竹帛須能為他人解說
中義此皆先世以發道意今復得聞此微妙法
開化十方无量衆生當知此人必當得至无上
正真道也
佛告阿難我作佛以來從生死復至生死勤
苦累劫无所不經无所不歷無所不作无所不
為如是不可思議況復瑠璃光佛本願功德
者乎汝所以有疑者亦復如是阿難汝聞佛
所說汝諦信之莫作疑惑佛語至誠无有虛
為亦无二言佛為信者施不為疑者說耶
阿難汝莫作小疑以毀大乘之業汝却後亦

9

為亦无二言佛為信者施不為疑者說耶
阿難汝莫作小疑以毀大乘之業汝却後亦
當發摩訶行心莫以小道毀汝功德耶阿難言
唯天中天我從今日以去无復余心惟佛自
當知我心耳
佛語阿難此經能照諸天宮殿若三灾起時
中有天人發心念此瑠璃光佛本願功德經
者皆得離於彼處之難是經能除水涸不調
是經能除他方逆賊患令斷滅四方夷狄各
還正治不相燒惱國主交通人民歡樂是經
能除穀貴凍飢是經能滅惡星變怪是經能
除疫毒之病是經能救三惡道苦地獄餓鬼
畜生等苦若人得聞此經典者无不解脫
厄難者也
余時衆中有一菩薩名曰救脫從座而起
整衣服叉手合掌而白佛言我等今日聞佛
世尊演說過去東方十恒河沙世界有佛号
瑠璃光一切衆會靡不歡喜救脫菩薩又白
佛言若族姓男女其有尫羸著牀痛惱无救護
者我今當勸請諸衆僧七日七夜齋式一心受
持八禁六時行道冊九遍讀是經典勸然七
層之燈亦勸懸五色續命神幡阿難問救
脫菩薩言續命幡燈去則云何救脫菩薩

10

層之燈亦勸懸五色續命神幡阿難問救
脫菩薩言續命幡燈法則云何救脫菩薩語
阿難言神幡五色卅九尺燈亦復尒七層之
燈一層七燈燈如車輪若遭厄難閉在牢獄
枷鏁著身亦應造立五色神幡然卅九燈應
放雜類衆生至卅九可得過度危厄之難不
爲諸横惡鬼所持
救脫菩薩語阿難言若天王大臣及諸輔相
王子妃主中宮婇女若爲疾苦所惱亦應造
立五色繒幡然燈續明救諸生命散雜色
華燒衆名香王當放赦屈厄之人徒鏁解脫
王得其福天下太平雨澤以時人民歡樂惡
龍攝妻无病苦者四方夷狄不生逞害國土
通同慈心相向无諸怨害四海歌詠稱王之德
乘此福祿在意所生見佛聞法信受教誨
從是福報至无上道
阿難又問救脫菩薩言命可續耶救脫菩
薩答阿難言我聞世尊說有諸横勸造幡
蓋令其修福又言阿難昔沙弥救蟻以修福故
盡其壽命不更苦惡身體安寧福德力強使
之然耶阿難因復問救脫菩薩横有幾種世尊
說言横乃无數略而言之大横有九一者横

之然耶阿難因復問救脫菩薩横有幾種世尊
說言横乃无數略而言之大横有九一者横
病二者横有口舌三者横遭縣官四者身竄
无福又持戒不完横爲鬼神之所得便五者
横爲劫賊所剥六者横爲水火焚溺七者横
爲雜類禽獸所噉八者横爲怨讎符書厭禱
邪神牽引未得其福但受其殃无亡牽引亦
名横死无者有病不治又不修福湯藥不順針
灸失度不值良醫爲病所困於是滅亡又信
世間妖孽之師爲作怨動寒熱言語妄發
福禍所犯者多心不自正不能自定卜問覓
禍殺賭狗牛羊種種衆生解奏神明呼諸邪
姥魍魎鬼神請乞福祚欲望長生終不能得
愚癡迷惑信邪倒見死入地獄展轉其中无
解脫時是名九横
救脫菩薩語阿難言其世間人痿黄之病因
篤著牀求生不得求死不得拷楚万端此病
人者或其前世造作惡業罪過所招殃咎所
引故使然也救脫菩薩語阿難言閻羅王
者主領世間名籍之記若人爲惡作諸非法
无孝順心造作五逆破滅三寶无君臣法又有
衆生不持五戒不信正法設有受者多所毀

衆生不持五式不信正法設有受者多所毀
犯於是地下鬼神及伺候者奏上五官五官
料簡除死定生或注錄精神未判是非若已
定者奏上閻羅閻羅監察隨罪輕重考而治
之世間疾黃之病因為不死一純一生猶其罪
福未得料簡錄其精神在彼王所或七日五日
三七日乃至七七日名籍定者放其精神還其
身中如從夢中見其善惡其人若明了者信
驗罪福是故我今勸諸四輩造續命神幡
然此九燈放諸生命以此幡燈放生功德
救彼精神令得度苦令世後世不遭厄難
者即救脫菩薩語阿難言如來世尊說是經
典威神功德利益不少坐中諸鬼神有十二
王從坐而起往到佛所跪合掌白佛言我等
十二鬼神在所作護若城邑聚落空閑林中
若四輩弟子誦持此經令所結願无求不得
阿難問言其名云何為我說之救脫菩薩
言灌頂章句其名如是
神名金毗羅　神名和耆羅　神名安陀羅　神名孫佉羅
神名摩虎羅　神名宋林羅　神名因持羅　神名婆耶羅
神名摩休羅　神名真陀羅　神名毗頭羅　神名毗伽羅
救脫菩薩語阿難言此諸鬼神別有七千眷

W-T1331 21/536B5

神名摩休羅　神名真陀羅　神名毗頭羅　神名毗伽羅
救脫菩薩語阿難言此諸鬼神別有七千眷
為眷屬皆悉受手任頭聽佛世尊說是瑠璃
光如來本願功德莫不一時捨鬼神形得受
人身長得度脫無衆惱患若人病急厄難之
日當以五色線結其名字得如願已然後解
結令人得福灌頂章句法應如是
佛說是經時比丘僧八千人諸菩薩三万六
千人俱諸天龍神八部大王无不歡喜阿難
從座而起前白佛言演說此經當何名之佛
言此經凡有三名一名藥師瑠璃光本願功
德二名灌頂章句十二神王結願神呪三名
救除過罪主无得度經佛說經竟大衆
人民作礼奉行

藥師經

我所供養諸佛功德百分不及一千万億
乃至算數辯喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而無有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實無
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義佛
於然燈佛所無有法得阿耨多羅三藐三菩提
佛言如是如是須菩提實無有法如來得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來得

經蜜羅波若般剛金　號〇八一四斯

S-> 7235 8/751A2
W-> 8/752A13

佛言如是如是須菩提實無有法如來得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來得
阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與我受
記汝於來世當得佛作号釋迦牟尼以實無
有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛
與我受記作是言汝於來世當得作佛号釋
迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有人
言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實
無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如
來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中無實
無虛是故如來說一切法皆是佛法須菩提
所言一切法者即非一切法是故名一切法
須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來
說人身長大則為非大身是名大身須菩提
菩薩亦如是若作是言我當滅度無量衆生
則不名菩薩何以故須菩提無有法名為菩
薩是故佛說一切法無我無人無衆生無壽
者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是
不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即非
莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達無我法
者如來說名真是菩薩

莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達無我法
者如來說名真是菩薩

※須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國土
中所有衆生若干種心如來悉知何以故如來
說諸心皆為非心是名為心所以者何須菩提
過去心不可得現在心不可得未來心不
可得須菩提於意云何若有人滿三千大千
世界七寶以用布施是人以是因緣得福多
不如是世尊此人以是因緣得福甚多須菩
提若福德有實如來不說得福德多以福德

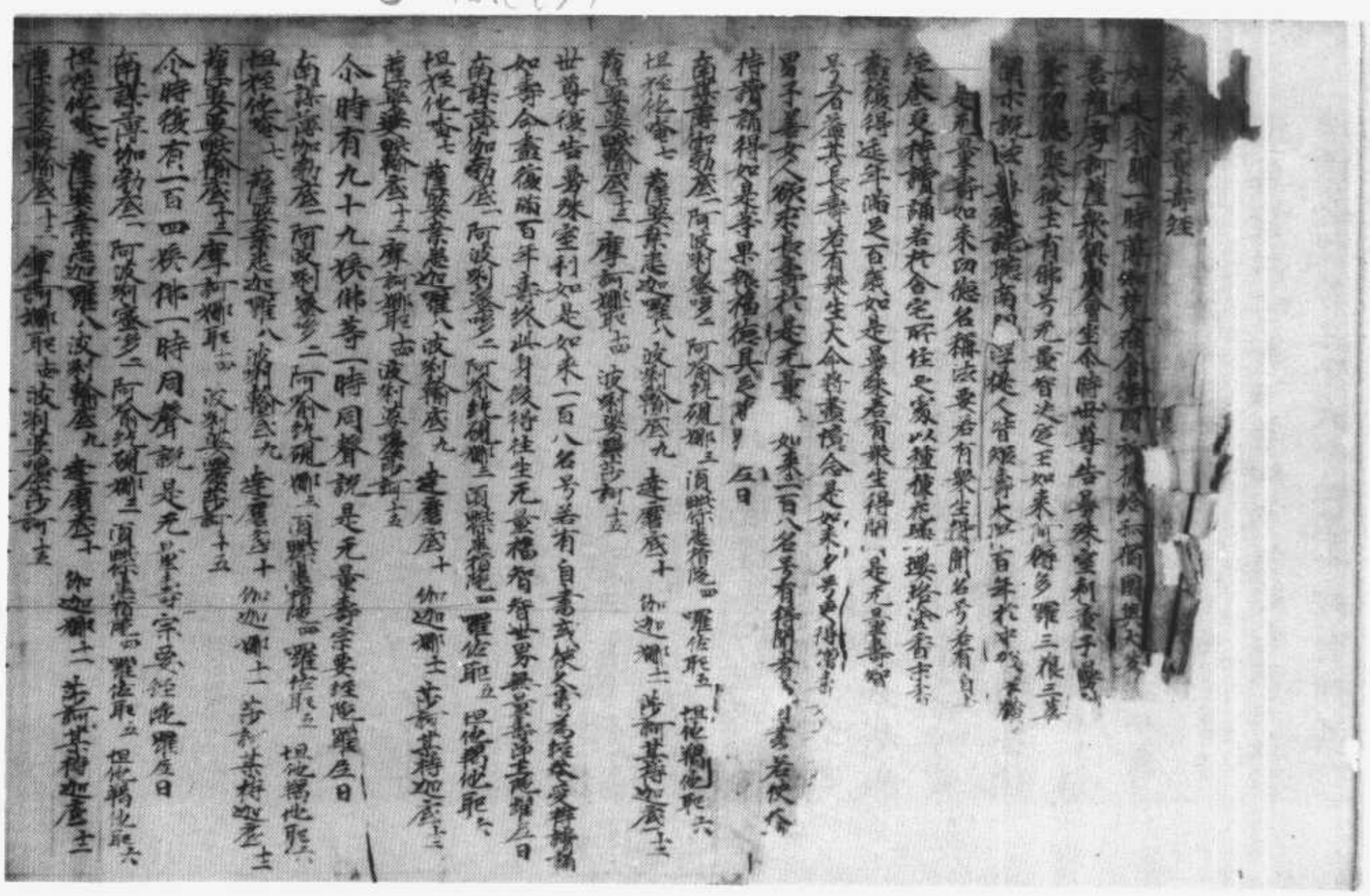
提若福德有實如來不說得福德多以福德
※無故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來諸說相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝等勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法則
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者無
法可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得
阿耨多羅三藐三菩提為無所得耶如是如
是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至
無有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提
復次須菩提是法平等無有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以無我無人無衆生無壽
者脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提所言善法者如來說非善法是名善
法須菩提若三千大千世界中所有諸須彌

法須菩提若三千大千世界中所有諸須彌
＊山王如是等七寶聚有人持用布施若人以
此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他
人說於前福德百分不及一百千万億分乃
至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實無有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二

5

▼斯四一八一號　大乘無量壽經

S→標(甲)1



W→椋(甲) 75

今時復有恒河沙佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿耆毘羅三須唎蜜多毘羅四羅佐耶五 怛他竭他耶六

怛姪他唵七 薩婆婆娑婆娑訶十五

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經即是書寫八万四千部妙法蓮華經

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿耆毘羅三須唎蜜多毘羅四羅佐耶五 怛他竭他耶六

怛姪他唵七 薩婆婆娑婆娑訶十五

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經能消五无間業一切重罪陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿耆毘羅三須唎蜜多毘羅四羅佐耶五 怛他竭他耶六

怛姪他唵七 薩婆婆娑婆娑訶十五

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經如其命盡獲得長壽而滿年陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿耆毘羅三須唎蜜多毘羅四羅佐耶五 怛他竭他耶六

怛姪他唵七 薩婆婆娑婆娑訶十五

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經讚稱如佛書寫八万四千一切經典陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿耆毘羅三須唎蜜多毘羅四羅佐耶五 怛他竭他耶六

怛姪他唵七 薩婆婆娑婆娑訶十五

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經多得稱如佛書寫八万四千一切經典陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿耆毘羅三須唎蜜多毘羅四羅佐耶五 怛他竭他耶六

怛姪他唵七 薩婆婆娑婆娑訶十五

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經即是書寫八万四千部妙法蓮華經陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿耆毘羅三須唎蜜多毘羅四羅佐耶五 怛他竭他耶六

怛姪他唵七 薩婆婆娑婆娑訶十五

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經能消五无間業一切重罪陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿耆毘羅三須唎蜜多毘羅四羅佐耶五 怛他竭他耶六

怛姪他唵七 薩婆婆娑婆娑訶十五

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經如其命盡獲得長壽而滿年陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿耆毘羅三須唎蜜多毘羅四羅佐耶五 怛他竭他耶六

怛姪他唵七 薩婆婆娑婆娑訶十五

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經讚稱如佛書寫八万四千一切經典陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿耆毘羅三須唎蜜多毘羅四羅佐耶五 怛他竭他耶六

怛姪他唵七 薩婆婆娑婆娑訶十五

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經即是書寫八万四千部妙法蓮華經陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿耆毘羅三須唎蜜多毘羅四羅佐耶五 怛他竭他耶六

怛姪他唵七 薩婆婆娑婆娑訶十五

尒時

有世界名曰

法舍利弗彼土何故名為極樂其

衆苦但受諸樂故名極樂

又舍利弗極樂國土七重欄楯七重羅網七重行樹

皆是四寶周帀圍繞是故彼國名曰極樂

又舍利弗極樂國土有七寶池八功德水充滿其

中池底純以金沙布地四邊階道金銀瑠璃頗梨

合成上有樓閣亦以金銀瑠璃頗梨車渠赤珠

瑪瑙嚴飾之池中蓮華大如車輪青色青光黃

黃光赤色赤光白色白光微妙香潔舍利弗極樂

國土成就如是功德莊嚴

又舍利弗彼佛國土常作天樂黃金為地晝夜六

時雨曼陀羅華其國衆生常以清旦各以衣裓

盛衆妙華供養他方十万億佛即以食時還到

本國飯食經行舍利弗極樂國土成就如是功

德莊嚴

復次舍利弗彼國常有種種奇妙雜色之鳥白

鵠孔雀鸚鵡舍利迦陵頻伽共命之鳥是諸衆

S-T366 12/346 B10~13

復次舍利弗彼國常有種種奇妙雜色之鳥白

鵠孔雀鸚鵡舍利迦陵頻伽共命之鳥是諸衆

鳥晝夜六時出和雅音其音演暢五根五力七

菩提分八聖道分如是等法其土衆生聞是音已

皆悉念佛念法念僧舍利弗汝勿謂此鳥實

是罪報所生所以者何彼佛國土无三惡趣舍利

弗其佛國土尚无三惡道之名何況有實是諸

衆鳥皆是阿彌陀佛欲令法音宣流變化所作

舍利弗彼佛國土微風吹動諸寶行樹及寶羅

網出微妙音譬如百千種樂同時俱作聞是音

者皆自然生念佛念法念僧之心舍利弗其佛

國土成就如是功德莊嚴

舍利弗於汝意云何彼佛何故号阿彌陀舍利弗

彼佛光明无量照十方國无所障礙是故号為

阿彌陀又舍利弗彼佛壽命及其人民无量无

邊阿僧祇劫故名阿彌陀舍利弗阿彌陀佛成

佛已來於今十劫又舍利弗彼佛有无量无邊

聲聞弟子皆阿羅漢非是算數之所能知

諸菩薩亦如是舍利弗彼佛國土成就如是功

聲聞弟子皆阿羅漢非是筭數之所能 3

*諸善薩亦如是舍利弗彼佛國土成就如是功德莊嚴

又舍利弗極樂國土衆生生者皆是阿鞞跋致其中多有一生補處其數甚多非是筭數所能知之但可以无量无邊阿僧祇劫說舍利弗衆生聞者應當發願願生彼國所以者何得与如是諸上善人俱會一處舍利弗不可以少善根福德因緣得生彼國舍利弗若有善男子善女人聞說阿弥陀佛執持名号若一日若二日若三日若四日若五日若六日若七日一心不乱其人臨命終時阿弥陀佛与諸聖衆現在其前是人終時心不顛倒即得往生阿弥陀佛極樂國土舍利弗我見是利故說此言若有衆生聞是說者應當發願生彼國土舍利弗如我今者讚嘆阿弥陀佛不可思議功德東方亦有阿閦鞞佛須弥相佛大須弥佛須弥光佛妙音佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經 4

*舍利弗南方世界有日月燈佛名聞光佛大焰肩佛須弥燈佛无量精進佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等出衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

舍利弗西方世界有无量壽佛无量相佛无量幢佛大光佛大明佛寶相佛淨光佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

舍利弗北方世界有焰肩佛最勝音佛難沮佛日生佛網明佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

舍利弗下方世界有師子佛名聞佛名光佛達摩佛法幢佛持法佛如是等恒河沙數諸佛各

摩佛法憧佛持法佛如是等恒河沙數諸佛各
於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠
實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一
切諸佛所護念經

舍利弗上方世界有梵音佛宿王佛香上佛香
光大焰肩佛雜色寶華嚴身佛婆羅樹王佛
寶華德佛見一切義佛如須彌山佛如是等恒
河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千
大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不
可思議功德一切諸佛所護念經

舍利弗汝意云何何故名一切諸佛所護念經舍
利弗若有善男子善女人聞此經受持者及聞諸
佛名者是諸善男子善女人皆為一切諸佛共所護
念皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提是故舍
利弗汝等皆當信受我語及諸佛所說舍利弗
若有人已發願今發願當發願欲生阿彌陀佛國
者是諸人等皆得不退轉於阿耨多羅三藐三
菩提於彼國土若已生若今生若當生是故舍利
弗諸善男子善女人若有信者應當發願生彼

S-T251 8/848A1　　W-T366 12/348A29

佛諸善男子善女人若有信者應當發願生彼
國土舍利弗如我今者稱讚諸佛不可思議功德
彼諸佛等亦稱說我不可思議功德而作是言釋
迦牟尼佛能為甚難希有之事能於娑婆國
土五濁惡世劫濁見濁煩惱濁衆生濁命濁中得
阿耨多羅三藐三菩提為諸衆生說是一切世間
難信之法舍利弗當知我於五濁惡世行此難事
得阿耨多羅三藐三菩提為一切世間說此難信之法
是為甚難佛說此經已舍利弗及諸比丘一切世間
天人阿修羅等聞佛所說歡喜信受作禮而去
佛說阿彌陀經一卷

般若波羅蜜多心經

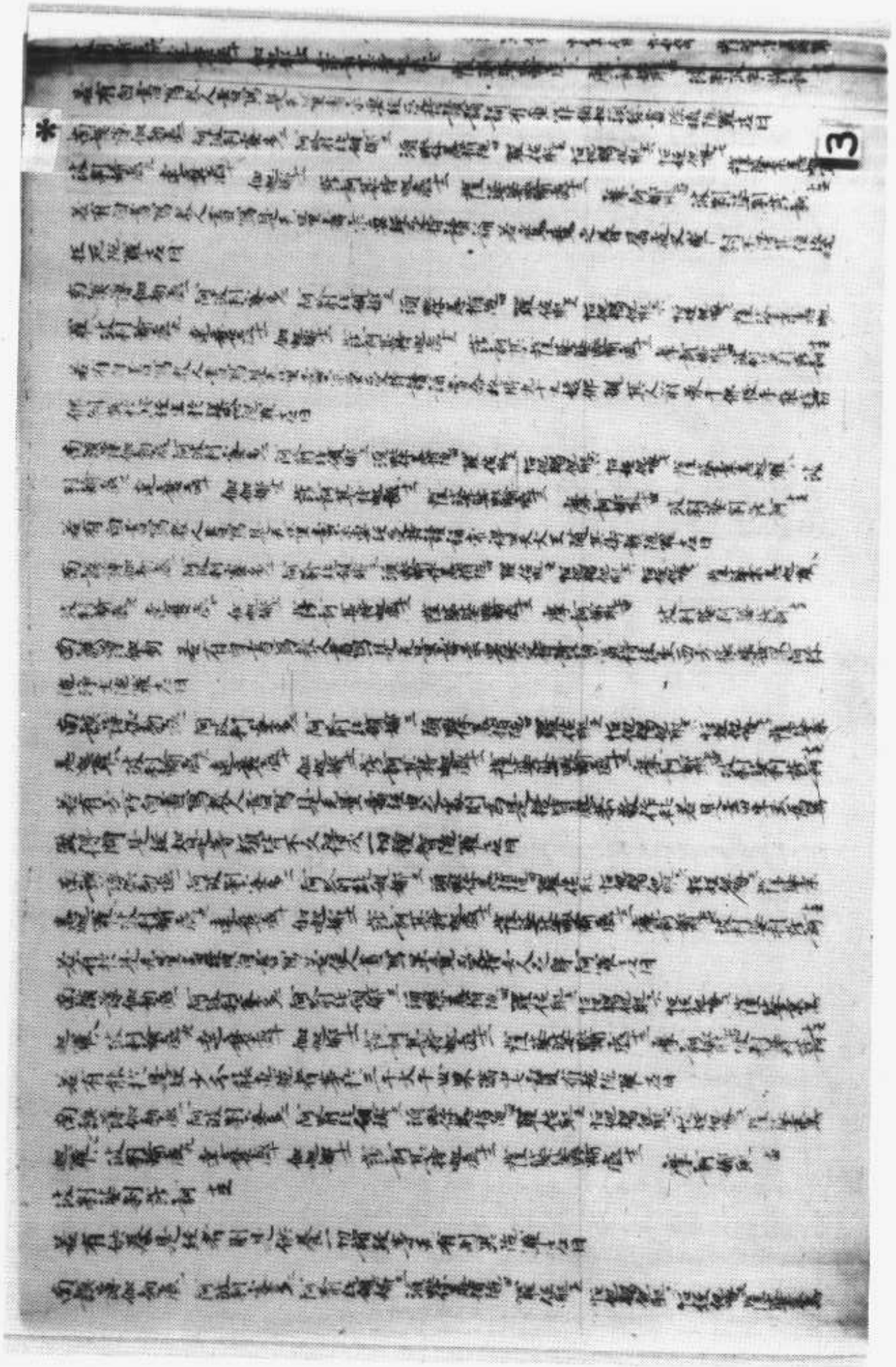
觀自在菩薩行深般若波羅蜜時照見五
蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不異
色色即是空空即是色受想行識亦復如
是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨

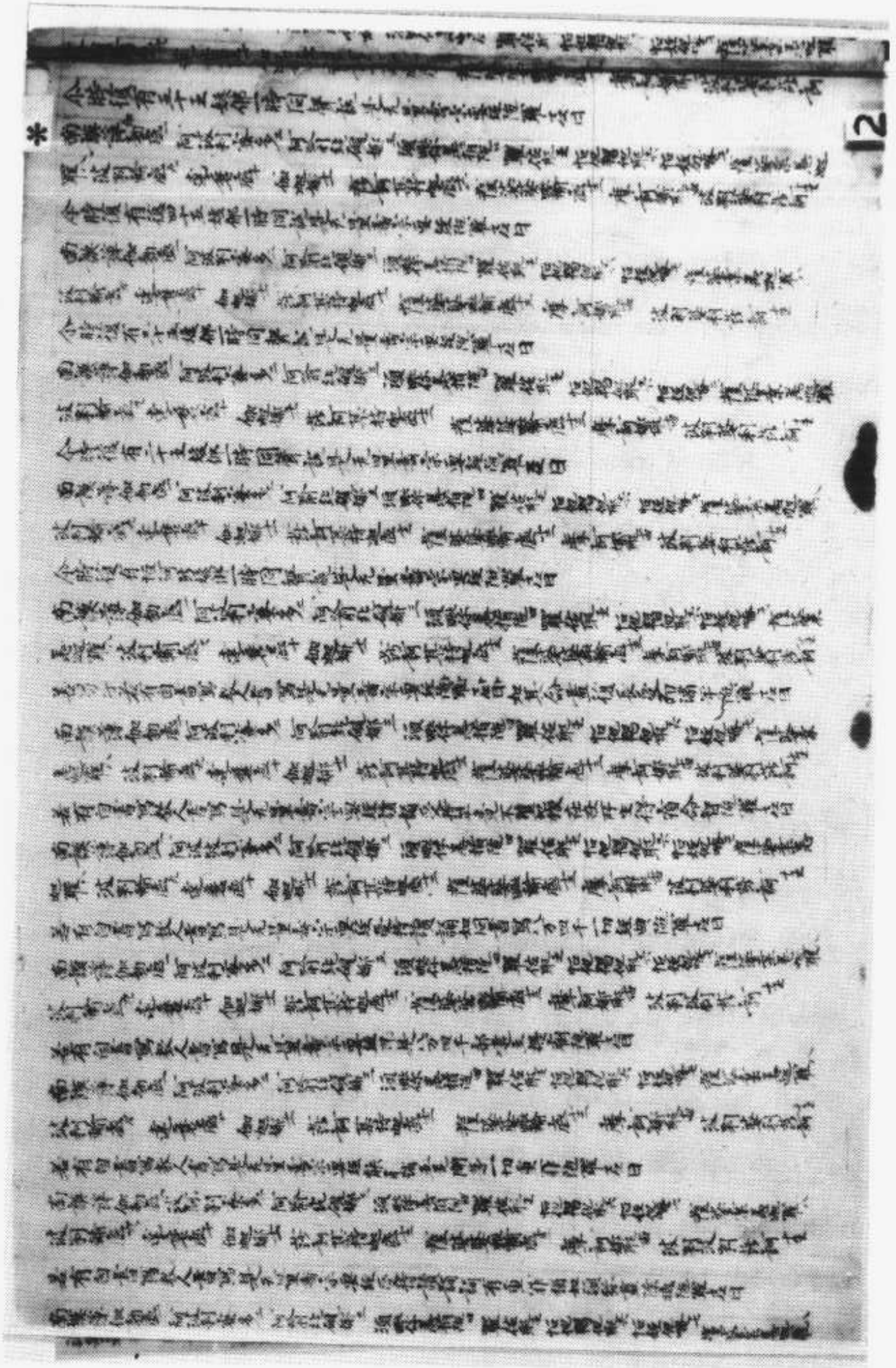
W→T251 8/848c20

色色即是空空即是色受想行識亦復如
是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨
不增不減是故空中無色無受想行識無
眼耳鼻舌身意無色聲香味觸法無眼
界乃至無意識界無無明亦無無明盡
乃至無老死亦無老死盡無苦集滅道
無智亦無得以無所得故菩提薩埵依般若
波羅蜜多故心無罣导故無有恐怖遠離
顛倒夢想究竟溫槃三世諸佛依般若波
羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提故知般
若波羅蜜多是大神呪是大明呪是無上呪
是無等等呪能除一切苦真實不虛故說
般若波羅蜜多呪即說呪曰
揭諦揭諦 波羅揭諦 波羅僧揭諦 菩提薩婆訶
多心經一卷

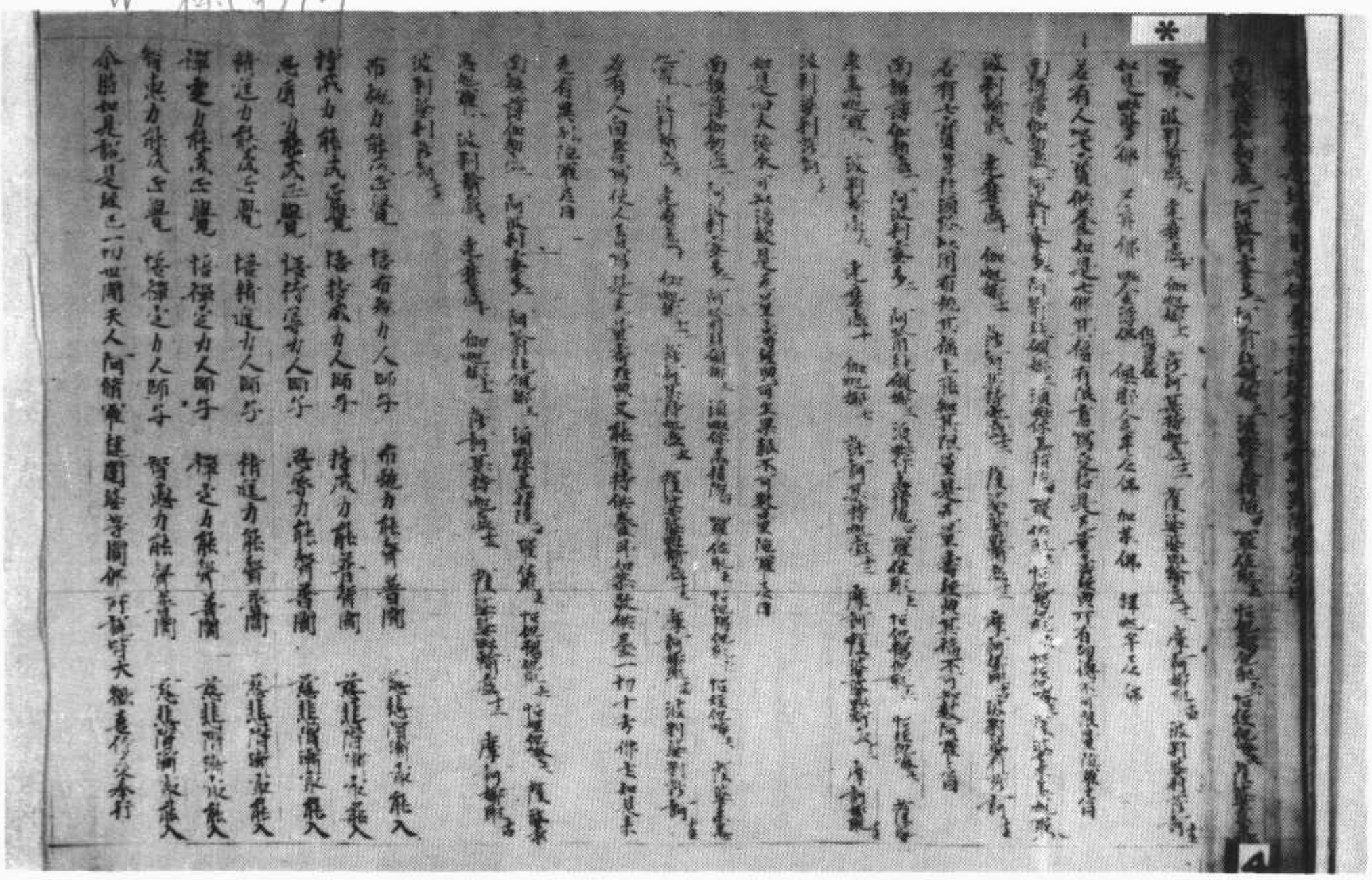
▼斯四一八三號　大乘無量壽經

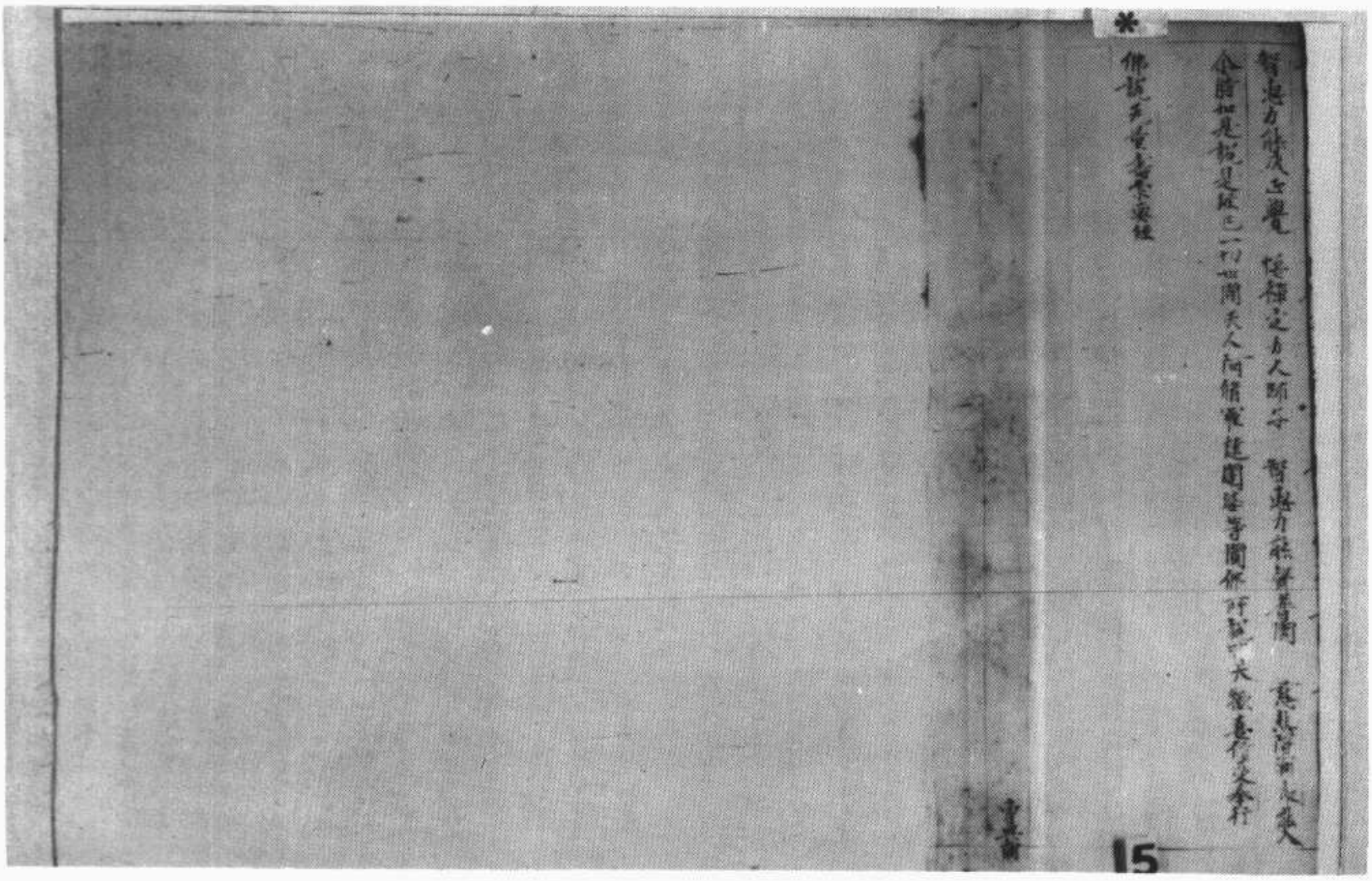
S一標(甲)1





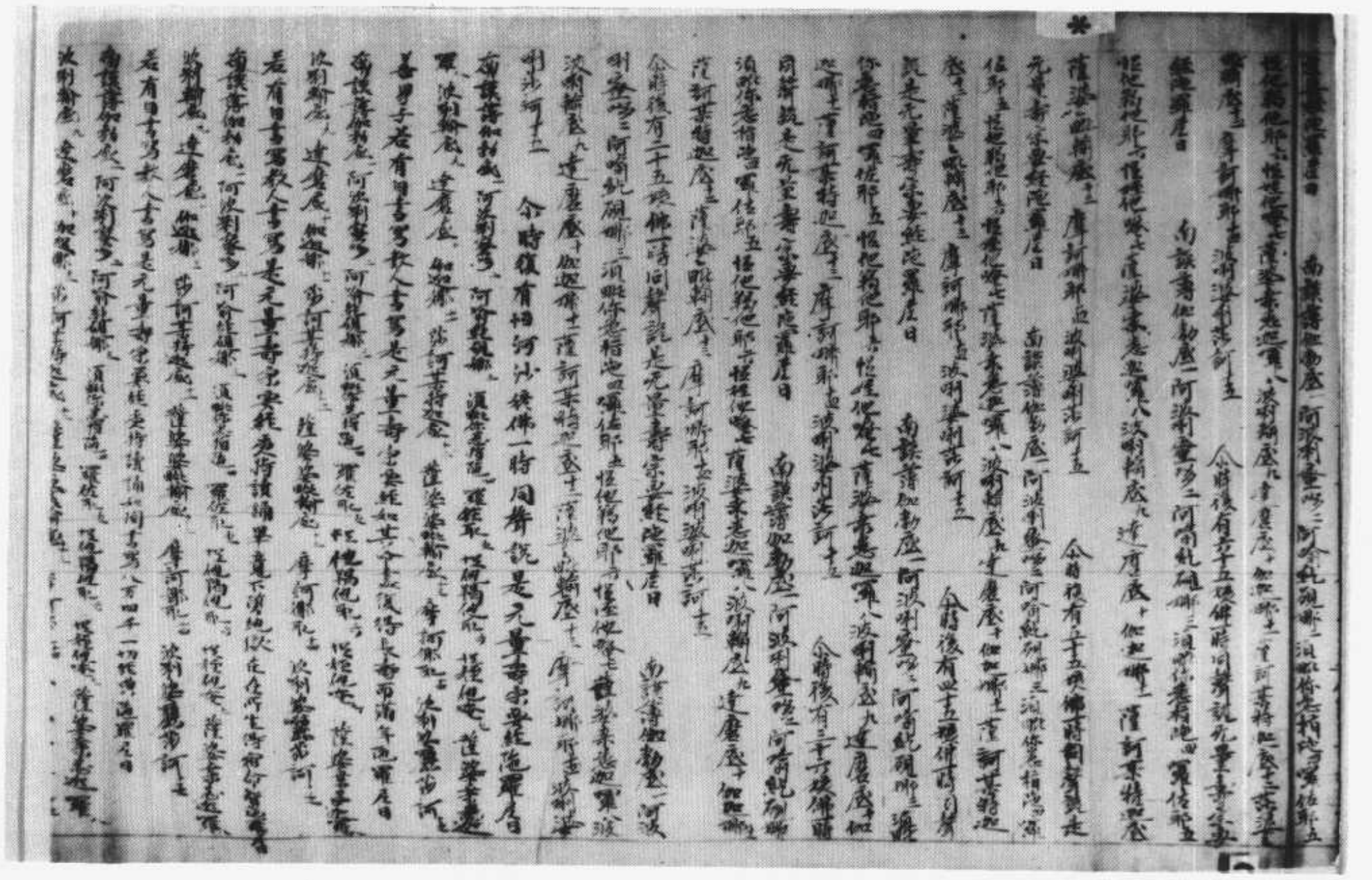
W+標(18)139

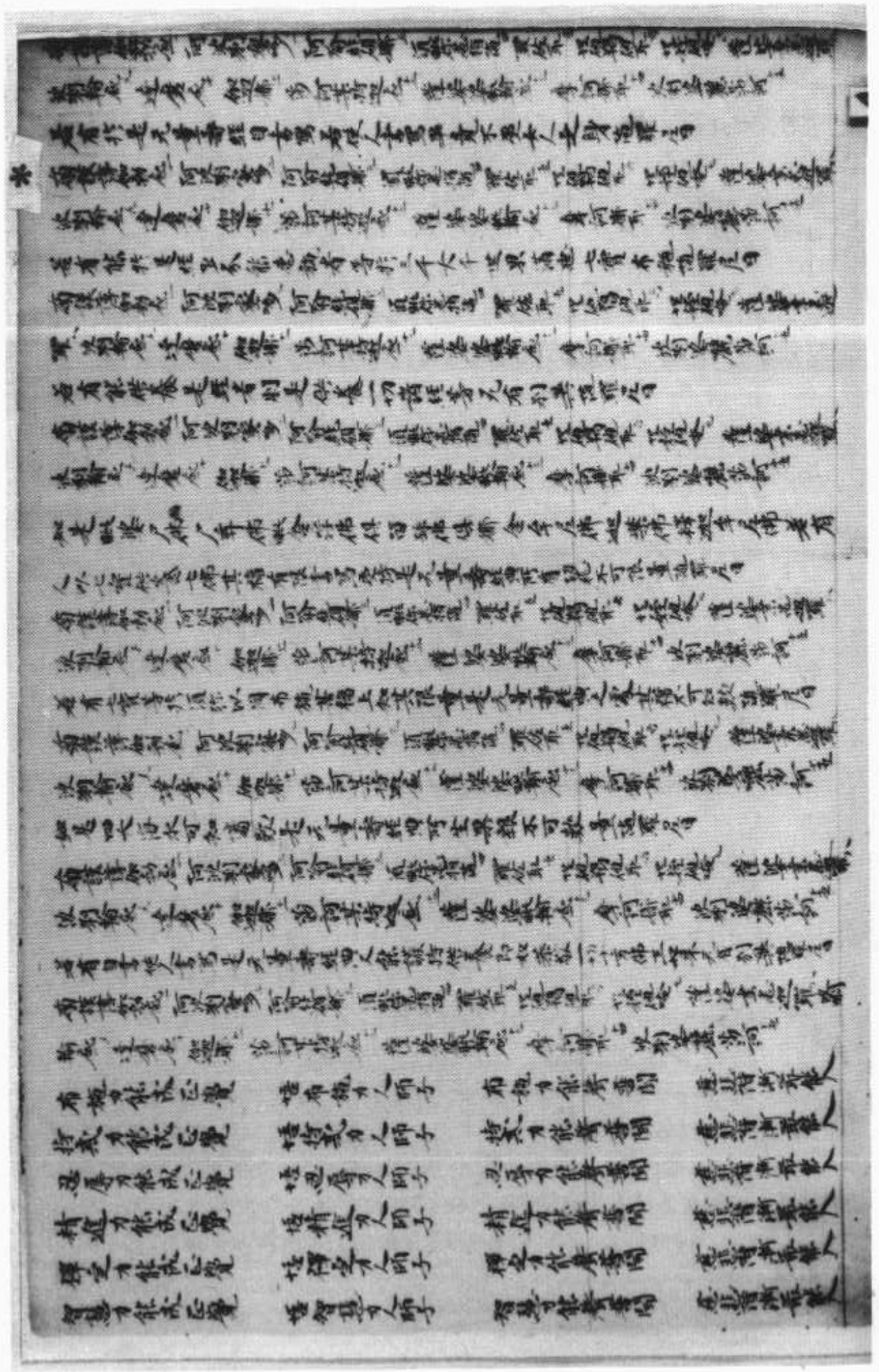


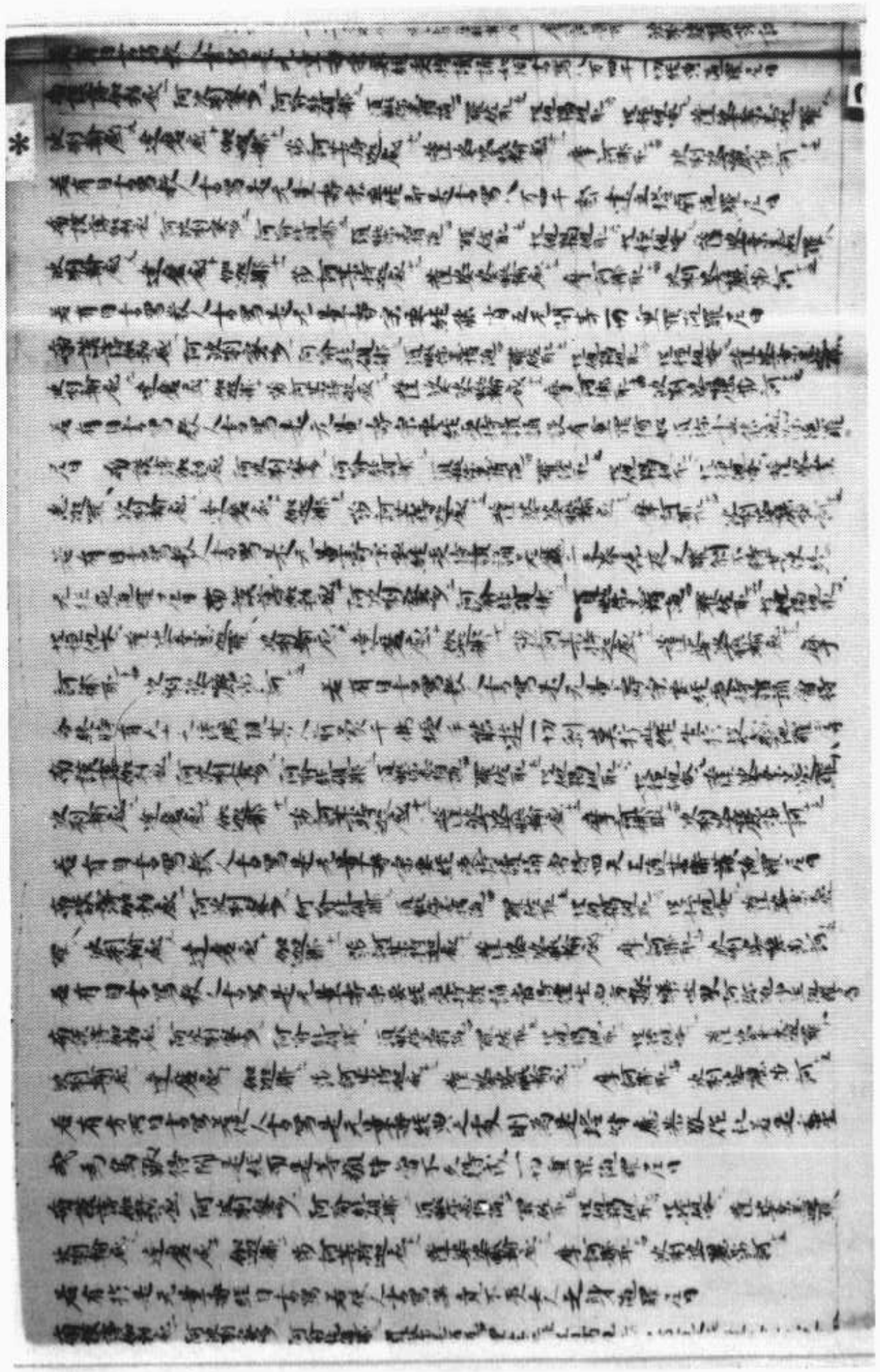


5→標(甲)1

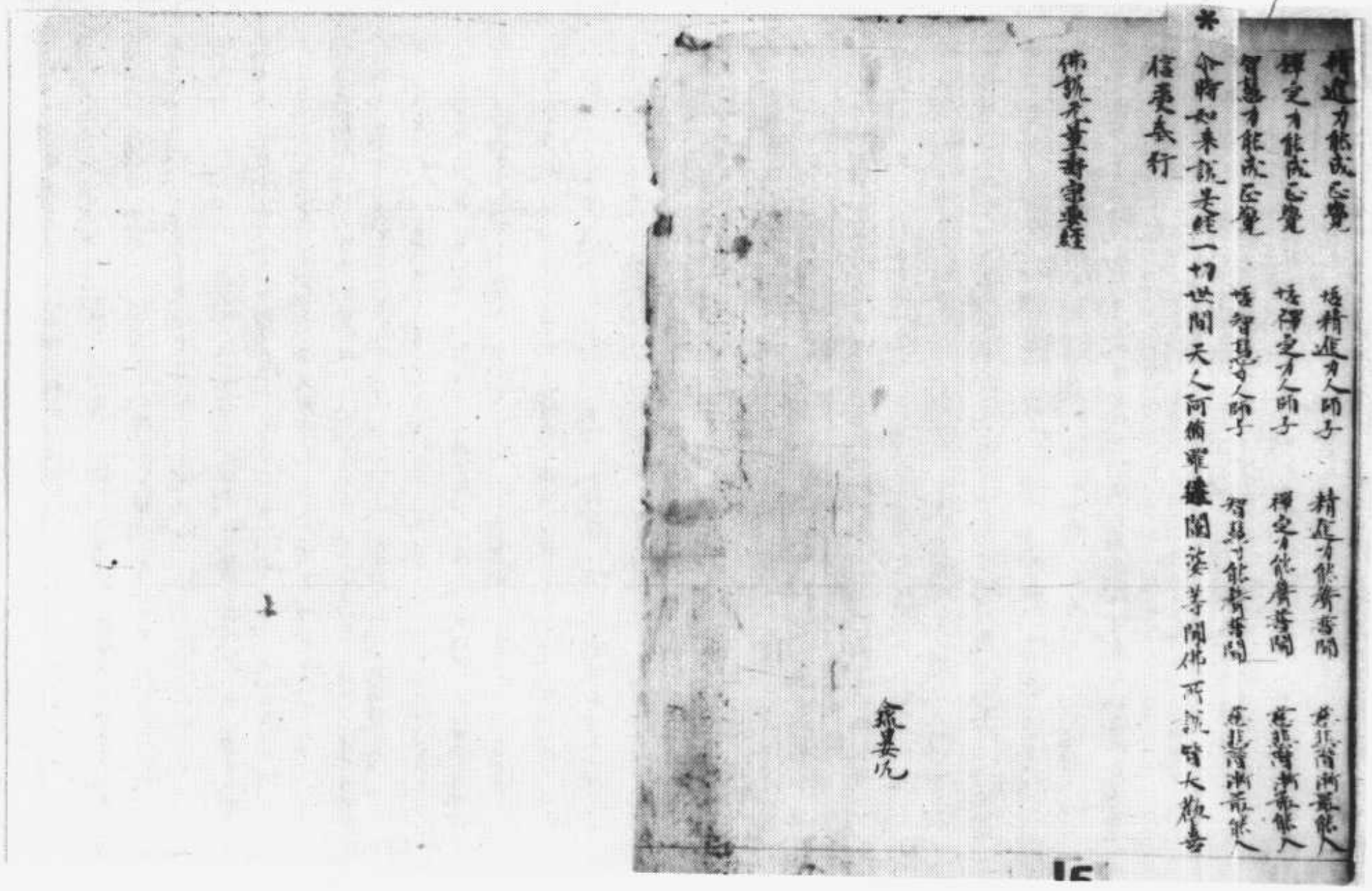
斯四一八四號　大乘無量壽經





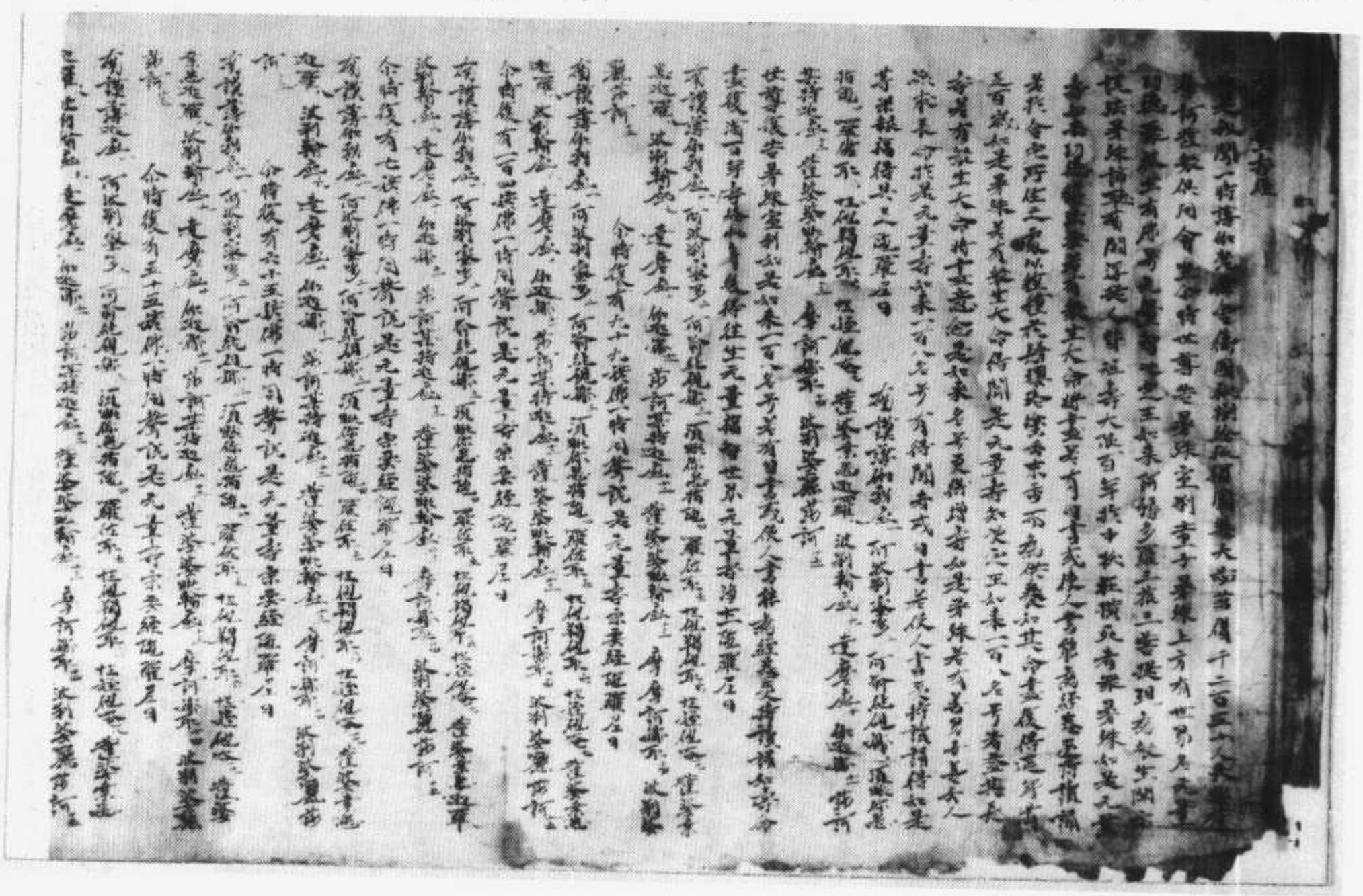


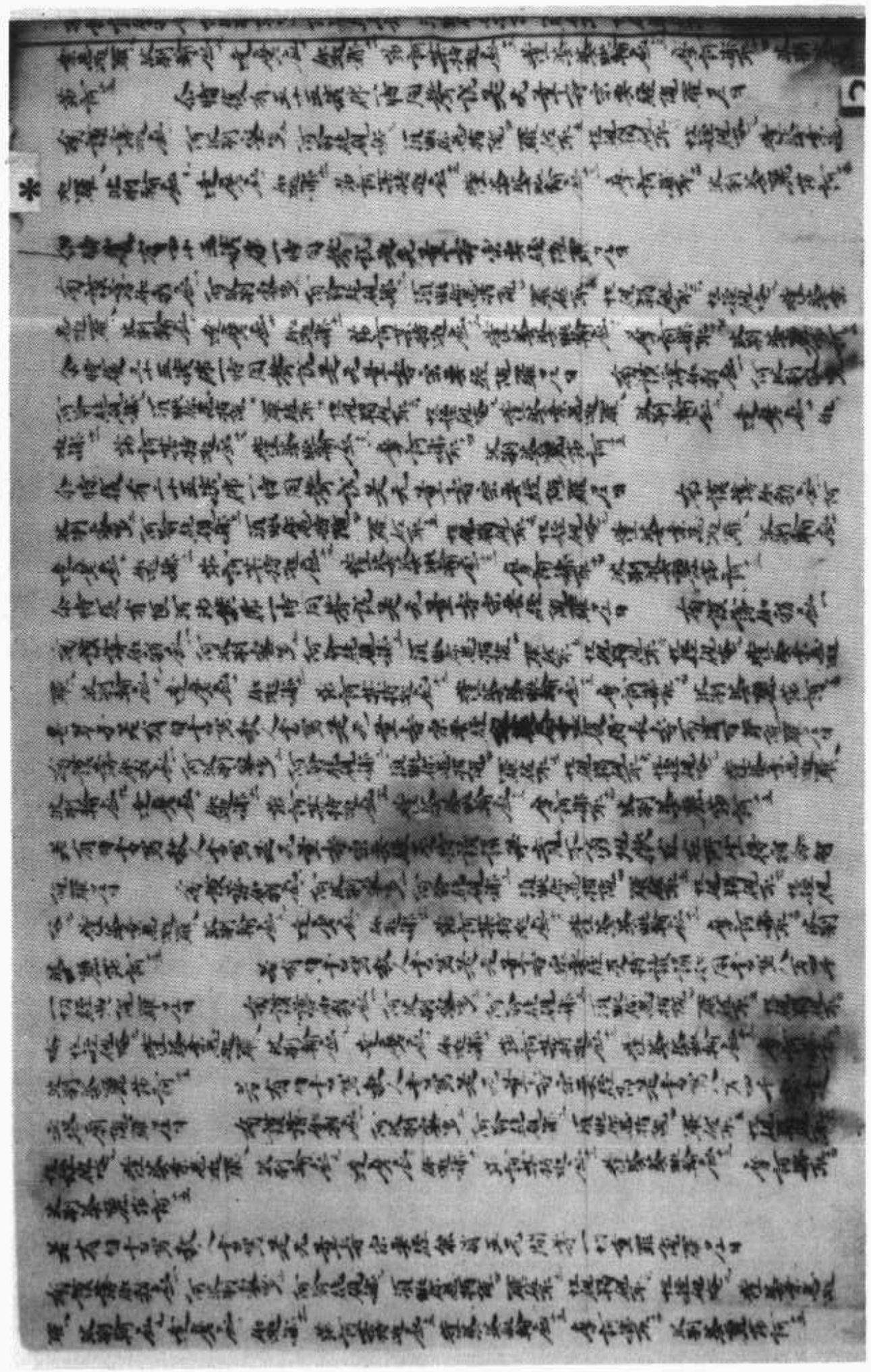
W→樗(4)139

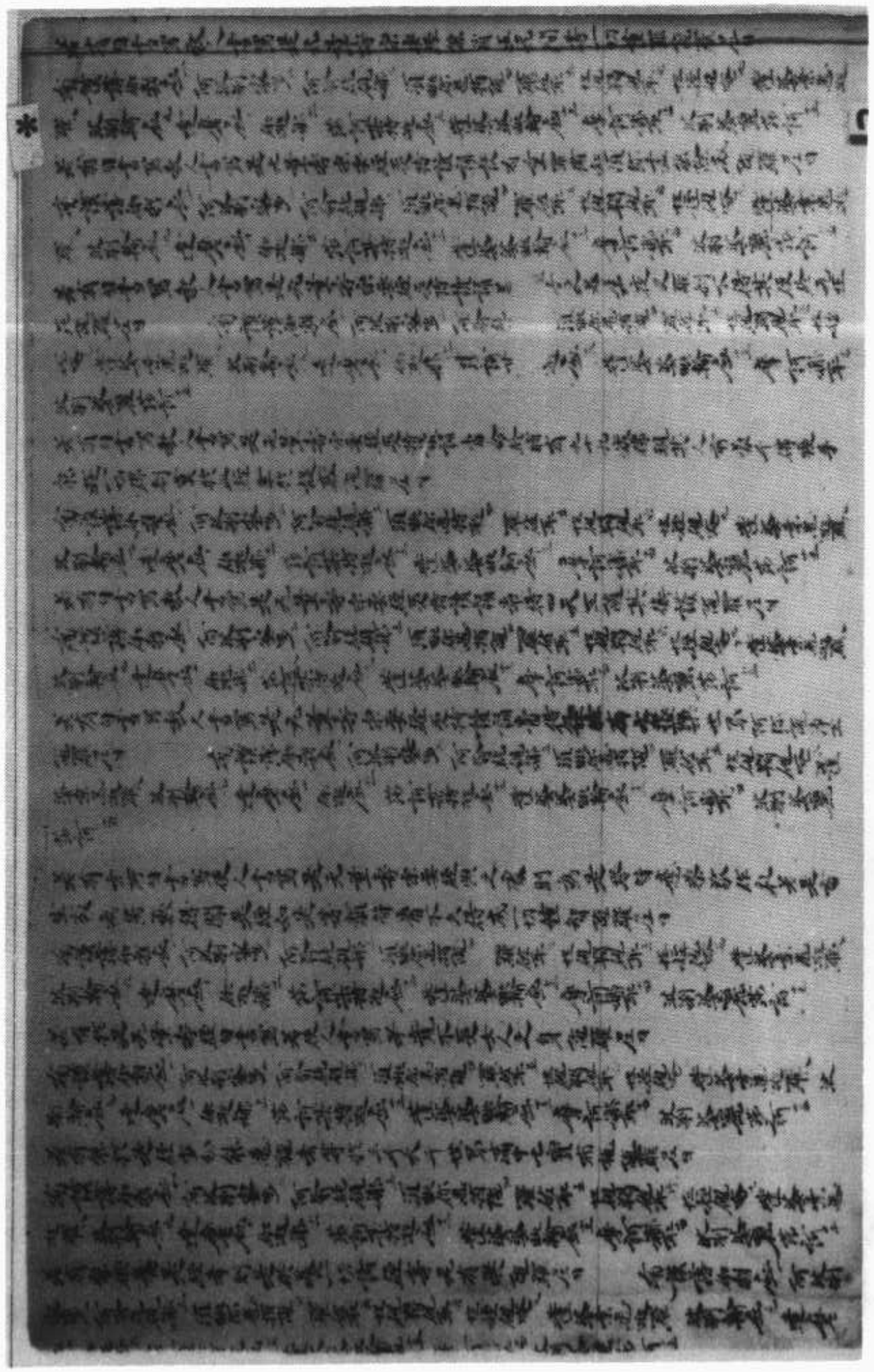


S→樗(4)1

▼斯四一八五號　大乘無量壽經

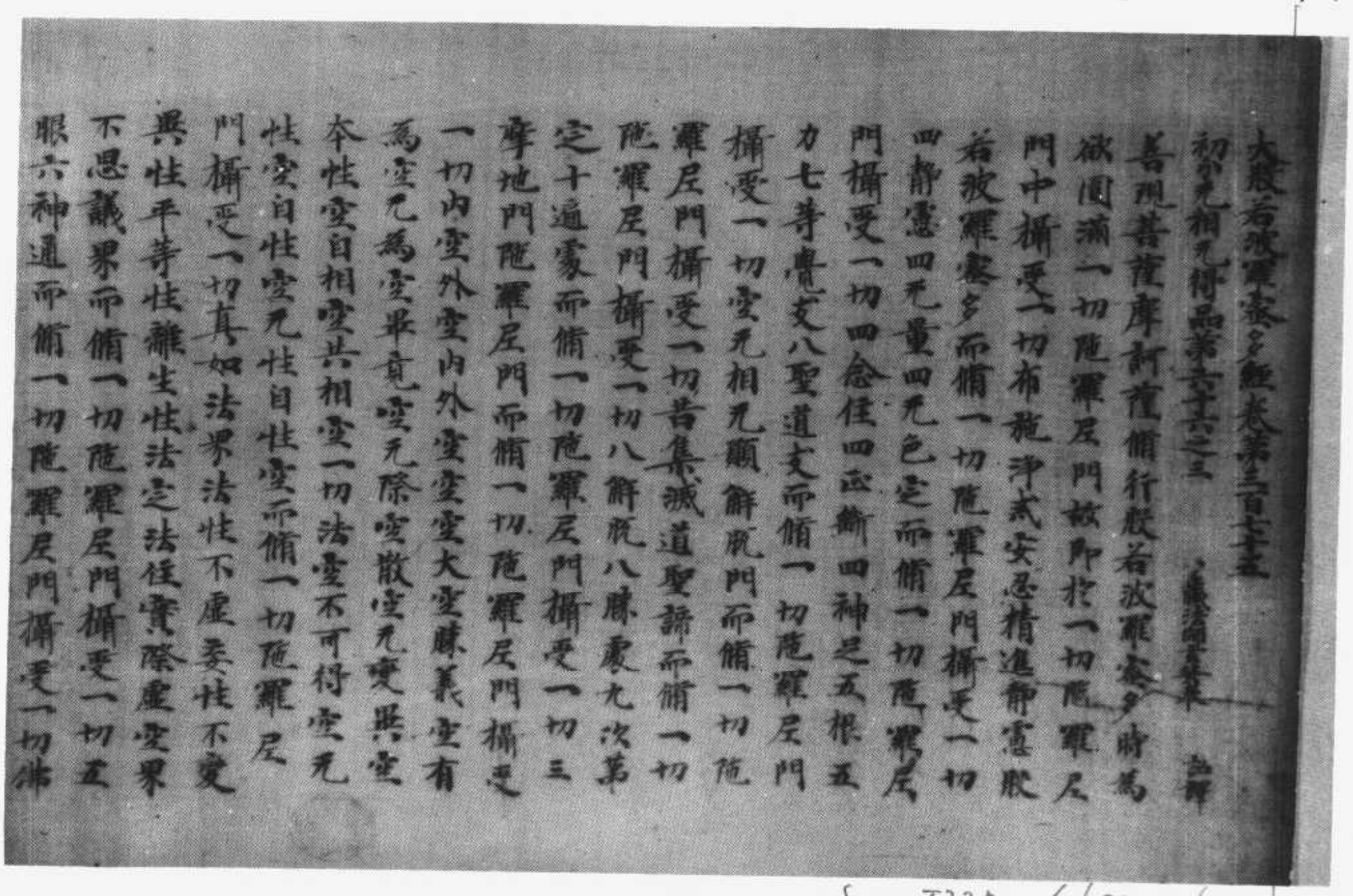






W一樓(甲)139

▼斯四一八六號　大般若波羅蜜多經卷第三百七十五



大般若波羅蜜多經卷第三百七十五
初分无相无得品第六十六之三
善現菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時為
欲圓滿一切陀羅尼門故即於一切陀羅尼
門中攝受一切布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多而脩一切陀羅尼門攝受一切
四靜慮四无量四无色定而脩一切陀羅尼
門攝受一切四念住四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支而脩一切陀羅尼門
攝受一切空无相无願解脫門而脩一切陀
羅尼門攝受一切苦集滅道聖諦而脩一切
陀羅尼門攝受一切八解脫八勝處九次第
定十遍處而脩一切陀羅尼門攝受一切三
摩地門陀羅尼門而脩一切陀羅尼門攝受
一切內空外空內外空空空大空勝義空有
為空无為空畢竟空无際空散空无變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空无
性空自性空无性自性空而脩一切陀羅尼
門攝受一切真如法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界而脩一切陀羅尼門攝受一切五
眼六神通而脩一切陀羅尼門攝受一切佛

S→T220　6/933B16
W→　6/934C14

十力四无所畏四无礙解十八佛不共法而
備一切陀羅尼門攝受一切大慈大悲大喜
大捨而備一切陀羅尼門攝受一切无忘失
法恒住捨性而備一切陀羅尼門攝受一切
一切智道相智一切相智而備一切陀羅尼
門攝受一切三十二大士相八十隨好而備
一切陀羅尼門由是因緣而无二想
善現菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時為
欲圓滿內空故即於內空中攝受一切布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多而住內
空攝受一切四靜慮四无量四无色定而住
內空攝受一切四念住四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支而住內空攝受一
切空无相无願解脫門而住內空攝受一切
菩薩滅道聖諦而住內空攝受一切八解脫
八勝處九次第定十遍處而住內空攝受一
切三摩地門陀羅尼門而住內空攝受一切
內空外空內外空空空大空勝義空有為空
无為空畢竟空无際空散空无變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空无性
空自性空无性自性空而住內空攝受一切
真如法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界而

住內空攝受一切五眼六神通而住內空攝
受一切佛十力四无所畏四无礙解十八佛
不共法而住內空攝受一切大慈大悲大喜
大捨而住內空攝受一切无忘失法恒住捨
性而住內空攝受一切一切智道相智一切
相智而住內空攝受一切三十二大士相八
十隨好而住內空由是因緣而无二想
善現菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時為
欲圓滿外空內外空空大空勝義空有為
空无為空畢竟空无際空散空无變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空无
性空自性空无性自性空故即於外空乃至
无性自性空中攝受一切布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多而住外空乃至无性
自性空攝受一切四靜慮四无量四无色定
而住外空乃至无性自性空攝受一切四念
住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支而住外空乃至无性自性空攝受一切
空无相无願解脫門而住外空乃至无性自
性空攝受一切若滅道聖諦而住外空乃
至无性自性空攝受一切八解脫八勝處九
次第定十遍處而住外空乃至无性自性空

攝受一切三摩地門陀羅尼門而住外空乃
至无性自性空攝受一切內空外空內外空
空空大空勝義空有爲空无爲空畢竟空
无際空散空无變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空无性空自性空无性自
性空而住外空乃至无性自性空攝受一切
真如法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界而
住外空乃至无性自性空攝受一切五眼六
神通而住外空乃至无性自性空攝受一切
佛十力四无所畏四无礙解十八佛不共法
而住外空乃至无性自性空攝受一切大慈
大悲大喜大捨而住外空乃至无性自性空
攝受一切无忘失法恒住捨性而住外空乃
至无性自性空攝受一切一切智道相智一
切相智而住外空乃至无性自性空攝受一
切三十二大士相八十隨好而住外空乃至
无性自性空由是因緣而无二想
善現菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時爲
欲圓滿真如故即於真如中攝受一切布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多而住真
如攝受一切四靜慮四无量四无色定而住

真如攝受一切四念住四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支而住真如攝受一
切空无相无願解脫門而住真如攝受一切
菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時爲欲圓滿
菩集滅道聖諦而住真如攝受一切八解脫
八勝處九次第定十遍處而住真如攝受一
切三摩地門陀羅尼門而住真如攝受一切
內空外空內外空空空大空勝義空有爲空
无爲空畢竟空无際空散空无變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空无性
空自性空无性自性空而住真如攝受一切
真如法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界而
住真如攝受一切五眼六神通而住真如攝
受一切佛十力四无所畏四无礙解十八佛
不共法而住真如攝受一切大慈大悲大喜
大捨而住真如攝受一切无忘失法恒住捨
性而住真如攝受一切一切智道相智一切
相智而住真如攝受一切三十二大士相八
十隨好而住真如由是因緣而无二想
善現菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時爲
欲圓滿法界法性不虛妄性不變異性平等

從此以上一万八百佛十二部經一切賢聖

南无離異意佛　南无无過智佛
南无成就功德佛　南无嚴身佛
南无无畏愛佛　南无到光明佛
南无大聲佛　南无智知佛
南无大思惟佛　南无樂眼佛
南无无諸勢智佛　南无不怯弱智佛
南无普清淨佛　南无捨施威德佛
南无天成佛　南无无怯聲佛
南无華日佛　南无无善住心佛
南无雞兜清淨佛　南无俱蘇摩光佛
南无法弗沙佛　南无月希佛
南无寂照佛　南无不錯行佛
南无大精進佛　南无人聲佛
南无普聲佛　南无菩提願佛
南无天色思惟佛　南无慧力佛
南无漫多盧遮那佛　南无梵供養佛
南无聖佛沙佛　南无靈空智佛
南无能降伏放逸佛　南无不可比慧佛
南无勝軍陁羅佛　南无降阿梨佛
南无應愛佛　南无戒供養佛

S→標(14) 165

16卷本　經名佛　號七八一四斯

卷第十四

南无能降伏放逸佛　南无不可比慧佛
南无勝軍陁羅佛　南无降阿梨佛
南无應愛佛　南无戒供養佛
南无平等心朋佛　南无信心不怯弱佛
南无精進清淨佛　南无聞智佛
南无无障导思惟佛　南无无畏光明佛
南无甘露聲佛　南无名去佛
南无捨佛　南无護根佛
南无禪解脫佛　南无大殊提佛

次礼十二部尊經大藏法輪

南无陰持入經　南无佛說護淨經
南无方便心論　南无諫心經
南无摩訶剎頭經　南无中陰經
南无所欲致患經　南无流離王經
南无孫陁耶致經　南无逝經
南无僧大經　南无夫婦經
南无佛般涅後灌臘經　南无天皇梵摩經
南无貴日定行經　南无十二死經
南无和難經　南无施陁梨呪經
南无犯戒罪報輕重經　南无菩薩大業經
南无[illegible]

南无狐无罪報輕重經　南无菩薩大事經

*南无菩薩所生地經

南无分然洹國迦羅越經

次礼十方諸大菩薩

南无金色世界文殊師利菩薩

南无樂色世界覺首菩薩

南无華色世界財首菩薩

南无瞻蔔華色世界寶首菩薩

南无青蓮華色世界首菩薩

南无金色世界目首菩薩

南无寶色世界進首菩薩

南无金剛色世界法首菩薩

南无頗梨色世界智首菩薩

南无如實色世界賢首菩薩

南无无量慧世界切德林菩薩

南无憧慧世界慧林菩薩

南无地慧世界勝林菩薩

南无勝慧世界无畏林菩薩

南无燈慧世界慚愧林菩薩

南无金剛慧世界精進林菩薩

南无安樂慧世界力成就林菩薩

南无安樂慧世界力成就林菩薩

*南无日慧世界堅固林菩薩

南无清淨慧世界如來林菩薩

南无林慧世界智林菩薩

南无因陁羅世界法慧菩薩

南无蓮華世界一切慧菩薩

南无衆寶世界勝慧菩薩

南无優鉢羅世界切德慧菩薩

從此以上一万九百佛十二部經一切賢聖

次礼聲聞緣覺一切賢聖

南无轉覺辟支佛　南无去垢辟支佛

南无高去辟支佛　南无阿悉多辟支佛

南无无漏辟支佛　南无憍慢辟支佛

南无盡憍慢辟支佛　南无親辟支佛

南无得脫辟支佛　南无无垢辟支佛

南无獨辟支佛　南无雞畫辟支佛

南无能作憍慢辟支佛　南无退辟支佛

南无不退去辟支佛　南无尋辟支佛

南无善吉辟支佛　南无不可心辟支佛

南无善住辟支佛　南无无比辟支佛

W→樗(14) 235

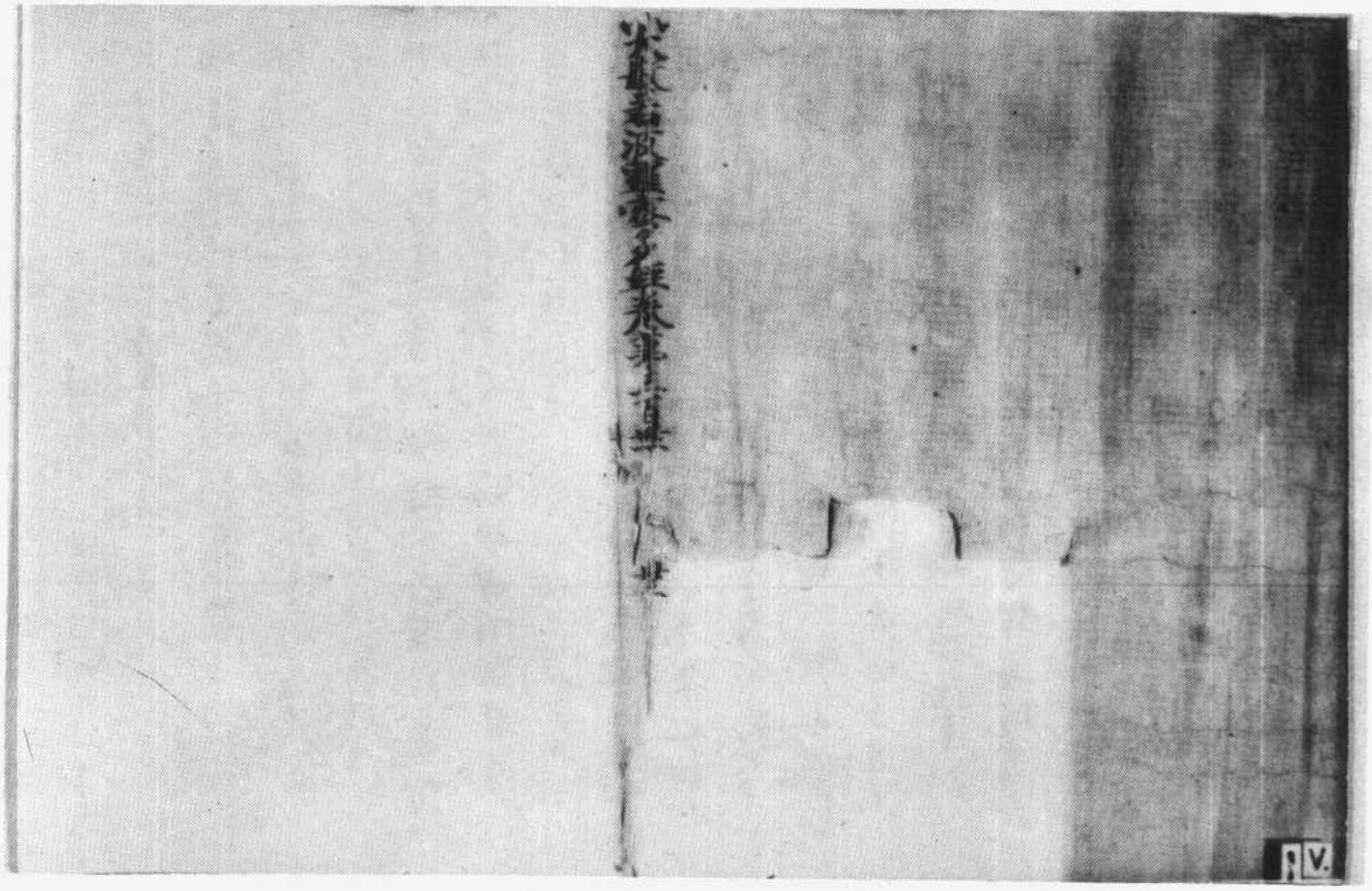
南无善住辟支佛　南无无比辟支佛
礼三寶已次復懺悔
夫欲礼懺必須先敬三寶所以然者三寶
即是一切衆生良友福田若能歸向者則滅
无量罪長无量福能令行者離生死苦得解
脫樂是故弟子某甲等歸依十方盡虛空界
一切諸佛歸依十方盡虛空界一切尊法歸依
十方盡虛空界一切聖僧弟子今日所以懺
悔者正言无始以來在凡夫地不問貴賤罪
自无量或因三業而生罪或從六根而起過
或因內心自耶思惟或藉外境起於染著如

▼斯四一八八號　大般若波羅蜜多經卷第三百四十一

大般若波羅蜜多經卷第三百四十一
初分巧便學品第五十五之五　三藏法師玄奘奉　弘譯
佛言善現如汝所說若菩薩摩訶薩為如來
盡故學是學一切智智不若菩薩摩訶薩為
如來離故學是學一切智智不若菩薩摩訶
薩為如來滅故學是學一切智智不若菩薩
摩訶薩為如來無生故學是學一切智智不
若菩薩摩訶薩為如來无滅故學是學一切
智智不若菩薩摩訶薩為如來本來寂靜故
學是學一切智智不若菩薩摩訶薩為如來
自性涅槃故學是學一切智智不者善現於
汝意云何如來真如盡滅斷不善現答言不
也世尊不也　善逝佛言善現若菩薩摩訶
薩於真如如是學是學一切智智善現當知
真如无盡無滅无斷不可作證若菩薩摩訶
薩於真如如是學是學一切智智
復次善現若菩薩摩訶薩如是學時是學布
施波羅蜜多是學淨戒安忍精進靜慮般若

S→T220 6/748B12
W→ 6/748C15

復次善現若菩薩摩訶薩如是學時是學
施波羅蜜多是學淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多若菩薩摩訶薩學布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多是學一切智智復
次善現若菩薩摩訶薩如是學時是學內空
是學外空內外空空空大空勝義空有為空
无為空畢竟空无際空散空无變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空无性空
空自性空无性自性空若菩薩摩訶薩學內
空外空乃至无性自性空是學一切智智復
次善現若菩薩摩訶薩如是學時是學真如
是學法界法性下



廿二

大般若若羅卷　卷第　第第

大般若波羅蜜多經卷第四百七十三

第二分善達品第七十七之三　三藏法師玄藏　詔譯

如是善現諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜
多時雖不見法界離諸法有不見諸法離法
界有不見有情及彼施設實事可得而能
發生方便善巧自脩行六波羅蜜多亦勸他脩
行六波羅蜜多無倒稱揚脩行六波羅蜜多
法歡喜讚歎脩行六波羅蜜多者自受持十
善業道亦勸他受持十善業道無倒稱揚受
持十善業道法歡喜讚歎受持十善業道
者自受持五戒亦勸他受持五戒無倒稱揚受
持五戒法歡喜讚歎受持五戒者自受持八
戒亦勸他受持八戒無倒稱揚受持八戒法
歡喜讚嘆受持八戒者自受持出家戒亦勸
他受持出家戒無倒稱揚受持出家戒法歡
喜讚嘆受持出家戒者自脩行四靜慮亦勸
他脩行四靜慮無倒稱揚脩行四靜慮法歡
喜讚歎脩行四靜慮者自脩行四無量亦勸
他脩行四無量無倒稱揚脩行四無量法歡

斯四一八九號　大般若波羅蜜多經卷第四百七十三

S→T220　7/393B1
W→　7/393C1

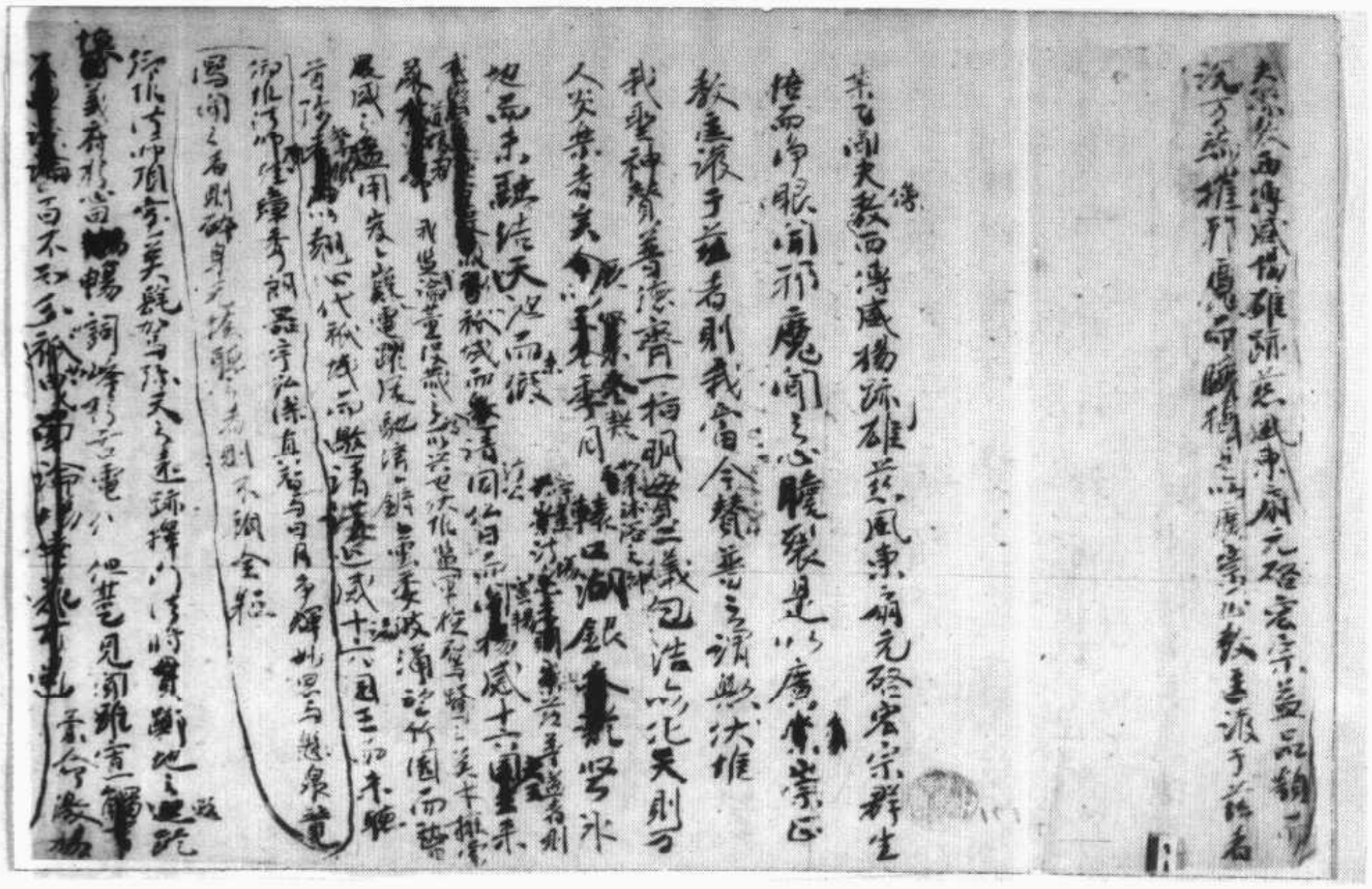
喜讚歎脩行四靜慮者自脩行四無量亦勸
他脩行四無量無倒稱揚脩行四無量法歡
喜讚歎脩行四無量者自脩行四無色定亦
勸他脩行四無色定無倒稱揚脩行四無色
定法歡喜讚歎脩行四無色定者自脩行四
念住乃至八聖道支亦勸他脩行四念住乃
至八聖道支無倒稱揚脩行四念住乃至八
聖道支法歡喜讚歎脩行四念住乃至八聖
道支者自脩行空無相無願解脫門亦勸他

行十善盡得須
后支佛得福甚多拘翼盡教
一閻浮提人立於十善皆得須陀洹斯陀含
阿那含阿羅漢辟支佛不如教一人使發阿
褥多羅三耶三菩薩意其福甚多何以故使
一人發阿褥多羅三耶三菩者為續佛種佛
種不斷故拘翼須陀洹至辟支佛及佛皆
從菩薩生是故當知善男子善女人持般
若波羅蜜經卷授與他人所得其多何以故
諸廣大之法皆來入般若波羅蜜故因是
便知有剎利梵志長者大性因知有四天王
上至无思想无思想慧天因知有三十七品
至薩云若知有須陀洹上至三耶三佛拘翼
置是一閻浮提衆生及四天下至小千天下
中千天下三千大千國土及如恒邊沙國土滿
中衆生悉教立於十善故不如是善男子善
女人書持般若波羅蜜教他人使書持經卷
諷誦解說得其功德甚多甚多復次拘翼善
男子善女人教一閻浮提滿中衆生令立四禪
四等及四空定得五神通其人得福寧為多不
釋提桓因白佛言甚多甚多尊佛言故不如

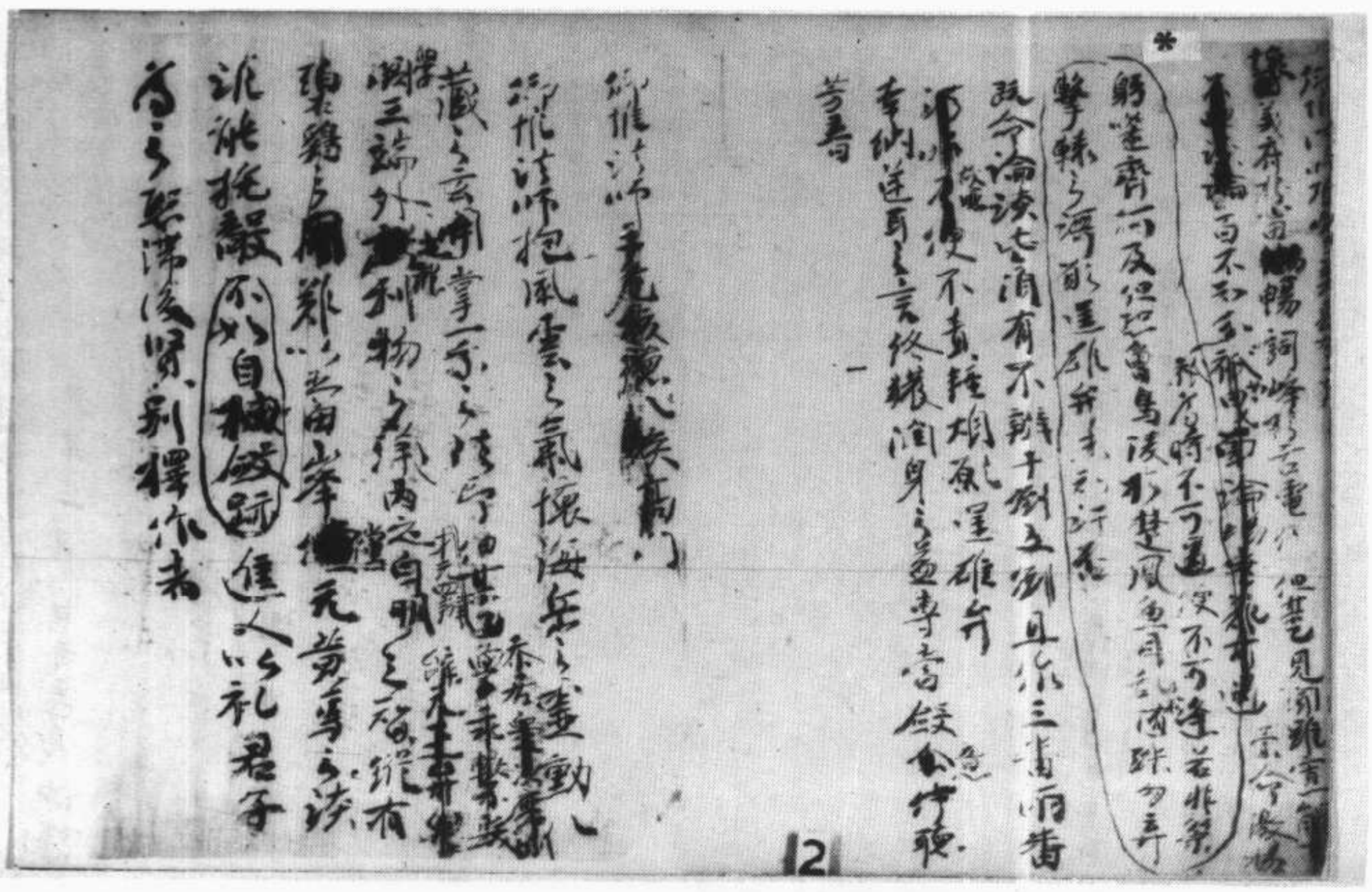
八第卷經若般光放　號〇九一四斯

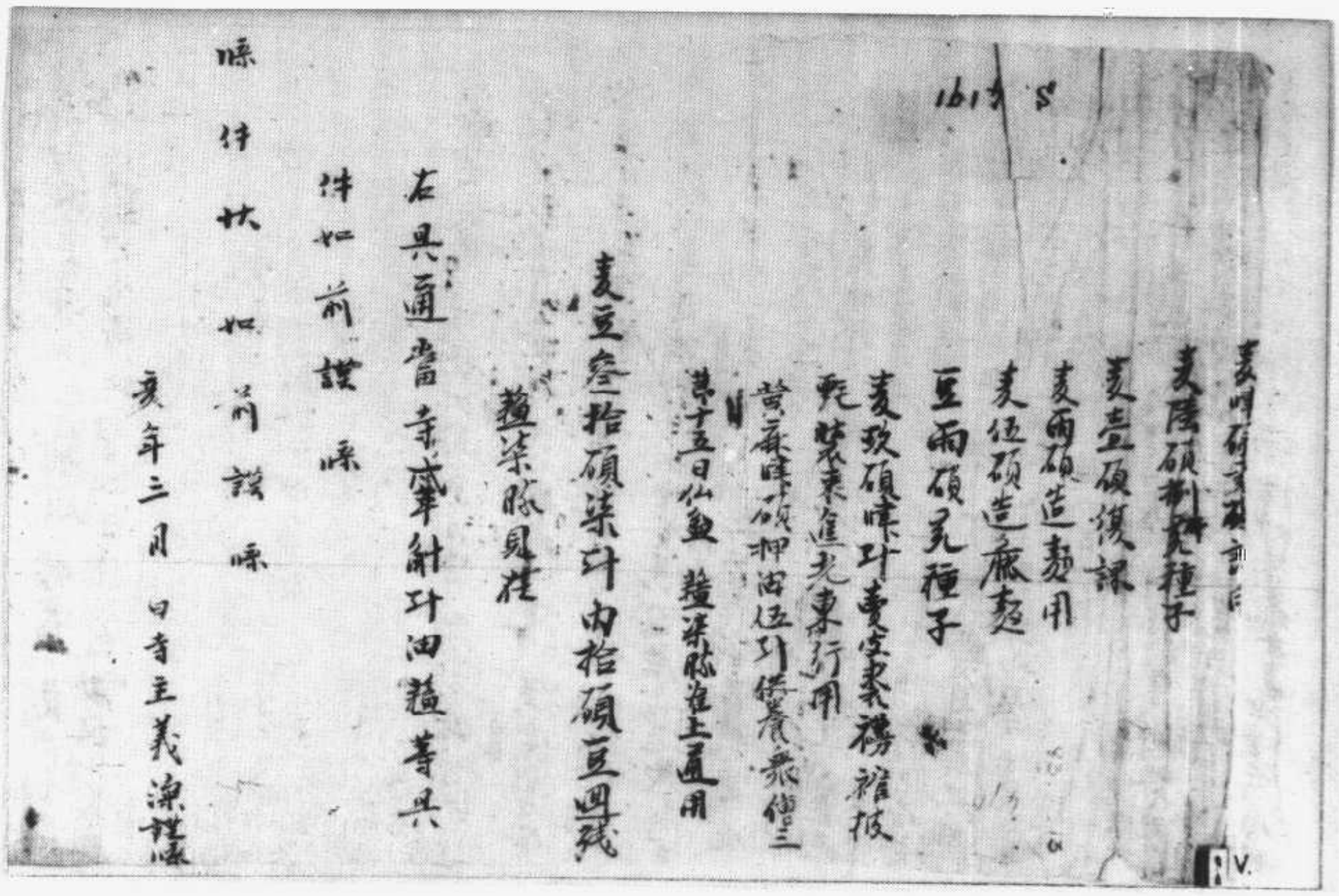
S→ T221　8/54B23~24
W→　8/55A4

釋提桓因白佛言甚多甚多尊佛言故不如
是善男子善女人書持般若波羅蜜授與
他人使書持經卷諷誦解說得其福多何以
故拘翼般若波羅蜜者所說極廣遠如拘
翼置是一閻浮提四天下小千國土中千國土三
千大千國土及如千方恒沙邊國土滿中衆生
悉教令得四禪四等及四空定得五神通其
功德寧多不釋提桓因白佛言甚多甚多世
尊佛言故不如是善男子善女人書持般若
波羅蜜授與他人使書持諷誦解說中事得其
功德甚多甚多復次拘翼受持般若波羅蜜
者不以二事亦非不二受行五波羅蜜亦不以
二道亦非不二亦不以二事念內外空及有
无空亦不以二事道行三十七品亦不以二事
道行薩芸若復次拘翼若善男子善女人
以无鞅數方便持般若波羅蜜教化衆生使



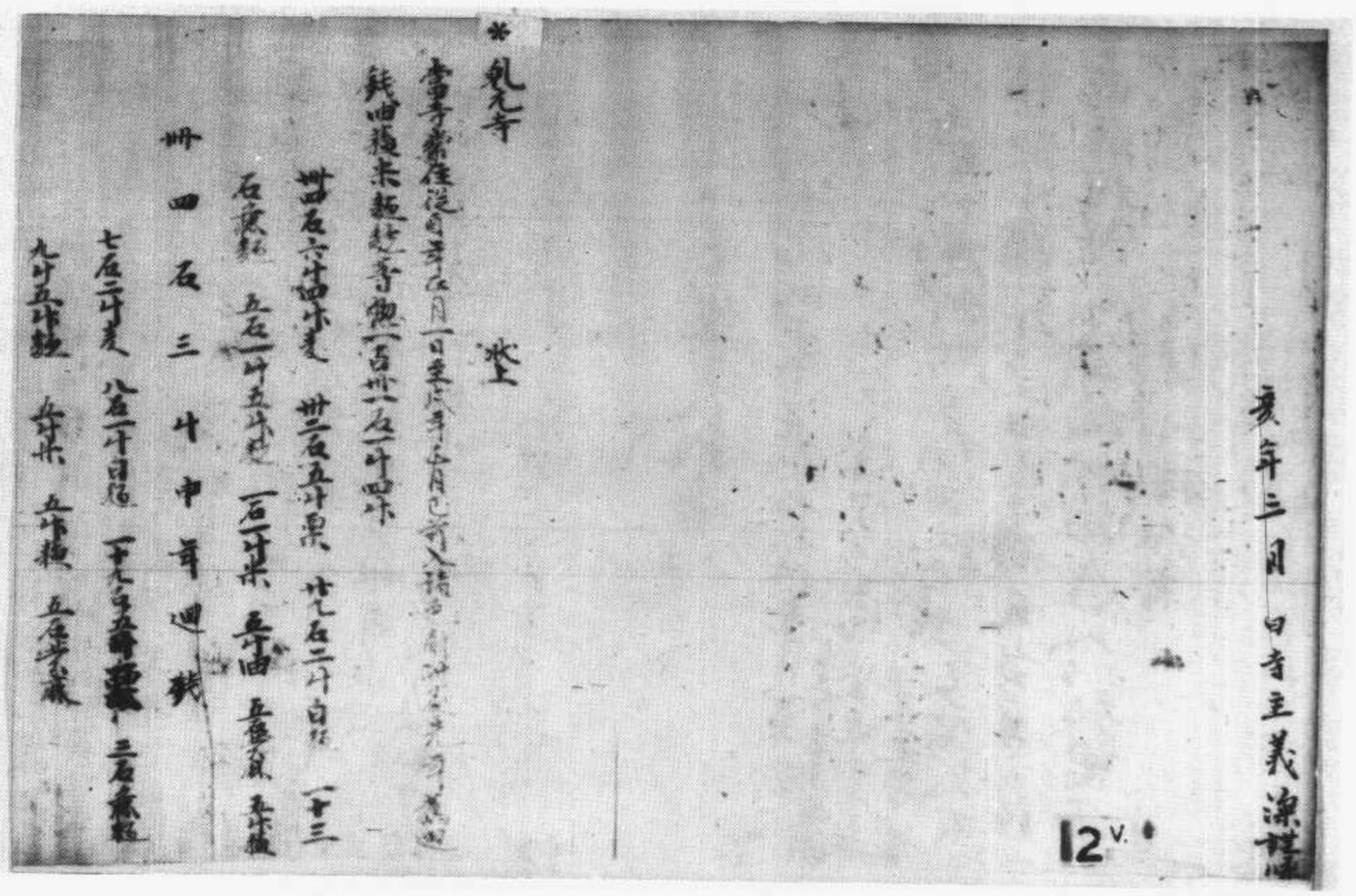
斯四一九一號　釋門應世文範





斯四一九一號背面　寺主義深為當寺物資支出牒

▼斯四一九一號背面　乾元寺酉年所入諸色斛斗狀上



斯四一九二號　悲濟花等唱經糧食賬

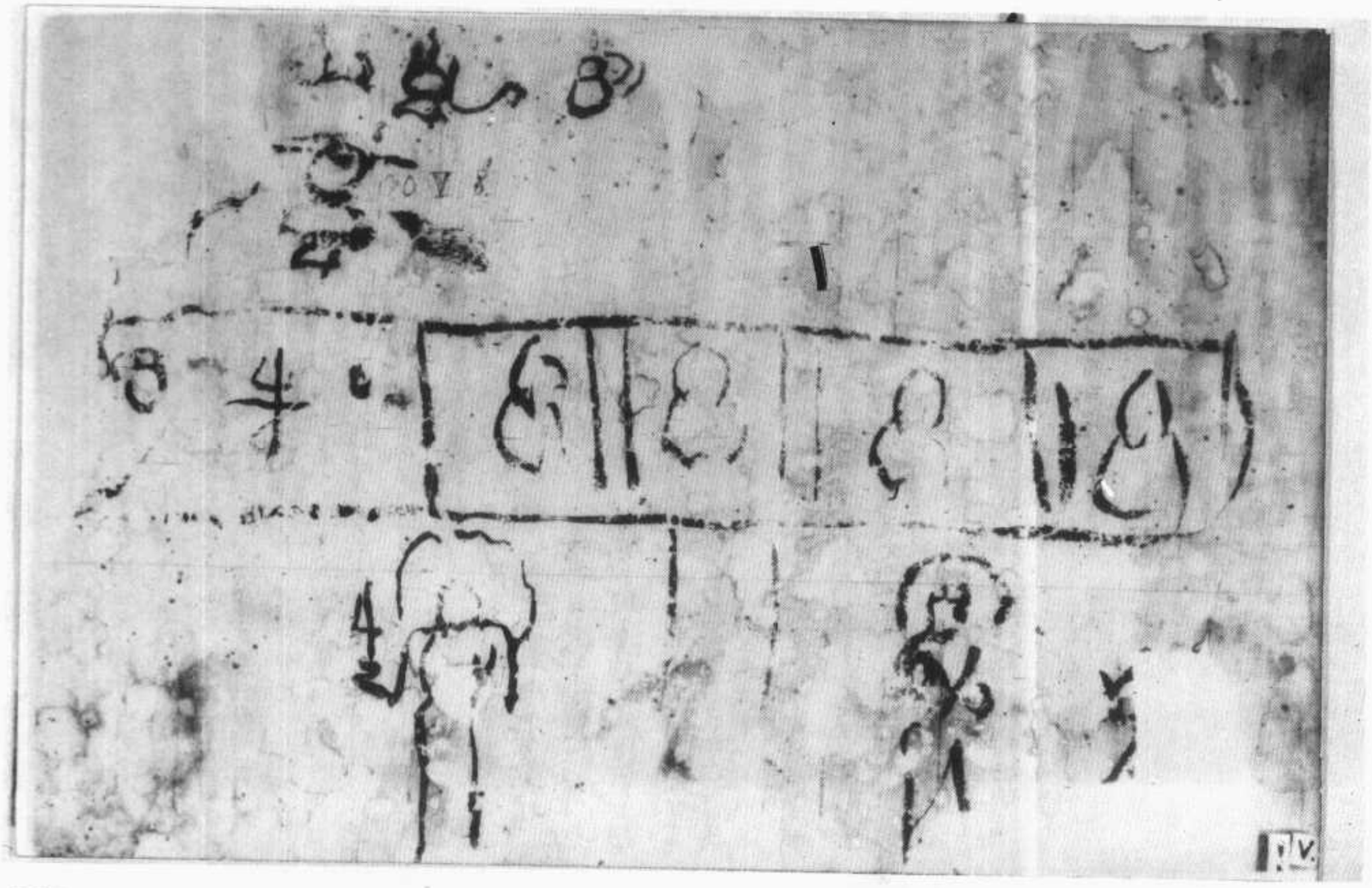
▼斯四一九二號背面　未年張國清便麥契

S→T365 12/344C22~24

斯四一九三號　觀無量壽佛經

W→T365 12/345 B27~28

諸過悉以此善根迴向願求生於西方極樂
世界臨命終時阿彌陀佛與諸比丘眷屬圍
遶放金色光至其人所演說苦空无常无我
讚嘆出家得離衆苦行者見已心大歡喜自
見已身坐蓮華臺長跪合掌為佛作礼未舉
頭頃即得往生極樂世界蓮華尋開當華
敷時聞衆音聲讚嘆四諦應時即得阿羅漢
道三明六通具八解脫是名中品上生者
中品中生者若有衆生若一日一夜受持八
戒齋若一日一夜持沙彌戒一日一夜提具
足戒威儀无缺以此功德迴向願求生極樂
國戒香薰脩如此行者命欲終時見阿彌陀
佛與諸眷屬放金色光持七寶蓮華至行者
前行者自見空中有聲讚言善男子如汝善
人隨順三世諸佛教我來迎汝行者自見
蓮華上蓮華即合生於西方極樂世界
池中送於七日蓮華乃文 [illegible]
掌讚嘆世界



斯四一九四號　佛本行集經卷第二十八第二十九節錄

意而說因緣菩薩知諸法實相住是中能得
阿耨多羅三藐三菩提諸法實相者即是性
空若一切法性不空菩薩不應住諸法性空
中得阿耨多羅三藐三菩提已為衆生說性
空法所謂色性空受想行識性空乃至為衆
生說一切種智斷煩惱習性空復次須菩提
十八空若性不空是為壞空體何以故十八
空能令一切法空若自不空則為虛誑又若
不空者則墮常邊著處能生煩惱性空實
住處无所從來去无所至是名常住法相常
住法相是性空之異名亦名諸法實相是相
中无生无滅无增无減无垢无淨菩薩住是
中見一切法性空於阿耨多羅三藐三菩提
不退不疑不悔何以故不見諸法能鄣导者
以方便力故度衆生方便力者畢竟无法亦
无衆生而度衆生問曰若衆生及法從本已
來无為誰作方便為度脫誰答曰性空名空
相應當作難復次得諸法實相者知是性空
是人則知諸法性空无法无衆生凡人未得實
相故種種憶相分別如狂人妄有所見以
為實有為度凡夫狂人故言為衆生說狂法

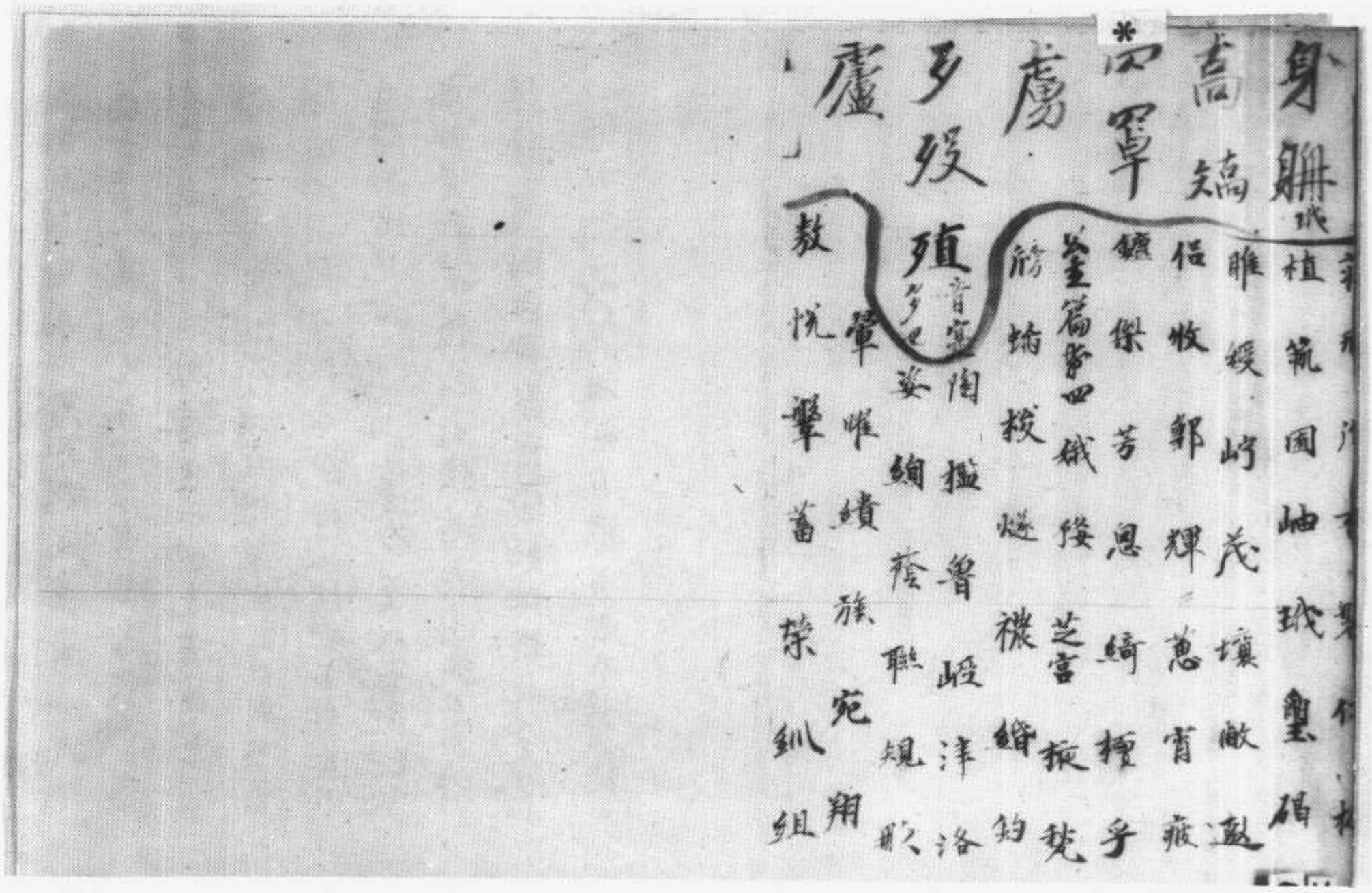
……缺文17字
為何作作一分

斯四一九五號　大智度論卷第九十

S→ T1509 25/697 C10
W→ 25/698 A12

相故種種憶相分別如狂人妄有所見以
為實有為度凡夫狂人故言為衆生說狂法
中有是諸法分別實法中則无菩薩欲滿本
願故又不著性空故有度衆生此中則不應
難復次此經中佛自說因緣性空中衆生不
可得知者見者亦不可得乃至八十隨形好
亦如是而菩薩立是法為衆生說是世諦故
非是實此中佛說譬喻如佛作化人又化作
四部衆而為說法可有得道者不須菩提言

（篇主公、篇王諸、篇君諸）錄詞新字生　號五九一四斯



梵網經序

夫宗本湛然理不可易是以窮妙於玄原之境万行起於深信之宅是以天竺法師鳩摩羅什誦持此品以為心首此經本有一百一十二卷六十一品什少踐於大方齊異學於迦葉弘始三年淳風東扇秦主姚興道契百王玄心大法於草堂之中三千學士與什參定大小三乘五十餘部唯梵網經最後誦出時融影三百人等一時受菩薩十戒豈唯當時之益乃有累劫之津故與道融別書出此心地一品當時有三百餘人誦此一品故即書是品八十一部流通於後代持誦相擬為諸後學好道君子顛來劫不絕共見龍華

盧舍那佛菩薩心地法門品第十　卷上

尒時釋迦牟尼佛在第四禪中摩醯首羅天王宮與无量大梵天王不可說不可說菩薩眾說蓮華藏世界盧舍那佛所說心地法品是時釋迦身放慧光所照從此天王宮乃至蓮華臺藏世界其中一切世界一切眾生各各相視歡喜快樂而未能知此光光何因何緣皆生疑念无量天人亦生疑念

S→T1484 24/997B6

S→T1484 24/997A1
W→T1484 24/997A14

上卷經網梵　號六九一四斯

緣皆生疑念无量天人亦生疑念

尒時眾中玄通華光王菩薩從大疋嚴華光明三昧起以佛神力放金剛白雲色光光照一切世界是中一切菩薩皆來集會與共同心異口問此光光為何等相是時釋迦即擎接此世界大眾還至蓮華臺藏世界百万億紫金剛光明宮中見盧舍那佛坐百万億蓮[illegible]光明座上時釋迦及諸大眾一時礼敬[illegible]舍那佛足下已釋迦佛言此世界中地及虛空一切眾生為何因何緣得菩薩十地道當成佛果為何等相如如佛性本原品中廣開一切菩薩種子

尒時盧舍那即大歡喜現虛空光體性本原成佛常住法身三昧亦諸大眾是諸佛子諦聽善思脩行我已百千阿僧祇劫脩行心地以之為因初捨凡夫成等正覺号為盧舍那住蓮華臺藏世界海其臺周遍有千葉一葉一世界為千世界我化為千釋迦據千世界後就一葉世界復有百億須弥山百億日月百億四天下百億南浮閻提百億菩薩釋迦坐百億菩提樹下各說汝所問菩薩

釋迦坐百億菩提樹下各說汝所問菩薩時備入佛果
心地其餘九百九十九億釋迦各各現千百
億釋迦亦復如是千華上佛是吾化身千
百億釋迦是千釋迦化身吾已為本願名為
盧舍那佛

尒時蓮華臺藏座上盧舍那佛廣為諸千
釋迦千百億釋迦所問心地法品諸佛當知堅
信忍中十發趣心向果一檢心二戒心三忍
心四進心五定心六慧心七願心八護心九
喜心十頂心諸佛當知從十發趣入堅法忍
中十長養心向果一慈心二悲心三喜心四
捨心五施心六好語心七益心八同心九定心十
慧心諸佛當知從是十長養心入堅備忍
十金剛心向果一信心二念心三迴向心四
達心五直心六不退心七大乘心八无相心
九慧心十不壞心諸佛當知從是十金剛心
入堅聖忍中十地向果一體性平等地二體
性善慧地三體性光明地四體性尒燄地五
體性慧照地六體性華光地七體性滿足地
八體性佛吼地九體性華嚴地十體性入佛
眾地是四十法門品我先為菩薩時備入佛果

眾地是四十法門品我先為菩薩時備入佛果
之根本如是一切衆生入發趣長養金剛十
地證當成佛果无為无相大滿常住十力十八
不共行法身智身滿足
尒時蓮華臺藏世界盧舍那佛赫赫大光明
座上千華上佛千百億佛一切世界佛是座
中有一菩薩華光王大智明菩薩從座而
立白盧舍那佛言世尊佛上略開十發趣十
長養十金剛十地名相其一一義中未可解
了唯願說之妙極金剛寶藏一切智門如來
百觀品中已問
尒時盧舍那佛言千佛師聽汝先言云何義
若佛子一切捨國土城邑田宅金銀明珠男
女已身有為諸物一切捨无為无相我人知
見假會合成主者造作我見十二因緣无合
无散无受者十二入十八界五陰一切一合
相无我我所相假成諸法若內一切法外一切
一切法不捨不受菩薩尒時名如假會觀現前
故捨心入空三昧
若佛子戒非非戒无受者十善戒无師說法

若佛子、戒非非戒、无受者、十善戒、无師說法、
欺盜、乃至耶見、无集者、慧良清真、心實心
見、捨吾寺、是十戒體性、[illegible]、一切性離、一道清淨
若佛子、忍、有无相慧體性、一切空、忍、一切處、
名、无生行忍、一切處得名如若忍、无量行、
一一名忍、无受、无打、无刀杖、瞋心、皆如如、无
一一諦、一相无相、有无有相、非非心相、緣
无緣相、立、住、動、心、我、人、縛、解、一切法、如忍相、
不可得
若佛子、若四威儀、一切時行、伏空、假會法性、
證无生山、而見一切有无、如有、如无、大地、青黃、
赤、白、一切入、乃至三寶、智性、一切信、進、道、空、
无生、无作、无慧、趣空、入世諦法、亦无二相、續
空心、通達進、分善根
若佛子、辯滅、无相、无量行、无量心三昧、
凡夫、聖人、无不入三昧、體性相應、一切以定
力故、我、人、作者、受者、一切縛、見性、是鄭因緣、
散風動心、不辯而城、空空八到、无緣、假、靜慧
觀、一切假會、念念滅受、一切三界、果、罪性、皆
由定滅、而生一切善
若佛子、空慧非无緣、智體名心、分別一切法、

若佛子、空慧非无緣、智體名心、分別一切法、
假名主者、與道通同、趣果行因、八聖捨凡、滅
罪、趣福、縛、解、盡是體性功用、一切見、常、樂、我、
淨、煩惱、慧、性、不明故、以慧為首、備不可說、觀慧、
入中道一諦、其无明鄭慧、非相、非未非
緣、非罪、非八到、无生滅、慧光明、緣為照、樂、虛
方便、轉變神通、以智體性、所為慧用故
若佛子、頌頌大求、一切求、以果行因故、頌心
連、頌心連相續、百劫得、佛、滅、罪求、求至心、无生
空、一頌觀、觀入定、照、无量見縛、以求心故、解
脫、无量妙行、以求心成菩提、无量功德、以求
為本、初發求心、中間備道、滿頌故、佛果便
成、觀一諦中道、非陰、非界、非沒生見、見非解
慧、是頌體性、一切行本、取
若佛子、讚三寶、讚一切行、功德、使外道八到、
惡耶見、不燒心信、滅、縛、見縛、无生、照達二諦、
觀心現前、以讚根本、无相讚、讚空、无住、无相、
以心慧連、慧連、入无生空、道、智道、皆明、光明、
光讚、觀入空假、分分幻化、幻化所起、如无、如
无法體、集散、不可讚、觀法亦亦
若佛子、見也、入寺、無、寺、住、無、心、一切、

无法體、集散、不可讓、觀法亦尒

＊若佛子、見他人得樂、常生喜悅、及一切物、
假空照、寂、而不入有為、不无、寂然大樂无合
有受、而化有法、而見玄假、法性平等、一觀心、
心行多聞、一切佛行功德、无相喜智、心、心生
念而靜、照樂、心緣一切法

若佛子、是人、最上智、滅、无我轉、見、總身一切
瞋等、如頂觀、連觀、連如頂、法界中因果、如如
一道、最勝、上如頂、如人頂、非非身見、六十二
見、五衆生滅、神我主人、動轉屈申、无受无行、
可起縛者、是人尒時、內空、值道心、心、衆生、不
見緣、不見非緣、住頂三昧、寂滅定、發行趣
道性、實我人、常見八到生緣、不受八難、幻、化、果、
畢竟不受、唯一衆生、去来、坐立、備行滅
罪、除十惡、生十善、入道心、心智、心行、菩薩達
觀現前、不受六佛、女先問長養十心者
若佛子、常行慈心、生樂因、已於无我智中、樂
相應、觀、入法、受、想、行、識、色等、大法中、无生、无
住、无滅、如幻化、如如、无二故、一切備行成法
輪、化被一切、能、心信、不由廣教、亦能使一切
衆生、得慈樂果、非實、非善惡果、解空體性

7

輪化被一切能心信不由廣教亦能使一切
衆生得慈樂果非實非善惡果解空體性

＊若佛子、以悲空空、无相、悲緣行道、自滅一切
苦、於一切衆生、无量苦中生智、不染、生緣、不
然法緣、不著我緣故、常行不滅、不盜、不婬、而
一切衆生、不惱、發菩提心者、於空見一切法、
如實相、種性行中、生道智心、於六親、六悪親、
悪三品中、與上樂智、上悪緣中、九品得樂果、
空現時、自身、他、一切衆生、平等一樂、起大悲
若佛子、恍喜、无生心時、種性、體性、相道、智、空
空、喜心不著我所出沒、三世、因果、无集、一切
有、入空觀、行成等喜、一切衆生、起空入道、捨
悪、語、衆、善、智、緣、示我好道、使諸衆生、入佛法家、法中、
常起歡喜、入法中、復是諸衆生、入正信、捨邪
見、背六道苦故喜
若佛子、常生捨心、无造、无相、空法中、如虛空、
於善悪、有見无見、罪福二中、平等一照、非人、
非我、所心、而自、他、體性、不可得、為大捨、及自、
身、突手足、男女、國城、如幻化、水泡、燈焰、一切
捨、而无生心、常備其捨
若佛子、能以施心、被一切衆生、身施、口施、意

若佛子能以施心被一切衆生身施口施意
施財施法施教導一切衆生內身外身國城男
女田宅皆如如相乃至无念財物受者施者
亦內亦外无合无散无心行化達理達施一切
相現在行
若佛子入體性受語三昧第一義諦法語義
一切實語實順語相和一切衆生心无瞋无諍一切
法一切法空智无緣常生愛心行順佛意亦
順一切他人以聖法語教諸衆生常行如心
發起善根
若佛子利益心時以實智體性廣行智道
集一切明鮮法門集觀行七財前人得利故
益受身命而入利益三昧現一切身一切口
一切意而震動大世界一切所為所作益他人
入法種空種道種中得益得樂果形六道无
量苦惱之事不以為患但益人為利
若佛子以道性智同空无生法中以无我智
同生无二空同原境諸法如相常生常住實
滅世法相續流轉无量而能現无量形身色
心等業入諸六道一切事同空同无生我同

心等業入諸六道一切事同空同无生我同
无物而分身散形故入同法三昧
若佛子復從定心觀慧證空心心靜緣於我
所法識界色界中而不動轉逆順出沒故常
入百三昧十禪支以一念智作是見一切我
人若內若外衆生種子皆无合散集成起作
而不可得
若佛子作慧見心觀諸耶見結患等縛无決定
體性順忍空同故非陰非界非衆生非我非
因果非三世法慧性起光光一陰明明見虛
无受其慧方便生長養心是心入起空空道
發无生心上千海眼王品已說心百法明門
盧舍那佛言千佛汝先言金剛種子有十心者
若佛子信者一切行以信為首衆德根本不
起外道耶見心諸見名著結有造業必不受
入空无為法中三相无无无生无住住无滅
滅无有一切法空世諦第一義諦智盡滅異
空色空細心心空細心心空故信信寂滅无體性和合
亦无依然主者我人名用三界假我我无得
集相故名无相信

集相故名无相信

*若佛子作念六念常覺乃至常施第一義諦空无着无解生住滅相不動不到去來而於諸業受者一合相迴向入法界智慧慧相乘乘乘寂滅燄燄无常光光无无生生不起轉易空道變前轉後變變化化化展轉變同時同住燄燄一相生滅一時已變未變變變化亦得一受亦如是

若佛子深心者第一義空於實法空智照有實諦業道相續因緣中道名為實諦假名諸法我人主者名為世諦於此二有諦深深入空而无去來幻化受果而无受故深深心解脫

若佛子達照者忍順一切實性性性无縛无解无礙法達義達教化達三世因果衆生根行如如不合不散无實用无用无名用用用一切空空空照達空名為通達一切法空空空如如相不可得

若佛子直者直照取緣神我入无生智无明神我空空中空空理心在有无在而不壞道種子无漏中道一觀而教化一切十方衆生

*轉一切衆生皆薩婆若空直性真行於空三界生者結縛而不受

若佛子不退心者不入一切夫凡地不起新長養諸見亦復不起習回相似我人入三界業亦行空而不位退解脫於第一中道一合行故不行退本際无二故而不念退空生觀智如如相續乘乘心入不二常空生心一道一淨為不退一道一照

若佛子獨大乘心者解解一空故一切行心名一乘乘一空智智乘行乘乘智心心任運任用任載任一切衆度三界河結縛河生滅河行者坐乘任用載用智心趣入佛海故一切衆生未得空智任用不名為大乘但名乘得度苦海

若佛子无相心者妄想解脫照般若波羅蜜无二一切結業三世法如如一諦而行於无生空自知得成佛一切佛是我等者一切賢是我同學皆同无生空故无相心

若佛子如如慧者无量法界无集无衆生生生煩惱而不縛一切法門一切賢一所行道一切聖所觀法所有亦如是一切佛及此

生生煩惱而不縛一切法門一切賢一所行道
*一切聖所觀法所有亦如是一切佛教化方
便法我皆集在心中外道一切論耶定切用
幻化魔說佛說皆分別入二諦處非一非二
非有陰界入是慧光明光明照性入一切法
若佛子不壞心者入聖地智近解脫但得道
正門明菩提心伏忍順空八魔不壞衆聖摩
頂諸佛觀發入摩頂三昧放身光光照十方
佛土入佛儀神出沒自在動大千界與平等
地心无二无別而非中觀道以三昧力故光中見佛
无量國土現為說法尒時頂三昧證虛
空平等地總持法門聖行滿足心心行空空
空慧中道无相照故一切相滅入金剛三昧
門入一切行門入虛空平等地如佛經華中
廣說盧舍那佛言千佛汝先問地者有何義
若佛子菩提薩埵入平等慧體性地真實[illegible]
化一切行華光滿足四天果乘用任化无方理
化神通十力十号十八不共法住佛淨土无
量大願辯才无畏一切論一切行我皆得入
生出佛家坐佛性地一切鄣礙凡夫因果畢

13

生出佛家坐佛性地一切鄣礙凡夫因果畢
*竟不受大樂歡喜從一佛土入无量佛土從
一劫入无量劫不可說法為可說法及照見
一切法逆順見一切法常入二諦而在第一
義中以一智知十地次第一一事示衆生而常
心心中道以一智知一切佛土殊品及佛所說法
而身心不變以一智知十二因緣十惡種性而
常住善道以智見有无二相以一智知入十禪
支行三十七道而現一切色身六道以一智知
十方色色分分了起入受色報而心心无縛光
光照一切是故无生信忍空慧常現在前從
一地二地乃至佛界其中間一切法門一時而行
故略出平等地功德海藏行願如海一渧毛
頭許事
若佛子菩提薩埵善慧體性地清淨明達一
切善根所謂慈捨慧一切功德本從觀入大
空慧方便道智中見諸衆生无非善諦皆
有識心三惡道刀杖一切苦惱緣中生識名
為苦諦三苦相者如者如身初覺從刀杖身
色陰二緣中生覺為行苦緣次意地覺緣所覺
緣得刀杖及身瘡腫等法故覺苦苦緣重

14

緣得力杖及身瘡腫等法故覺苦苦緣重
故苦苦次受行覺二心緣向身色陰壞瘡中生
苦覺故名壞苦緣是三覺次第生三心故為苦
苦苦一切有心衆生見是三苦起无量苦惱因
緣故我於是中入教化道三昧現一切色身
於六道中種種辯才說諸法門謂苦識苦緣力
杖緣具苦識行身瘡腫發壞內外觸中或具
不具具二緣中生識識作識受觸識名為苦
識行二緣故心心緣色心觸觸惱受煩毒為
苦苦心緣識初在根覺緣名為苦覺心作
心散壞轉變化識入壞緣緣集散心苦心極
受念後緣保著心心不捨是壞苦三界一切
苦諦復觀无明集无量心作一切業相續相
連習因集因名為集諦正見解脫空空智
道心心名以智道道諦盡有果報盡有因滅
淨一照體性妙智辯藏一諦慧品具足名根
一切慧性起空入觀是初善根
第二觀捨一切貪著行一切平等空捨无緣
而觀諸法空際一相我觀一切十方地土皆
吾昔身所用故土四大海水是故吾水一切
劫火是吾昔身故所用火一切風輪是吾故

劫火是吾昔身故所用火一切風輪是吾故
所用氣我今入此地中法身滿足捨吾故身
畢竟不受四大分段不淨故身是為捨品具足
第三次觀於所化一切衆生與人天樂十地
樂離十惡樂得妙華三昧樂乃至佛樂如是
觀者慈品具足菩薩尒時住是地中无癡无
貪无瞋入平等一諦智一切行本趣佛一切
世界現化无量法身如一切衆生天華品說
若佛子菩提薩埵光明體性地以三昧解乃
智知三世一切佛法門十二法品名味句重頌
記別直語偈不請說律戒辭翰佛衆背事
有方正未曾有談說是法體性名一義別是
名味句中說一切有為法分分受生初入識
胎四大增長色心名六柱於根中起實覺未別
皆樂名觸識又覺苦樂識名三受連覺著
受无窮以欲我見戒取善惡有識初名生識
終名死是十品現在苦因緣果觀是行相中
我久以離故无自體性入光明神通持辯才
心心行空而十方佛土中現劫化變化百劫千劫
國土中養神通礼敬佛前諮受法言復現六
道身一音中說无量法品而衆生各自分分

心心行空、而十方佛土中、現、劫化、百劫、千劫、
國土中、養神通、礼敬、佛前、諮受法言、復現六
道身、一音中、說无量法品、而衆生、各自分分、
得聞、心所欲之法、苦、空、无常、无我、一諦之音、國
土不同、身心別化、是妙華光明地中、略開一
毛頭許、如法品、解觀法門、千三昧品說
若佛子、菩提薩埵、體性地中、尒真燄、俗、不斷、
不常、即住、即滅、一世、一時、有、種異、見異故、因緣
即生、非一、非二、善、非非惡、非凡、非佛故、佛界
凡界、一一是名為世諦、其智道觀、无一、无二、
玄道定品、所謂說佛心行、初覺、定因、信覺、
思覺、靜覺、上覺、念覺、慧覺、觀覺、猗覺、樂覺、
捨覺、是品品方便道、心心、定果、是人、住定
中、燄燄見法、行空若起念定、入生心定、生愛
順道法、化生、名法樂忍、住忍、證忍、寂滅忍故、
諸佛於入光光華三昧中、現无量佛、以手摩
頂、一音中、說百千起發、而不出定、住定、味樂定、
着定、貪定、一劫、千劫中、住定、見佛蓮華坐、
說百法門、是人、不墮、不住、頂三昧法、上樂忍、
永盡无餘、即入一切佛土、備行无量功德品、
行行皆光明、入善權方便、教化一切衆生、能
使得見佛體性、常樂我淨、是人、生住、是地中、
行化法門、漸漸染、妙華觀智、入體性中道、一

117

使得見佛體性、常樂我淨、是人、生住、是地中、
行化法門、漸漸染、妙華觀智、入體性中道、一
切法門品滿足、猶如金剛、上日月道品、已明
斯義
若佛子、菩提薩埵、慧照體性地、法有十種力
生品、起一切功德行、以一慧方便、知善惡、二
業、別行、處力品、善作、惡作、業智力品、一切欲
求願、六道生、生果、欲力品、六道法分別不同、
性力品、一切善惡根、一一不同、根力品、耶定
正定、不定、是名定力品、一切因果、乘是因、乘
是果、至果處、乘因道、是道力品、五眼、知一切法、
見一切受生故、天眼力品、百劫事、一一知、宿
世力品、於一切生、煩惱滅、一切受无眼滅、解
脫力品、是、十力品智知、自循因果、亦知一切
衆生因果、分別、而身心口、別用以淨國土、為
惡國土、以惡國土、為妙樂國土、能轉善作惡、
轉惡作善、色為非色、非色為色、以男為女、以
女為男、以六道、為非六道、非六道、為六道、
乃至地水火風、非地水火風、是人、尒時、以大方
便力、從一切衆生、而見不可思議、下地所
不能知覺、舉足、下足事、是人大明智、漸進、

118

便力從一切衆生而見不可思議下地所
不能知覺舉足下足事是人大明智漸進
分分智光光无量不可說不可說法門現在
若佛子菩提薩埵體性華光地能於一切
世界中十神通明智品以示一切衆生種種
變化天眼明智知三世國土中微塵等一切
色分分成六道衆生身一一身微塵細色成
大色分分知以天耳智知十方三世六道衆
生苦樂音聲非非音非非聲一切法聲以天
身智知一切色色非色非男非女形於一念中
遍十方三世國土劫量大小國土中微塵身
以天他心智知三世衆生心中所行十方六
道中一切衆生心心所念苦樂善惡等事以
天人智知十方三世國土中一切衆生宿世苦
樂受命一一知命續百劫以天解脫智知十方三世
衆生解脫斷除一切煩惱若多若少從一地
乃至十地滅滅皆盡以天定心智知十方三世
國土中衆生心定不定非定非不定起定方法
法有所攝受三昧百三昧以天覺智知一切
衆生已成佛乃至一切六道人心心亦知十
方佛心中所說法以天念智知百劫大小劫

衆生已成佛乃至一切六道人心心亦知十
方佛心中所說法以天念智知百劫大小劫
中一切衆生受命命久近以天顛智知一切
衆生賢聖十地三十心中一一行顛若求苦樂
若法非法一切求十大顛百千大顛品具足是
人住地中十神通明智中現无量身心口別用
說地功德百千万劫不可窮盡而尒所釋
迦略開神通明智品如觀十二因緣品中說
若佛子菩提薩埵滿足體性地入是法中十
八聖人智品下地所不共所謂身无漏過口
語无罪念无失念離八法一切法中捨常在
三昧是入地六品足復從是智生六足智三界
結習畢竟不受故進心足一切劫事一切衆
生事以一心中一時知故念心足是二諦相六
衆道生一切法故智慧足十發趣乃至一切佛
无結无習故解脫足見一切衆生知他人自
我弟子无漏无諸煩習故以智知他身六通
足是人入六滿足明智中便起智身隨六
道衆生心行口辯說无量法門品示一切
衆生故隨一切衆生心行常入三昧而十方
大地動虛空化華故能令衆生心行以大明

衆生故隨一切衆生心行常入三昧而十方
大地動虛空化華故能令衆生心行以大明
具足見過去一切劫中佛出世亦是亦一切
衆生心以无着智現在十方一切國土中一
切佛一切衆生心心所行以神通智見亦
來中一切劫一切佛出世一切衆生從是佛
受道聖法故住是十八聖人中心心三昧觀
三界微塵等色是我故身一切衆生是我
父母而令入是地中一切功德一切神光一
切佛所行法乃至八地九地中一切法門品
我皆已入故於一切佛國土中亦現作佛成
道轉法輪亦入滅度轉化他方過去來今一
切國土中
若佛子菩提薩埵佛吼體性地入法王位三
昧其智如佛佛吼三昧是十品大明定門常
現在前華光音入心三昧其空慧者謂內空
慧門外空慧門有為空慧門无為空慧門性
空慧門无始空慧門第一義空慧門空空
慧門空空復空慧門空空復空空慧門
如是十空門下地所不知衆空平等地不
可說不可說神通道智以一念智知一切法

如是十空門下地所不知衆空平等地不
可說不可說神通道智以一念智知一切法
分分別異而入无量佛國土中一一佛前諮
受法轉法度與一切衆生而以法藥施一切
衆生為大法師為大導師破壞四魔法身化
化入佛衆是諸佛數是諸九地十地數中長
養法身百千陀羅尼門百千三昧門百千金
剛門百千神通門百千解脫門如是百千虛
空平等門中而大自在一念一時行劫說非
劫非劫說劫非道說道道說非道非六道
衆生說六道衆生六道衆生說非六道衆生
非佛說佛佛說非佛而入出諸佛體性三昧
中反照順照遍照前照後照因果照照空照
有照第一中道義諦照是智惟八地所證下
地所及不不動不到不出不入不生不滅是
地法門品无量无量不可論不可說今以略開
地中百千分一毛頭許事羅漢品中已明
若佛子菩提薩埵佛華嚴體性地以佛威儀
如來三昧自在王王定出入无時於十方十
世界中百億日月百億四天下一時成佛轉
法輪乃至滅度一切佛事以一心中一時示現

法輪乃至滅度一切佛事以一心中一時示現
一切衆生一切身八十種好三十相二自在
樂虛空同无量大悲光明相相莊嚴非天非人
非六道一切法外而常行六道現无量身无
量口无量意說无量法門而能轉魔界入佛界
佛界入魔界復轉一切見入佛見佛見入一切
見佛性入衆生性衆生性入佛性其地光光
照慧慧照明燄明燄无畏无量十力十八不共
法解脫涅槃无為一道清淨而以一切衆生
作父母兄弟為其說法盡一切劫得道果又
現一切國土為一切衆生相視如父如母天
魔外道相視如父如母住是地中從生死際起
至金剛際以一念心中現如是事而能轉入无
量衆生界如是无量略說如海一諦
若佛子菩提薩埵入佛界體性地其大慧空
空空復空空復空如虛空性平等智有如來
性十功德品具足空同一相體性无為神虛
體一法同法性故名如來應順四諦二諦
盡生死輪際法身无二是名應供遍覆一切世
界中一切事正智聖解脫智知一切法有无

界中一切事正智聖解脫智知一切法有无
一切衆生根故是正遍知明循行佛果時足故
是明行足善逝三世佛法法同先佛去佛去時
善善來時善善是名善逝是人行是上德入世間
中教化衆生使衆生解脫一切結縛故世間解脫
是人一切法上入佛威神儀形如佛大士行處為
世間解脫調順一切衆生名為士夫於天人中
教化一切衆生諮受法言故是天人師妙本
无二佛性玄覺常常大滿一切衆生礼拜故尊
敬故是佛世尊一切世人諮受奉教故是佛
地是地中一切聖人之所入處故名佛界地
尒時坐寶蓮華上一切與受記歡喜法身手
摩其頂同見同學菩薩異口同音讚歎无二
又有百千億世界中一切佛一切菩薩一時雲
集請轉不可說法轉虛空藏化導法門品是
地有不可說奇妙法門品奇妙三明三昧門
陁羅尼門非下地凡夫心識所知唯佛佛无
量身口心意可盡其原如光音天品中說十
无畏與佛道同

梵網經卷上

W→T1484 24/1003A13

梵網經一卷

S.4196

▼斯四一九七號　大般若波羅蜜多經卷第二百四

大般若波羅蜜多經卷第二百四

初分難信解品第廿四之廿三　三藏法師玄奘奉　詔譯

復次善現色清淨故受清淨受清淨故色清淨何以故是色清淨與受清淨無二無二分無別無斷故受清淨故想清淨想清淨故受清淨何以故是受清淨與想清淨無二無二分無別無斷故想清淨故行清淨行清淨故想清淨何以故是想清淨與行清淨無二無二分無別無斷故行清淨故識清淨識清淨故行清淨何以故是行清淨與識清淨無二無二分無別無斷故識清淨故眼處清淨故眼處清淨何以故是識清淨與眼處清淨無二無二分無別無斷故眼處清淨故耳處清淨耳處清淨故眼處清淨何以故是眼處清淨與耳處清淨無二無二分無別無斷故耳處清淨故鼻處清淨鼻處清淨何以故是耳處清淨與鼻處清淨無二無二分無別無斷故鼻處清淨故舌處清淨舌處清淨何以故是鼻處清

S → T220　6/1606
W →　6/21A22

淨舌衆清淨故鼻衆清淨何以故是鼻衆清
淨與舌衆清淨無二無二不無別無斷故舌衆
清淨故身衆清淨身衆清淨故舌衆清淨
何以故是舌衆清淨與身衆清淨無二無二
不無別無斷故身衆清淨故意衆清淨意
衆清淨故身衆清淨何以故是身衆清淨與
意衆清淨無二無二不無別無斷故意衆清淨
故色衆清淨色衆清淨故意衆清淨何以故
是意衆清淨與色衆清淨無二無二不無別
無斷故色衆清淨故聲衆清淨聲衆清淨故
色衆清淨何以故是色衆清淨與聲衆清
淨無二無二不無別無斷故聲衆清淨故香衆
清淨香衆清淨故聲衆清淨何以故是聲衆
清淨與香衆清淨無二無二不無別無斷故
香衆清淨故味衆清淨味衆清淨故香衆清
淨何以故是香衆清淨與味衆清淨無二無
二不無別無斷故味衆清淨故觸衆清淨觸
衆清淨故味衆清淨何以故是味衆清淨與
觸衆清淨無二無二不無別無斷故觸衆清淨
故法衆清淨法衆清淨故觸衆清淨何以故

故法衆清淨法衆清淨故觸衆清淨何以故
是觸衆清淨與法衆清淨無二無二不無別
無斷故法衆清淨故眼界清淨眼界清淨故
法衆清淨何以故是法衆清淨與眼界清
淨無二無二不無別無斷故眼界清淨故色
界清淨色界清淨故眼界清淨何以故是眼
界清淨與色清淨無二無二不無別無斷
故色清淨故眼識界清淨眼識界清淨故
色界清淨何以故是色界清淨與眼識界清
淨無二無二不無別無斷故識界清淨故眼
觸清淨眼觸清淨故眼識界清淨何以故
是眼識界清淨與眼觸清淨無二無二不無
別無斷故眼觸清淨故眼觸為緣所生諸受
清淨眼觸為緣所生諸受清淨故眼觸清淨
何以故是眼觸清淨與眼觸為緣所生諸受
清淨無二無二不無別無斷故眼觸為緣所
生諸受清淨故耳界清淨耳界清淨故眼觸
為緣所生諸受清淨何以故是眼觸為緣所生
諸受清淨與耳界清淨無二無二不無別
無斷故耳界清淨故聲界清淨聲界清淨故
耳界清淨何以故是耳界清淨與聲界清淨

耳界清淨何以故是耳界清淨與聲界清淨
無二無二不無別無斷故聲界清淨故耳
識界清淨耳識界清淨故聲界清淨何以故
是聲界清淨與耳識界清淨無二無二不無
別無斷故耳識界清淨故耳觸清淨耳觸耳
淨故耳識界清淨何以故是識界清淨與耳
觸清淨無二無二不無別無斷故耳觸清淨
故耳觸為緣所生諸受清淨耳觸為緣所生
諸受清淨故耳觸清淨何以故是耳觸清淨
與耳觸為緣所生諸受清淨無二無二不無
別無斷故耳觸為緣所生諸受清淨故鼻界
清淨鼻界清淨故耳觸為緣所生諸受清淨
何以故是耳觸為緣所生諸受清淨與鼻界
清淨無二無二不無別無斷故鼻界清淨故
香界清淨香界清淨故鼻界清淨何以故
是鼻界清淨與香界清淨無二無二不無別
無斷故香界清淨故鼻識界清淨鼻識界清
淨故香清淨何以故是香界清淨與鼻識界
清淨無二無二不無別無斷故鼻識界清淨
故鼻清淨鼻觸清淨故鼻識界清淨何以故

故鼻清淨鼻觸清淨故鼻識界清淨何以故
是鼻識界清淨與鼻觸清淨無二無二不無
別無斷故鼻觸清淨故鼻觸為緣所生諸受
清淨鼻觸為緣所生諸受清淨故鼻觸清
淨何以故是鼻觸清淨與鼻觸為緣所生諸受
清淨無二無二不無別無斷故鼻觸為緣所
生諸受清淨故舌界清淨舌界清淨故鼻觸
為緣所生諸受清何以故是鼻觸為所生
諸受清淨與舌界清淨無二無二不無別
無斷故舌界清淨故味界清淨味界清淨故
舌界清淨何以故是舌界清淨與味界清淨
無二無二不無別無斷故味界清淨故舌識
界清淨舌識界清淨故味界清淨何以故是
味界清淨與舌識界清淨無二無二不無別
無斷故舌識界清淨故舌觸清淨舌觸清淨
故舌識界清淨何以故是舌識界清淨與舌
觸清淨無二無二不無別無斷故舌觸清淨
故舌觸為緣所生諸受清淨舌觸為緣所生
諸受清淨故舌觸清淨何以故是舌觸清淨
與舌觸為緣所生諸受清淨無二無二不無

與舌觸為緣所生諸受清淨無二無二不無
別無斷故舌觸為緣所生諸受清淨故身界
清淨身界清淨故舌觸為緣所生諸受清淨
何以故是舌觸為緣所生諸受清淨與身界
清淨無二無二不無別無斷故身界清淨故
觸界清淨觸界清淨故身界清淨何以故是
身界清淨與觸界清淨無二無二不無別無
斷故觸界清淨故身識界清淨身識界清淨
故觸界清淨何以故是觸界清淨與身識界
清淨無二無二不無別無斷故身識界清淨
故身觸清淨身觸清淨故身識界清淨何以
故是身識界清淨與身觸清淨無二無二不
無別無斷故身觸清淨故身觸為緣所生諸
受清淨身觸為緣所生諸受清淨故身觸清
淨何以故是身觸清淨與身觸為緣所生諸受
清淨無二無二不無別無斷故身觸為緣
所生諸受清淨故意界清淨意界清淨故身
觸為緣所生諸受清淨何以故是身觸為緣
所生諸受清淨與意界清淨無二無二不無
別無斷故意界清淨故法界清淨法界清淨

別無斷故意界清淨故法界清淨法界清淨
何以故是意界清淨無法界
清淨無二無二不無別無斷故法界清淨故意
識界清淨意識界清淨故法界清淨何以故
是法界清淨與意識界清淨無二無二不無
別無斷故意識界清淨故意觸清淨意觸清
淨故意識界清淨何以故是意識界清淨與
意觸清淨無二無二不無別無斷故意觸清
淨故意觸為緣所生諸受清淨意觸為緣所
生諸受清淨故意觸清淨何以故是意觸
清淨與意觸為緣所生諸受清淨無二無二
不無別無斷故意觸為緣所生諸受清淨故地
界清淨地界清淨故意觸為緣所生諸受清
淨何以故是意觸為緣所生諸受清淨與地
界清淨無二無二不無別無斷故地界清淨
故水界清淨水界清淨故地界清淨何以故
是地界清淨與水界清淨無二無二不無別
無斷故水界清淨故火界清淨火界清淨故
水界清淨何以故是水清淨與火界清淨
無二無二不無別無斷故火界清淨故風界

無二無二不無別無斯故火界清淨故風界
清淨風界清淨故火界清淨何以故是火界
清淨與風界清淨無二無二不無別無斯故
風界清淨故空界清淨空界清淨故風界清
淨何以故是風界清淨與空界清淨無二無
二不無別無斯故空界清淨故識界清淨識
界清淨故空界清淨何以故是空界清淨與
識界清淨無二無二不無別無斯故識界清
淨故無明清淨無明清淨故識界清淨何以
故是識界清淨與無明清淨無二無二不無
別無斯故無明清淨故行清淨行清淨故無
明清淨何以故是無明清淨與行清淨無二
無二不無別無斯故行清淨故識清淨識清
淨故行清淨何以故是行清淨與識清淨無
二無二不無別無斯故識清淨故名色清淨
名色清淨故識清淨何以故是識清淨與名
色清淨無二無二不無別無斯故名色清淨
故六處清淨六處清淨故名色清淨何以故
是名色清淨與六處清淨無二無二不無別
無斯故六處清淨觸清淨故觸清淨故六處
清淨何以故是六處清淨與觸清淨無二無

無二無二不無別無斯故六處清淨故觸清
淨何以故是六處清淨與觸清淨無二無
二不無別無斯故觸清淨故受清淨受清淨
受清淨何以故是受清淨與愛清淨無
二無二不無別無斯故愛清淨故取清淨取
清淨故取清淨何以故是取清淨與取清淨
無二無二不無別無斯故有清淨故生清淨
生清淨故有清淨何以故是有清淨與生清淨
無二無二不無別無斯故生清淨故老死愁
歎苦憂惱清淨老死愁歎苦憂惱清淨何
以故是生清淨與老死愁歎苦憂惱
清淨無二無二不無別無斯故老死愁歎苦
憂惱清淨故布施波羅蜜多清淨布施波羅
蜜多清淨故老死愁歎苦憂惱清淨何以故
是老死愁苦憂惱清淨與布施波羅蜜多
清淨無二無二不無別無斯故布施波羅蜜
多清淨故淨戒波羅蜜多清淨淨戒波羅蜜

多清淨故淨戒波羅蜜多清淨淨戒波羅蜜
＊多清淨故布施波羅蜜多清淨何以故是布
施波羅蜜多清淨與淨戒波羅蜜多清淨無
二無二分無別無斷故淨戒波羅蜜多清淨
故安忍波羅蜜多清淨安忍波羅蜜多清淨
故淨戒波羅蜜多清淨何以故是淨戒波羅
蜜多清淨與安忍波羅多清淨無二無二
分無別無斷故安忍波羅多清淨故精進
波羅蜜多清淨精進波羅蜜多清淨故安忍
波羅蜜多清淨何以故是安忍波羅蜜多清
淨與精進波羅蜜多清淨無二無二分無別
無斷故精進波羅蜜多清淨故靜慮波羅蜜
多清淨靜慮波羅蜜多清淨故精進波羅蜜
多清淨何以故是精進波羅蜜多清淨與靜
慮波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故
靜慮波羅蜜多清淨故般若波羅蜜多清
淨般若波羅蜜多清淨故靜慮波羅多清淨
何以故是靜慮波羅蜜多清淨與般若波羅
蜜多清淨無二無二分無別無斷故般若波
羅蜜多清淨故內空清淨內空清淨故般若
波羅蜜多清淨何以故是般若波羅蜜多

波羅蜜多清淨何以故是般若波羅蜜多
＊清淨與內空清淨無二無二分無別無斷故內
空清淨故外空清淨外空清淨故內空清淨
何以故是內空清淨與外空清淨無二無二
分無別無斷故外空清淨故內外空清淨內
外空清淨故外空清淨何以故是外空清淨
與內外空清淨無二無二分無別無斷故內
外空清淨故空空清淨空空清淨故內外
空清淨何以故是內外空清淨與空空清淨
無二無二分無別無斷故空空清淨故大空清
淨大空清淨故空空清淨何以故是空空清
淨與大空清淨無二無二分無別無斷故大
空清淨故勝義空清淨勝義空清淨故大空
清淨何以故是大空清淨與勝義空清淨無
二無二分無別無斷故勝義空清淨故有為
空清淨有為空清淨故勝義空清淨何以故
是勝義空清淨與有為空清淨無二無二分
無別無斷故有為空清淨故無為空清淨
無為空清淨故有為空清淨何以故是有為
空清淨與無為空清淨無二無二分無別無

無為空清淨故有為空清淨何以故是相空清淨與無為空清淨無二無二分無別無
斷故無為空清淨故畢竟空清淨畢竟空清淨
故無為空清淨何以故是無為空清淨與畢
竟空清淨無二無二分無別無斷故畢竟空
清淨故無際空清淨無際空清淨故畢竟
空清淨何以故是畢竟空清淨與無際空清
淨無二無二分無別無斷故無際空清淨故散
空清淨散空清淨故無際空清淨何以故是
無際空清淨與散空清淨無二無二分無別
無斷故散空清淨故無變異空清淨無變
異空清淨故散空清淨何以故是散空清淨
與無變異空清淨無二無二分無別無斷故無
變異空清淨故本性空清淨本性空清淨故
無變異空清淨何以故是無變異空清淨
與本性空清淨無二無二分無別無斷故本
性空清淨故自相空清淨自相空清淨故本性
空清淨何以故是本性空清淨與自相空清
淨無二無二分無別無斷故自相空清淨故
共相空清淨共相空清淨故自相空清淨何
以故是自相空清淨與共相空清淨無二無

以故是自相空清淨與共相空清淨無二無
二分無別無斷故共相空清淨故一切法空清
淨一切法空清淨故共相空清淨何以故是共
相空清淨與一切法空清淨無二無二
分無別無斷故一切空清淨故不可得空
清淨不可得空清淨故一切法空清淨何以故
是一切法空清淨與不可得空清淨無二無二
分無別無斷故不可得空清淨故無性空清
淨無性空清淨故不可得空清淨何以故
是不可得空清淨與無性空清淨無二無二
分無別無斷故無性空清淨故自性空清淨
自性空清淨故無性空清淨何以故是無性
空清淨與自性空清淨無二無二分無別無
斷故自性空清淨故無性自性空清淨無性
自性空清淨故自性空清淨何以故是自性空
清淨與無性自性空清淨無二無二分無別
無斷故無性自性空清淨故真如清淨真如
清淨故無性自性空清淨何以故是無性
自性空清淨與真如清淨無二無二分無別
無斷故真如清淨故法界清淨法界清淨故
真如清淨何以故是真如清淨與法界清淨

真如清淨何以故是真如清淨與法界清淨

無二無二分無別無斷故法界清淨故法性清淨故法界清淨何以故是法界清淨與法性清淨無二無二分無別無斷故法性清淨故不虛妄性清淨不虛妄性清淨故法性清淨何以故是法性清淨與不虛妄性清淨無二無二分無別無斷故不虛妄性清淨故不變異性清淨不變異性清淨故不虛妄性清淨何以故是不虛妄性清淨與不變異性清淨無二無二分無別無斷故不變異性清淨故平等性清淨平等性清淨故不變異性清淨何以故是不變異性清淨與平等性清淨無二無二分無別無斷故平等性清淨故離生性清淨離生性清淨故平等性清淨何以故是平等性清淨與離生性清淨無二無二分無別無斷故離生性清淨故法定清淨法定清淨故離生性清淨何以故是離生性清淨與法定清淨無二無二分無別無斷故法定清淨故法住清淨法住清淨故法定清淨何以故是法定清淨與法住清淨無二無二分無別無斷故法住清淨故實際清淨故法住清淨何以故是法住

無二無二分無別無斷故法住清淨故實際清淨實際清淨故法住清淨何以故是法住清淨與實際清淨無二無二分無別無斷故實際清淨故虛空界清淨虛空界清淨故實際清淨何以故是實際清淨與虛空界清淨無二無二分無別無斷故虛空界清淨故不思議界清淨不思議界清淨故虛空界清淨何以故是虛空界清淨與不思議界清淨無二無二分無別無斷故不思議界清淨故苦聖諦清淨苦聖諦清淨故不思議界清淨何以故是不思議界清淨與苦聖諦清淨無二無二分無別無斷故苦聖諦清淨故集聖諦清淨集聖諦清淨故苦聖諦清淨何以故是苦聖諦清淨與集聖諦清淨無二無二分無別無斷故集聖諦清淨故滅聖諦清淨滅聖諦清淨何以故是集聖諦清淨與滅聖諦清淨無二無二分無別無斷故滅聖諦清淨故道聖諦清淨道聖諦清淨故滅聖諦清淨何以故是滅聖諦清淨與道聖諦清淨無二無二分無別無斷故道聖諦清淨故四靜慮清淨四靜慮清淨故道聖諦清淨何以故是道聖諦清淨與四靜

淨故四靜慮清淨四靜慮清淨故道聖諦清
淨何以故是道聖諦清淨與四靜慮清淨無二
無二不無別無斷故四靜慮清淨故四無量清
淨四無量清淨故四靜慮清淨何以故是四
靜慮清淨與四無量清淨無二無二不無別
無斷故四無量清淨故四無色定清淨四
無色定清淨故四無量清淨何以故是四無
量清淨與四無色定清淨無二無二不無別
無斷故四無色定清淨故八解脫清淨八解脫
清淨故四無色定清淨何以故是四無色定
清淨與八解脫清淨無二無二不無別無
斷故八解脫清淨故八勝處清淨八勝處
淨故八解脫清淨何以故是八解脫清淨與
八勝處清淨無二無二不無別無斷故八勝
處清淨故九次第定清淨九次第定清淨故
九次第定清淨何以故是九次第定清淨與十遍
處清淨無二無二不無別無斷故十遍處
清淨故十遍處清淨何以故是十遍處清淨與
十遍處清淨無二無二不無別無斷故十遍處清
淨故四念住清淨四念住清淨故十遍處清

116

淨故四念住清淨四念住清淨故十遍處清
淨何以故是十遍處清淨與四念住清淨無
二無二不無別無斷故四念住清淨故四正斷
清淨四正斷清淨故四念住清淨何以故是四
正斷清淨與四神足清淨無二無二不無別
無斷故四正斷清淨故四神足清淨四
神足清淨故四正斷清淨何以故是四正斷清
淨與四神足清淨無二無二不無別無斷
故四神足清淨故五根清淨五根清淨故四
神足清淨何以故是四神足清淨與五根清淨
無二無二不無別無斷故五根清淨故五
力清淨五力清淨故五力清淨何以故是五
根清淨與五力清淨無二無二不無別無斷
故五力清淨故七等覺支清淨七等覺支清
淨故五力清淨何以故是五力清淨與七等
覺支清淨無二無二不無別無斷故七等
覺支清淨故八聖道支清淨八聖道支清淨
故七等覺支清淨何以故是七等覺支清淨
與八聖道支清淨無二無二不無別無斷故八
聖道支清淨故空解脫門清淨空解脫門
清淨故八聖道支清淨何以故是八聖道支清

117

清淨故八聖道支清淨何以故是八聖道支清
淨與空解脫門清淨無二無二不無別無斷
故空解脫門清淨故無相解脫門清淨何以故是空
解脫門清淨故空解脫門清淨無相
解脫門清淨與無相解脫門清淨無二無二
不無別無斷故無相解脫門清淨故無願解
脫門清淨無願解脫門清淨故無相解脫門
清淨何以故是無相解脫門清淨與無願解
脫門清淨無二無二不無別無斷故無願
解脫門清淨故菩薩十地清淨菩薩十地清
淨故無願解脫門清淨何以故是無願解脫
門清淨與菩薩十地清淨無二無二不無別
无斷故菩薩十地清淨故五眼清淨五眼清淨
故菩薩十地清淨何以故是菩薩十地清淨
與五眼清淨無二無二不無別無斷故五眼
清淨故六神通清淨六神通清淨故五眼清
淨何以故是五眼清淨與六神通清淨無二
無二不無別無斷故六神通清淨故佛十力
清淨佛十力清淨故六神通清淨何以故是
六神通清淨與佛十力清淨無二無二不無
別無斷故佛十力清淨故四無所畏清淨四
無所畏清淨故佛十力清淨何以故是佛十

別無斷故佛十力清淨故四無所畏清淨四
無所畏清淨故佛十力清淨何以故是佛十
力清淨與四無所畏清淨無二無二不無別
無斷故四無所畏清淨故四無礙解清淨四
無礙解清淨故四無所畏清淨何以故是四
無所畏清淨與四無礙解清淨無二無二不
無別無斷故四無礙解清淨故大慈清淨大
慈清淨故四無礙解清淨何以故是四無礙
解清淨與大慈清淨無二無二不無別無斷
故大慈清淨故大悲清淨大悲清淨故大慈
清淨何以故是大慈清淨與大悲清淨無二
無二不無別無斷故大悲清淨故大喜清淨
大喜清淨故大悲清淨何以故是大悲清淨
與大喜清淨無二無二不無別無斷故大喜
清淨故大捨清淨大捨清淨故大喜清淨何
以故是大喜清淨與大捨清淨無二無二不無
別無斷故大捨清淨故十八佛不共法清淨
十八佛不共法清淨故大捨清淨何以故是
大捨清淨與十八佛不共法清淨無二無二
不無別無斷故十八佛不共法清淨故無
忘失法清淨無忘失法清淨故十八佛不共
法清淨何以故是十八佛不共法清淨與無

法清淨何以故是十八佛不共法清淨與無
忘失法清淨無二無二分無別無斷故無
忘失法清淨故恒住捨性清淨恒住捨性清淨
故無忘失法清淨何以故是無忘失法清淨
與恒住捨性清淨無二無二分無別無斷故
恒住捨性清淨故一切智清淨一切智清淨
故恒住捨性清淨何以故是恒住捨性清淨
與一切智清淨無二無二分無別無斷故一
切智清淨故道相智清淨道相智清淨故
一切智清淨何以故是一切智清淨與道相智
清淨無二無二分無別無斷故道相智清淨
故一切相智清淨一切相智清淨故道相智
清淨何以故是道相智清淨與一切相智清
淨無二無二分無別無斷故一切相智清淨
故一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨
故一切相智清淨何以故是一切相智清淨
與一切陀羅尼門清淨無二無二分無別無
斷故一切陀羅尼門清淨故一切三摩地門
清淨一切三摩地門清淨故一切陀羅尼門
清淨何以故是一切陀羅尼門清淨與一切
三摩地門清淨無二無二分無別無斷故一切

清淨何以故是一切陀羅尼門清淨與一切
三摩地門清淨無二無二分無別無斷故一切
三摩地門清淨故預流果清淨預流果清淨
故一切三摩地門清淨何以故是一切三摩
地門清淨與預流果清淨無二無二分無
別無斷故預流果清淨故一來果清淨一來
果清淨故預流果清淨何以故是預流果清
淨與一來果清淨無二無二分無別無斷故
一來果清淨故不還果清淨不還果清淨故一
來果清淨何以故是一來果清淨與不還果清
淨無二無二分無別無斷故不還果清淨
故阿羅漢果清淨阿羅漢果清淨故不還果
清淨何以故是不還果清淨與阿羅漢果清
淨無二無二分無別無斷故阿羅漢果清淨
故獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨故阿羅
漢果清淨何以故是阿羅漢果清淨與獨覺
菩提清淨無二無二分無別無斷故獨覺菩
提清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩
摩訶薩行清淨故獨覺菩提清淨何以故
是獨覺菩提清淨與一切菩薩摩訶薩行清
淨無二無二分無別無斷故一切菩薩摩訶薩

淨無三無二亦無別無斷故一切菩薩摩訶薩
行清淨故諸佛無上正等菩提清淨諸佛
無上正等菩提清淨故一切菩薩摩訶薩行
清淨何以故是一切菩薩摩訶薩行清淨與諸
佛無上正等菩提清淨無二無二亦無別
無斷故

大般若波羅蜜多經卷第二百四

大般若波羅蜜多經卷第二百四

S. 4197

大般若波羅蜜多經卷第四百五十二

第二分習近品第五十九　　三藏法師玄奘奉　　詔譯

尒時具壽善現白佛言世尊脩行如是甚深
般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩云何習近空
云何入空三摩地云何習近无相云何入无
相三摩地云何習近无願云何入无願三摩
地云何習近四念住乃至八聖道支云何脩
四念住乃至八聖道支云何習近如來十力
乃至十八佛不共法云何脩如來十力乃至
十八佛不共法佛告善現脩行如是甚深般
若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩應觀色空應觀
受想行識空應觀眼處乃至意處空應觀色
處乃至法處空應觀眼界乃至意界空應觀
色界乃至法界空應觀眼識界乃至意識界
空應觀眼觸乃至意觸空應觀眼觸為緣所
生諸受乃至意觸為緣所生諸受空應觀地
界乃至識界空應觀无明乃至老死空應觀
布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多空應觀
內空乃至無性自性空空應觀真如乃至不
思議界空應觀苦集滅道聖諦空應觀四靜

斯四一九八號　大般若波羅蜜多經卷第四百五十二

S→ T220　7/279B7
N→　7/284B28

思議界空應觀苦集滅道聖諦空應觀四靜
慮四无量四無色定空應觀八解脫乃至十
遍處空應觀四念住乃至八聖道支空應觀
空無相無願解脫門空應觀三乘菩薩十地
空應觀陀羅尼門三摩地門空應觀五眼六
神通空應觀佛十力乃至十八佛不共法空
應觀三十二大士相八十隨好空應觀无忘
失法恒住捨性空應觀一切智道相智一切
相智空應觀預流果乃至獨覺菩提空應觀
一切菩薩摩訶薩行空應觀諸佛无上正等
菩提空應觀有漏无漏法空應觀世間出世
間法空應觀有為无為法空應觀過去未來
現在法空應觀善不善无記法空應觀欲界
色界無色界法空善現是菩薩摩訶薩作此
觀時不令心亂若心不亂則不見法若不見
法則不作證所以者何善現是菩薩摩訶薩
善學諸法自相皆空无法可增无法可減故
於諸法不見不證何以故善現於一切法勝
義諦中能證所證證處證時及由此證若合
若離皆不可得不可見故具壽善現白言世
尊如佛所說諸菩薩摩訶薩應觀法空而不
作證世尊云何諸菩薩摩訶薩應觀法空而

作證世尊云何諸菩薩摩訶薩應觀法空而
不作證佛告善現諸菩薩摩訶薩觀法空時
先作是念我應觀法諸相皆空不應作證我
為學故觀諸法空不為證故觀諸法空今是
學時非為證時善現是菩薩摩訶薩未入空
位繫心於所緣已入空時不繫心於境善現
是菩薩摩訶薩於如是時不退布施波羅蜜
多不證漏盡乃至不退般若波羅蜜多不證
漏盡不退內空不證漏盡乃至不退无性自
性空不證漏盡不退真如不證漏盡乃至不
退不思議界不證漏盡不退苦聖諦不證漏
盡不退集滅道聖諦不證漏盡不退四靜慮
不證漏盡不退四無量四无色定不證漏盡
不退八解脫不證漏盡不退八勝處九次第
定十遍處不證漏盡不退四念住不證漏盡
乃至不退八聖道支不證漏盡不退空解脫
門不證漏盡不退无相无願解脫門不證漏
盡不退三乘菩薩十地不證漏盡不退佛眼
尼門三摩地門不證漏盡不退五眼六神通
不證漏盡不退佛十力不證漏盡乃至不退
十八佛不共法不證漏盡不退相好不證漏
盡不退无忘失法恒住捨性不證漏盡不退

不證漏盡不退佛十力不證漏盡乃至不退
十八佛不共法不證漏盡不退相好不證漏
盡不退无忘失法恒住捨性不證漏盡不退
一切智道相智一切相智不證漏盡不退菩
薩摩訶薩行不證漏盡不退无上正等菩提
不證漏盡何以故善現是菩薩摩訶薩成就
如是微妙大智善住法空及一切種菩提分
法常作是念今時應學不應作證善現是菩
薩摩訶薩行深般若波羅蜜多恒作是念我
於布施乃至般若波羅蜜多今時應學不應
作證我於內空乃至无性自性空今時應學
不應作證我於真如乃至不思議界今時應
學不應作證我於苦集滅道聖諦今時應學
不應作證我於四靜慮四无量四無色定今
時應學不應作證我於八解脫乃至十遍處
今時應學不應作證我於四念住乃至八聖
道支今時應學不應作證我於空无相无願
解脫門今時應學不應作證我於三乘菩薩
十地今時應學不應作證我於陀羅尼門三
摩地門今時應學不應作證我於五眼六神
通今時應學不應作證我於佛十力乃至十八
佛不共法今時應學不應作證我於相好今

通今時應學不應作證我於佛十力乃至十八
佛不共法今時應學不應作證我於相好今
時應學不應作證我於无忘失法恒住捨性
今時應學不應作證我於一切智道相智一
切相智今時應學不應作證我於一切菩薩
摩訶薩行今時應學不應作證我於諸佛无
上正等菩提今時應學不應作證我今為學
一切智智應學預流果乃至獨覺菩提皆令
善巧不應作證善現是菩薩摩訶薩行深般
若波羅蜜多應習近空應安住空應脩行空
三摩地而於實際不應作證應習近无相應
安住无相應脩行无相三摩地而於實際不
應作證應習近无願應安住无願應脩行无
願三摩地而於實際不應作證應習近四念
住應安住四念住應脩行四念住而於實際
不應作證應習近四正斷乃至八聖道支應
安住四正斷乃至八聖道支應脩行四正斷
乃至八聖道支而於實際不應作證如是乃
至應習近佛十力應發趣佛十力應脩行佛
十力而於實際不應作證應習近四無所畏
乃至十八佛不共法應發趣四无所畏乃至
十八佛不共法應脩行四無所畏乃至十八

乃至十八佛不共法應發趣四无所畏乃至
十八佛不共法應脩行四無所畏乃至十八
佛不共法而於實際不應作證善現是菩薩
摩訶薩雖習近空无相无願亦安住空无相
無願亦脩行空無相無願三摩地而不證預
流果乃至不證獨覺菩提雖習近四念住乃
至八聖道支亦安住四念住乃至八聖道支
亦脩行四念住乃至八聖道支而不證預流
果乃至不證獨覺菩提由此因緣不墮聲聞
及獨覺地疾證无上正等菩提善現如有壯
士形兒端嚴威猛勇健見者歡喜具膳圓備
清淨眷屬於諸兵法學至究竟善持器仗安
固不動六十四能十八明處一切伏術无不
善巧衆人欽仰悉皆敬伏善事業故功少利
多由此諸人供養恭敬尊重讚歎无時懈惓
彼於小時倍增喜躍對諸眷屬而自慶慰有
因緣故將其父母妻子眷屬發趣他方中路
經過險難曠野其間多有惡獸劫賊怪家魔
伏諸怖畏事眷屬小大無不驚惶其人自恃
多諸伏術威猛勇健卒意泰然安慰父母并
諸眷屬勿有憂懼必令無者彼人於是以器
巧術將諸眷屬至安隱處免危難歡娛受

巧術將諸眷屬至安隱處既免危難歡娛受
樂然彼壯士於曠野中惡獸惡賊無加害意
所以者何自恃威猛具諸伎術无所畏故善
現當知諸菩薩摩訶薩亦復如是愍生死苦
諸有情類發趣無上正等菩提善緣有情發
四无量住四无量俱行之心勇猛脩習布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多令速圓
滿是菩薩摩訶薩於此六種波羅蜜多未圓
滿位爲欲脩學一切智智不證漏盡雖住空
無相無願解脫門然不隨其勢力而轉亦不
爲彼障所引奪於解脫門亦不作證由不證
故不墮聲聞及獨覺地必趣無上正等菩提
善現如堅翅鳥飛騰虛空自在翱翔久不墮
落雖依空戲而不據空亦不爲空之所拘礙
善現當知諸菩薩摩訶薩亦復如是雖於空
無相無願解脫門數數習近安住脩行而於
其中能不作證由不證故不墮聲聞及獨覺
地脩佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法無忘失法恒住捨
性陀羅尼門三摩地門一切智道相智一切
相智及餘無量無邊佛法若未圓滿終不依
空無相無願三三摩地而證漏盡善現如有

空無相無願三三摩地而證漏盡善現如有
壯夫善閑射術欲顯己伎仰射虛空爲令空
中箭不墮地復以後箭射前箭括如是展轉
經於多時箭箭相承不令其墮若欲令墮便
止後箭尒時諸箭方頓墮落善現當知諸菩
薩摩訶薩亦復如是行深般若波羅蜜多方
便善巧所攝受故乃至無上正等菩提因行
善根未皆成熟終不中道證於實際若時无
上正等菩提因行善根一切成熟尒時菩薩
方證實際便得無上正等菩提是故善現諸
菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多皆應如是
審諦觀察如先所說諸法實相
尒時具壽善現白佛言世尊諸菩薩摩訶薩
甚爲希有能爲難事雖學諸法真如法界法
性實際雖學諸法皆畢竟空乃至自相空雖
學苦集滅道聖諦雖學四念住乃至八聖道
支雖學空無相無願解脫門而於中道不墮
聲聞及獨覺地退失無上正等菩提佛告善
現諸菩薩摩訶薩於諸有情擔不捨故謂作
是願若諸有情未得解脫我終不捨所起加
行善現諸菩薩摩訶薩願力殊勝常作是念
一切有情若未解脫我終不捨由起如是廣

一切有情若未解脫我終不捨由起如是廣
大心故於其中道必不退落善現諸菩薩摩
訶薩恒作是念我不應捨一切有情必令解
脫然諸有情行不正法我爲度彼應數引發
寂靜空無相無願解脫門雖數引發而不取
證善現是菩薩摩訶薩成就善巧方便力故
雖數現起三解脫門而於中間不證實際乃
至未得一切智智要得兄上正等菩提方乃
取證復次善現諸菩薩摩訶薩於甚深處常
樂觀察謂樂觀察內空外空內外空空空大
空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散
元散空本性空自共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空亦樂觀察四
念住四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支及空無相無願解脫門等皆自相空
善現是菩薩摩訶薩作此觀已生如是念諸
有情類由惡友力於長夜中起我想執有情
想執乃至知者見者想執由此想執行有所
得輪迴生死受種種苦爲斷有情如是想執
應趣無上正等菩提爲諸有情說深妙法令
斷想執離生死苦善現是菩薩摩訶薩尒時
雖學空解脫門而不依此證於實際雖學兄

雖學空解脫門而不依此證於實際雖學兄
相兄願解脫門而不依此證於實際以於實
際不取證故不墮預流一來不還阿羅漢果
亦復不墮獨覺菩提善現是菩薩摩訶薩由
如是念行深般若波羅蜜多成就善根不證
實際雖於實際未即作證而不退失四靜慮
四無量四無色定亦不退失四念住四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支亦不
退失八解脫八勝處九次第定十遍處亦不
退失空無相無願解脫門亦不退失內空乃
至無性自性空亦不退失真如乃至不思議
界亦不退失苦集滅道聖諦亦不退失布施
波羅蜜多乃至般若波羅蜜多亦不退失陀
羅尼門三摩地門亦不退失五眼六神通亦
不退失如來十力乃至十八佛不共法亦不
退失無忘失法恒住捨性亦不退失一切智
道相智一切相智亦不退失諸餘無量無邊
佛法善現是菩薩摩訶薩尒時成就一切菩
提分法乃至證得無上正等菩提於諸功德
終不衰減善現是菩薩摩訶薩行深般若波
羅蜜多方便善巧所攝受故於念念中白法
增益諸根猛利超過一劫聲聞獨覺

增益諸根猛利超過一切聲聞獨覺

復次善現若菩薩摩訶薩常作是念諸有情類於長夜中爲諸惡友所攝受故其心常行三四顛倒謂常想倒心倒見倒若樂想倒心倒見倒若我想倒心倒見倒我爲如是諸有情故應速元上正等菩提備諸菩薩摩訶薩行證得無上正等覺時爲諸有情說元倒法謂說生死元常元樂元我無淨唯有涅槃寂妙寂靜具足種種常樂我淨真實功德善現是菩薩摩訶薩成就如念行深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故於佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法及餘元量元邊佛法若未圓滿終不證入如來膝之善現是菩薩摩訶薩尒時雖學空元相元願解脫門入出自在而於實際未即作證乃至元上正等菩提因行功德未善圓滿不證實際及餘功德若得元上正等覺時乃可證得此實際等若

功

現是菩薩摩訶薩尒時雖於諸餘功德備未圓滿而於無願三摩地門備已圓滿復次善現若菩薩摩訶薩常作是念諸有情類於長夜中爲諸惡友所攝受故行有所得謂執有我或有有情乃至執有知者見者或執有色受想行識或執有眼處乃至意處或執有色處乃至法處或執有眼界乃至意識界或執有眼觸乃至意觸或執有眼觸爲緣所生諸受乃至意觸爲緣所生諸受或執有地界乃至識界或執有無明乃至老死或執有十善業道或執有四靜慮或執有四元量或執有四無色定或執有四攝事我爲如是諸有情故應速元上正等菩提備諸菩薩摩訶薩行證得元上正等覺時令諸有情永斬如是有所得執善現是菩薩摩訶薩成就此念行深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故於佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法及餘無量無邊佛法若未圓滿終不證入如來膝之善現是菩薩摩訶薩尒時雖學空元相元願解脫門入出自在而於實際未即作證乃至無上正等菩提因行功德未善圓滿不證實際及餘功德若得元上正等覺時乃可證得此實際等覺是菩薩摩訶薩尒時雖於諸餘功德備未圓

得无上正等覺時乃可證得此實際等善現
是菩薩摩訶薩尒時雖於諸餘功德脩未圓
*滿而但於空三摩地門脩已圓滿復次善現
若菩薩摩訶薩常作是念諸有情類於長夜
中爲諸惡友所攝受故常行諸相謂執男相
或執女相或執色相或執聲相或執書相或執
味相或執觸相或執法相或復於中執諸餘
相我爲如是諸有情類應趣无上正等菩提
脩諸菩薩摩訶薩行證得无上正等覺時令
諸有情永斷如是諸相執著善現是菩薩摩
訶薩成就此念行深般若波羅蜜多方便善
巧所攝受故於佛十力四无所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法及餘无
量無邊佛法若未圓滿終不證入如來勝定
善現是菩薩摩訶薩尒時雖學空无相无願
解脫門入出自在而於實際未即作證乃至
无上正等菩提因行功德未善圓滿不證實
際及餘功德若得无上正等覺時乃可證得
此實際等善現是菩薩摩訶薩尒時雖於諸
餘功德脩未圓滿而於无相三摩地門脩已
圓滿復次善現若菩薩摩訶薩已善脩學而
施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多已善安住

施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多已善安住
*內空乃至无性自性空已善安住真如乃至
不思議界已善安住苦集滅道聖諦已善脩
學四念住乃至八聖道支已善脩學空无相
无願解脫門已善脩學四靜慮四无量四无
色定已善脩學八解脫八勝處九次第定十
遍處已善脩學所行十地已善脩學陀羅尼
門三摩地門已善脩學五眼六神通已善脩
學如來十力乃至十八佛不共法已善脩學
无忘失法恒住捨性已善脩學一切智道相
智一切相智已善脩學一切菩薩摩訶薩行
已善脩學諸佛無上正等菩提善現是菩薩
摩訶薩成就如是功德智慧若於生死發起
樂想或說有樂或於三界安住執著必无是
處復次善現若菩薩摩訶薩已善脩行菩提
分法一切如來應正等覺及諸菩薩摩訶薩
衆法應試問若菩薩摩訶薩欲證无上正等
菩提云何脩學菩提分法而不證空无相无
願无生无滅无作无爲无性實際由不證故
不得預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提而
勤脩學甚深般若波羅蜜多常无所執善現
是菩薩摩訶薩得此問時若作是答諸菩薩

勤脩學甚深般若波羅蜜多常无所執菩現
是菩薩摩訶薩得此問時若作是答諸菩薩
摩訶薩欲證无上正等菩提但應思惟空无相
无願无生无滅无作无爲无性實際及餘一
切菩提分法不應脩學善現當知是菩薩摩
訶薩未蒙如來應正等覺授與无上正等菩
提不退轉記何以故善現是菩薩摩訶薩未
能開示記別顯了住不退轉地菩薩摩訶薩
脩學法相善現是菩薩摩訶薩得此問時若
作是答諸菩薩摩訶薩欲證无上正等菩提
應正思惟空无相无願无生无滅无作无爲
无性實際及餘一切菩提分法亦應方便如
先所說善巧脩學而不作證善現當知是菩
薩摩訶薩已蒙如來應正等覺授與无上正
等菩提不退轉記何以故善現是菩薩摩訶
薩已能開示記別顯了住不退轉地菩薩摩
訶薩脩學法相善現若菩薩摩訶薩未能開
示記別顯了住不退轉地菩薩摩訶薩脩學
法相當知是菩薩摩訶薩未善脩學六波羅
蜜多及餘一切菩提分法未入薄地未如[illegible]
餘住不退轉地菩薩摩訶薩開示記別[illegible]
安住不退轉相善現若菩薩摩訶薩已能開

1:5

餘住不退轉地菩薩摩訶薩開示記別顯了
安住不退轉相善現若菩薩摩訶薩已能開
示記別顯了住不退轉地菩薩摩訶薩脩學
法相當知是菩薩摩訶薩已善脩學六波羅
蜜多及餘一切菩提分法已入薄地已如其
餘住不退轉地菩薩摩訶薩開示記別顯了
安住不退轉相尒時善現白言世尊頗有未
得不退轉菩薩摩訶薩能作如是如實答不
佛告善現有菩薩摩訶薩雖未得不退轉而
能於此作如實答善現是菩薩摩訶薩雖未
得不退轉而能脩學六波羅蜜多及餘一切
菩提分法已得成熟覺慧猛利若開不開能
如實答如不退轉地菩薩摩訶薩尒時善現
復白佛言多有菩薩摩訶薩脩行无上正等
菩提少有能如實答如不退轉地菩薩摩訶
薩已善脩習地未善脩習地而安住故佛告
善現如是如是如汝所說何以故善現少有
菩薩摩訶薩得受如是不退轉地微妙慧記
若有得受如是記者皆能於此作如實答善
現若能於此如實答者當知是菩薩摩訶薩
善根明利智慧深廣世間天人阿素洛等不
能引奪

1:6

*第二分增上慢品第六十

尒時佛告具壽善現若菩薩摩訶薩乃至夢
中亦不受樂稱讚聲聞及獨覺地於三果法
亦不起心受樂稱讚常觀諸法如夢如響如
像如幻如陽焰如光影如變化事如尋香城
雖如是觀察而不證實際當知是菩薩有不
退轉相復次善現若菩薩摩訶薩夢見如來
應正等覺有無數量百千俱胝那庾多衆恭
敬圍繞而為說法既聞法已善解義趣解義
趣已精進脩行法隨法行及和敬行并隨法
行當知是菩薩有不退轉相復次善現若菩
薩摩訶薩夢見如來應正等覺具三十二大
士夫相八十隨好圓滿莊嚴常光一尋周迊
照曜與無量衆鷹踢虛空現大神通說正法
要化作化事令往他方無邊佛土施作佛事
當知是菩薩有不退轉相復次善現若菩薩
摩訶薩夢見狂賊破壞村城或見火起焚燒
聚落或見師子虎狼猛獸毒蛇惡蝎欲來害
身或見惡家欲斬其首或見父母兄弟姊妹
妻子親友臨當命終或見白身寒熱飢渴及
餘苦事之所逼惱見如是等可怖畏事不驚
不懼亦不憂惱從夢覺已即能思惟三果非

*不懼亦不憂惱從夢覺已即能思惟三果非
真皆如夢見我證元上正等覺時當為有情
說三果法一切虛妄皆如夢境令諸有情不
生執著當知是菩薩有不退轉相復次善現
若菩薩摩訶薩乃至夢中見有地獄傍生鬼
界諸有情類便作是念我當精勤脩菩薩行
速趣元上正等菩提我佛土中元有地獄傍
生鬼界惡趣之名從夢覺已亦作是念善現
當知是菩薩摩訶薩當作佛時彼佛土中定
元惡趣所以者何若夢若覺諸法元二元二
分故當知是菩薩有不退轉相復次善現若
菩薩摩訶薩夢中見火燒地獄等諸有情類
或復見燒城邑聚落便發誓願若我已受不
退轉記當得元上正等菩提願此大火即時
頓滅變為清涼若此菩薩作是願已夢中見
火即時頓滅當知已得不退轉記若此菩薩
作是願已夢中見火不即頓滅當知未得不
退轉記復次善現若菩薩摩訶薩覺時現見
大火卒起燒諸城邑或燒聚落便作是念我
在夢中或在覺位曾見自有不退轉相未審
虛實若我所見是實有者願此大火即時頓

在夢中或在覺位曾見自有不退轉相未審
處實若我所見是實有者願此大火即時頓
滅變爲清涼若此菩薩作是誓願發誠諦言
尒時大火即爲頓滅當知已得不退轉記若
此菩薩作是誓願發誠諦言火不頓滅當知
未得不退轉記復次善現若菩薩摩訶薩實
時見大燒諸城邑或燒聚落便作是念我在
夢中或在覺位曾見自有不退轉相若我所
見定是實有必獲无上正等菩提願此大火
即時頓滅變爲清涼是菩薩摩訶薩發此
誓願誠諦言已尒時大火不爲頓滅然燒一
家越置一家復燒一家或燒一巷越置一巷
復燒一巷如是展轉其火乃滅是菩薩摩訶
薩應自了知決定已得不退轉記然被燒者
由彼有情造作增長壞正法業彼由此業光
墮惡趣无量劫中受正苦果今生人趣受彼
餘殃或由此業當墮惡趣經无量劫受正苦
果今在人趣先現少殃復次善現猶如有說
種種曲線知是不退轉菩薩摩訶薩復有或
就餘行狀相知是不退轉菩薩摩訶薩吾當
爲汝分別解說汝應諦聽極善思惟善現對
曰唯願爲說佛言善現若菩薩摩訶薩貪有

男子或有女人現爲非人之所魅著受諸苦
惱不能遠離便作是念若諸如來應正等覺
知我已得清淨意樂授我无上正等菩提不
退轉記若我久發清淨作意求證无上正等
菩提遠離聲聞獨覺作意不以聲聞獨覺作
意求證无上正等菩提若我當來必得无上
正等菩提窮未來際利益安樂諸有情類若
十方界現在實有无量如來應正等覺說微
妙法利樂有情彼諸如來應正等覺无所不
見无所不知无所不解无所不證現知見覺
一切有情意樂差別顯垂照察我心所念及
誠諦言若我實能備菩薩行必獲无上正等
菩提儻被有情生死苦者願是男子或此女
人不爲非人之所擾惱彼隨我語即當捨去
是菩薩摩訶薩作此語時若彼非人不爲去
者當知未得不退轉記是菩薩摩訶薩作此
語時若彼非人即爲去者當知已得不退轉
記復次善現有菩薩摩訶薩未善備學布施
彼羅蜜多乃至般若波羅蜜多未善安住四
空乃至无性自性空未善安住真如乃至不
思議界未善安住苦集滅道聖諦未善備學

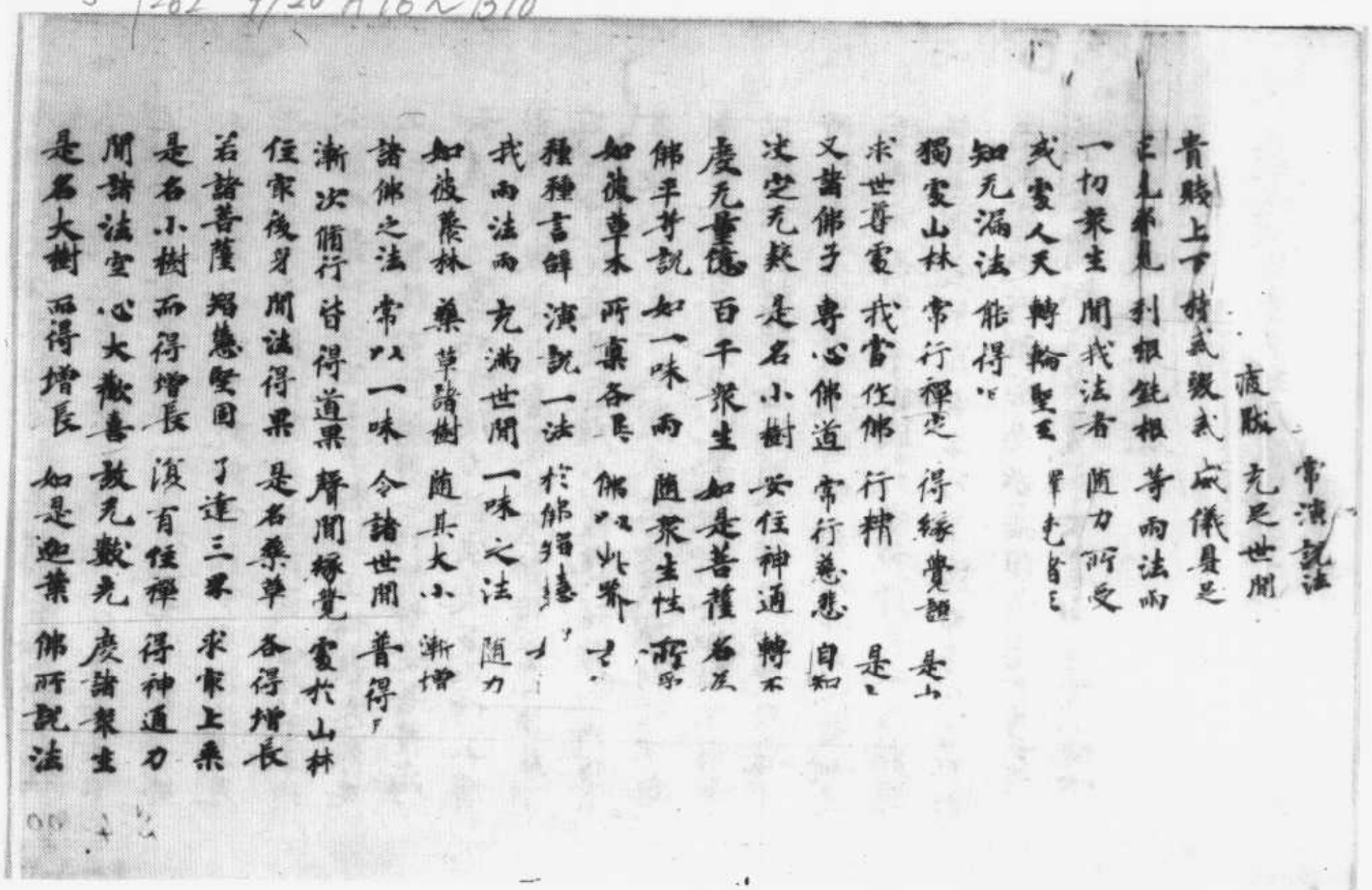
思議衆未善安住當集滅道聖諦未善脩學
四念住乃至八聖道支未善脩學四靜慮四
无量四无色定未善脩學八解脫八勝處九
次第定十遍處未善脩學空无相无願解脫
門未善脩學陀羅尼門三摩地門未入菩薩
正性離生未具脩習一切佛法遠離菩薩方
便善巧未免惡魔之所擾亂於諸魔事未能
覺知不自度量善根多少學諸菩薩發誠諦
言便為惡魔之所誑或是菩薩摩訶薩見有
男子或有女人現為非人之所魅著受諸苦
惱不能遠離即便輕尒發誠諦言我若已從
過去諸佛受得无上正等菩提不退轉記令
是男子或此女人不為非人之所擾惱彼隨
我語速當捨去是菩薩摩訶薩作此語已
尒時惡魔為誑惑故即便驅逼非人令去所
以者何惡魔勢力勝彼非人是故非人受魔
教勅即便捨去是菩薩摩訶薩見此事已歡
喜踊躍作是念言非人今去是吾威力所以
者何非人隨我所發誓願即便放此男子女人
无別緣故是菩薩摩訶薩不能覺知惡魔所
作謂是己力妄生歡喜恃此輕弄諸餘菩薩
言我已從過去諸佛受得无上正等菩提不

作謂是己力妄生歡喜恃此輕弄諸餘菩薩
言我已從過去諸佛受得无上正等菩提不
退轉記所發誓願皆不虛捐汝等未蒙諸佛
授記不應學我發誠諦言設有要期必定无
果是菩薩摩訶薩輕弄譬毀諸菩薩故妄恃
少能於諸功德生長多種增上慢故遠離无
上正等菩提不能證得一切智智是菩薩摩
訶薩以无善巧方便力故生長多品增上慢
故輕蔑毀譬諸菩薩故雖勤精進而墮聲聞
或獨覺地是菩薩摩訶薩薄福德故所作善
業發誠諦言皆起魔事是菩薩摩訶薩不能
親近供養恭敬尊重讚歎諸善知識不能請
問得不退轉諸菩薩相不能諮受諸惡魔軍
所作事業由斯魔縛轉復堅牢所以者何是
菩薩摩訶薩未久脩行布施淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多乃至遠離方便善巧故
為惡魔之所誑惑是故善現諸菩薩摩訶薩
應善覺知諸惡魔事不應妄起增上慢心
退失所求無上佛果

大般若波羅蜜多經卷第四百五十二

斯四一九九號　寺院雜物賬

▼斯四二〇〇號　妙法蓮華經卷第三



用言法空心大歡喜故无數光度諸衆生
是名大樹而得增長如是迦葉佛所說法
※ 譬如大雲以一味雨潤於人華各得成實
迦葉當知以諸因緣種種譬喻開示佛道
是我方便諸佛亦然今為汝等說衆實事
諸聲聞衆皆非滅度汝等所行是菩薩道
漸漸脩學悉當成佛

妙法蓮華經授記品第六

尒時世尊說是偈已告諸大衆唱如是言我
此弟子摩訶迦葉於未來世當得奉覲三百
万億諸佛世尊供養恭敬尊重讚歎廣宣
諸佛无量大法於最後身得成為佛名曰光明
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士
調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名
大莊嚴佛壽十二小劫正法住世二十小劫
像法亦住二十小劫國界嚴飾无諸穢惡瓦
礫荊棘便利不淨其土平正无有高下坑坎
趣塀琉璃為地寶樹行列黃金為繩以界道
側散諸寶華周遍清淨其國菩薩无量千億
諸聲聞衆亦復无數无有魔事雖有魔及魔
民皆護佛法尒時世尊欲重宣此義而說偈
言
告諸比丘我以佛眼見是迦葉於未來世
過无數劫當得作佛而於來世供養奉覲

12

告諸比丘我以佛眼見是迦葉於未來世
過无數劫當得作佛而於來世供養奉覲
※ 三百万億諸佛世尊為佛殖慧淨脩梵行
供養最上二足尊已脩習一切无上之慧
於最後身行成為佛其土清淨琉璃為地
多諸寶樹行列道側金繩界道見者歡喜
常出好香散衆名華種種奇妙以為莊嚴
其地平正无有丘坑諸菩薩衆不可稱計
其心調柔逮大神通奉持諸佛大乘經典
諸聲聞衆无漏後身法王之子亦不可計
乃以天眼不能數知其佛當壽十二小劫
正法住世二十小劫像法亦住二十小劫
光明世尊其事如是
尒時大目揵連須菩提摩訶迦旃延等皆悉
悚慄一心合掌瞻仰世尊目不輒捨即共
同聲而說偈言
大雄猛世尊諸釋之法王哀愍我等故而賜佛音聲
若知我深心見為授記者如以甘露灑除熱得清涼
如從飢國來忽遇大王饍心猶懷疑懼未敢即便食
若復得王教然後乃敢食我等亦如是每惟小乘過
不知當云何得佛无上慧雖聞佛音聲言我等作佛
心尚懷憂懼如未敢便食若蒙佛授記尒乃快安樂
大雄猛世尊常欲安世間願賜我等記如飢須教食
尒時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘

13

大雄猛世尊　常欲安世間　願賜我等記　如飢須教食
尒時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘
＊是須菩提於當來世奉覲三百万億那由他
佛供養恭敬尊重讚歎常脩梵行具菩薩
道於最後身得成為佛号曰名相如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平
正頗梨為地寶樹莊嚴无諸丘坑沙礫荊棘
便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆
處寶臺珍妙樓閣聲聞弟子无量无邊算數
譬喻所不能知諸菩薩衆无數千万億那由
他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法亦
住二十小劫其佛常處虛空為衆說法度脫
无量菩薩及聲聞衆尒時世尊欲重宣此義
而說偈言
諸比丘衆　今告汝等　皆當一心　聽我所說
我大弟子　須菩提者　當得作佛　号曰名相
當供无數　万億諸佛　隨佛所行　漸具大道
最後身得　三十二相　端正妹妙　猶如寶山
其佛國土　嚴淨第一　衆生見者　无不愛樂
佛於其中　度无量衆　其佛法中　多諸菩薩
皆悉利根　轉不退輪　彼國常以　菩薩莊嚴
諸聲聞衆　不可稱數　皆得三明　具六神通
住八解脫　有大威德　其佛說法　現於无量

諸聲聞衆　不可稱數　皆得三明　具六神通
＊住八解脫　有大威德　其佛說法　現於无量
神通變化　不可思議　諸天人民　數如恒沙
皆共合掌　聽受佛語　其佛當壽　十二小劫
正法住世　二十小劫　像法亦住　二十小劫
尒時世尊復告諸比丘衆我今語汝是大迦
梅延於當來世以諸供具供養奉事八千億
佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由旬
縱廣正等五百由旬以金銀琉璃車渠馬瑙
真珠玫瑰七寶合成衆華纓絡塗香末香燒
香繒蓋幢幡供養塔廟過是已後當復供養
二万億佛亦復如是供養是諸佛已具菩薩
道當得作佛号曰閻浮那提金光如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其土平正頗梨為地寶樹
莊嚴黃金為繩以界道側妙華覆地周遍清
淨見者歡喜无四惡道地獄餓鬼畜生阿脩
羅道多有天人諸聲聞衆及諸菩薩无量万
億莊嚴其國佛壽十二小劫正法住世二十
小劫像法亦住二十小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言
諸比丘衆　皆一心聽　如我所說　真實无異
是迦梅延　當以種種　妙好供具　供養諸佛
其最後身　得佛智慧　成等正覺　國土清淨

是迦旃延 當以種種 妙好供具 供養諸佛
* 其最後身 得佛智慧 成等正覺 國土清淨
度脫无量 万億衆生 皆為十方之所供養
佛之光明 无能勝者 其佛号曰 閻浮金光
菩薩聲聞 斷一切有 无量无數 莊嚴其國
尒時世尊 復告大衆我今語汝是大目揵連
當以種種供具供養八千諸佛恭敬尊重諸
佛滅後各起塔廟高千由旬縱廣正等五百
由旬以金銀琉璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶
合成衆華纓絡塗香末香燒香繒蓋幢幡
以用供養過是已後當復供養二百万億諸
佛亦復如是當得成佛号曰多摩羅跋栴檀
香如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊劫名喜滿國名
意樂其土平正頗梨為地寶樹莊嚴散真珠
華周遍清淨見者歡喜多諸天人菩薩聲聞
其數无量佛壽二十四小劫正法住世四十小
劫像法亦住四十小劫尒時世尊欲重宣此
義而說偈言
我此弟子 大目揵連 捨是身已 得見八千
二百万億 諸佛世尊 為佛道故 供養恭敬
於諸佛所 常脩梵行 於无量劫 奉持佛法
諸佛滅後 起七寶塔 長表金剎 華香伎樂
而以供養 諸佛塔廟 漸漸具足 菩薩道已

而以供養 諸佛塔廟 漸漸具足 菩薩道已
* 於意樂國 而得作佛 号多摩羅 栴檀之香
其佛壽命 二千四劫 常為天人 演說佛道
聲聞无量 如恒河沙 三明六通 有大威德
菩薩无數 志固精進 於佛智慧 皆不退轉
佛滅度後 正法當住 四十小劫 像法亦尒
我諸弟子 威德具足 其數五百 皆當授記
於未來世 咸得成佛 我及汝等 宿世因緣
吾今當說 汝等善聽

妙法蓮華經化城喻品第七

佛告諸比丘乃往過去无量无邊不可思議阿
僧祇劫尒時有佛名大通智勝如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊其國名好成劫名大相諸
比丘彼佛滅度已來甚大久遠譬如三千大
千世界所有地種假使有人魔以為墨過於
東方千國土乃下一點大如微塵又過千國
土復下一點如是展轉盡地種墨於汝等意
云何是諸國土若算師若算師弟子能得邊
際知其數不不也世尊諸比丘是人所經國
土若點不點盡末為塵一塵一劫彼佛滅度
已來復過是數无量无邊百千万億阿僧祇
劫我以如來知見力故觀彼久遠猶若今日
尒時世尊欲重宣此義而說偈言

※ 尒時世尊欲重宣此義而說偈言

我念過去世 无量无邊劫 有佛兩足尊 名大通智勝
如人以力磨 三千大千土 盡此諸地種 皆悉以為墨
過於千國土 乃下一塵點 如是展轉點 盡此諸塵墨
如是諸國土 點與不點等 復盡末為塵 一塵為一劫
此諸微塵數 其劫復過是 彼佛滅度來 如是无量劫
如來无礙智 知彼佛滅度 及聲聞菩薩 如見今滅度
諸比丘當知 佛智淨微妙 无漏无所礙 通達无量劫
佛告諸比丘 大通智勝佛 壽五百四十万億那
由他劫 其佛本坐道場破魔軍已垂得阿耨
多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如是
一小劫乃至十小劫結跏趺坐身心不動而諸
佛法猶不在前尒時忉利諸天先為彼佛於
菩提樹下敷師子座高一由旬佛於此座當
得阿耨多羅三藐三菩提適坐此座時諸梵
天王雨衆天華面百由旬香風時來吹去萎華更
雨新者如是不絕滿十小劫供養於佛乃至滅
度常雨此華四王諸天為供養佛常擊天鼓其
餘諸天住天伎樂滿十小劫至于滅度亦復如是
諸比丘大通智勝佛過十小劫諸佛之法乃現在前成
阿耨多羅三藐三菩提其佛未出家時有十六子其第
一者名曰智積諸子各有種種珍異玩好之具聞父
得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珍往詣佛
所諸母涕泣而隨送之其祖轉輪聖王與一百大

※ 臣及餘百千万億人民皆共圍繞隨至道場咸欲親
近大通智勝如來供養恭敬尊重讚歎到已頭面
礼足繞佛畢已一心合掌瞻仰世尊以偈頌曰
大威德世尊 為度衆生故 於无量億歲 尒乃得成佛
諸願已具足 善哉吉无上 世尊甚希有 一坐十小劫
身體及手足 靜然安不動 其心常惔怕 未曾有散亂
究竟永訖滅 安住无漏法 今者見世尊 安隱成佛道
我等得善利 稱慶大歡喜 衆生常苦惱 盲冥无導師
不識苦盡道 不知求解脫 長夜增惡趣 減損諸天衆
從暝入於暝 永不聞佛名 今佛得衆上 安隱无漏法
我等及天人 為得衆大利 是故咸稽首 歸命无上尊
尒時十六王子偈讚佛已勸請世尊轉於法
輪咸作是言世尊說法多所安隱憐愍饒益
諸天人民重說偈言
離无等倫 百福自莊嚴 得无上智慧 能為世開說
度脫於我等 及諸衆生類 為分別顯示 令得是智慧
若我等得佛 衆生亦復然 世尊知衆生 深心之所念
亦知所行道 又知智慧力 欲樂及備福 宿命所行業
世尊悉知已 當轉无上輪
佛告諸比丘大通智勝佛得阿耨多羅三藐
三菩提時十方各五百万億諸佛世界六種
震動其國中間幽暗之處日月威光所不能
照而皆大明其中衆生各得相見咸作是言
此中云何忽生衆生又其國界諸天宮殿乃至

服而皆大明其中衆生各得相見咸作是言
此中云何忽生衆生又其國界諸天宮殿乃至
梵宮六種震動大光普照遍滿世界勝諸天
光尒時東方五百万億諸國土中梵天宮
殿光明照耀倍於常明諸梵天王各作是念
今者宮殿光明昔所未有以何因緣而現此相
相是時諸梵天王即各相詣共議此事而彼
衆中有一大梵天王名救一切為諸梵衆而
說偈言

我等諸宮殿　光明昔未有　此是何因緣　宜各共求之
為大德天生　為佛出世間　而此大光明　遍照於十方
尒時五百万億國土諸梵天王與宮殿俱各
以衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相見大
通智勝如來靈于道場菩提樹下坐師子
座諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非
人等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪即
時諸梵天王頭面礼佛繞百千迴即以天華
而散佛上其所散華如須彌山等以供養佛
菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各以
宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我
等所獻宮殿願垂納受時諸梵天王即於佛
前一心同聲以偈頌曰

世尊甚希有　難可得值遇　具无量功德　能救護一切
天人之大師　哀愍於世間　十方諸衆生　普皆蒙饒益
我等所從來　五百万億國　捨深禪定樂　為供養佛故
我等先世福　宮殿甚嚴飾　今以奉世尊　唯願哀納受

我等所從來　五百万億國　捨深禪定樂　為供養佛故
我等先世福　宮殿甚嚴飾　今以奉世尊　唯願哀納受
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪度脫衆生開涅槃道時諸梵天
王一心同聲而說偈言

羅兩足尊　唯願演說法　以大慈悲力　度苦惱衆生
尒時大通智勝如來默然許之又諸比丘東
南方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿光
明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心
即各相詣共議此事而彼衆中有一大梵天王
名曰大悲為諸梵衆而說偈言

是事何因緣　而現如此相　我等諸宮殿　光明昔未有
為大德天生　為佛出世間　未曾見此相　當共一心求
過千万億土　尋光若推之　多是佛出世　慶脫苦衆生
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣西北方推尋是相見大通
智勝如來靈于道場菩提樹下坐師子座諸
天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等
恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸
梵天王頭面礼佛繞百千迴即以天華而散
佛上所散之華如須彌山等以供養佛菩提
樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言
唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受尒
時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

聖主天中王　如優曇鉢羅　哀愍衆生者　我等今歸礼

時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

聖主天中主　迦陵頻伽聲　哀愍衆生者　我等今敬礼

世尊甚希有　久遠乃一現　一百八十劫　空過无有佛

三惡道充滿　諸天衆減少　今佛出於世　為衆生作眼

世間所歸趣　救護於一切　為衆生之父　哀愍饒益者

我等宿福慶　今得值世尊　今得大歡喜　度苦惱衆生

尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世

尊哀愍一切轉於法輪度脫衆生特諸梵天

王一心同聲而說偈言

大聖轉法輪　顯示諸法相　度苦惱衆生　令得大歡喜

衆生聞此法　得道后生天　諸惡道減少　衆善者增益

尒時大通智勝如來默然許之又諸比丘而言

五百万億國土諸大梵王各自見宮殿光明

照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即各

相詣共議此事以何因緣我等宮殿有此光

曜而彼衆中有一大梵天王名曰妙法為諸

梵衆而說偈言

我等諸宮殿　光明悉威曜　此非先因緣　是相宜求之

過於百千劫　未曾見是相　為大德天主　為佛出世間

尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣裓

盛諸天華共詣北方推尋是相見大通智

勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天

龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭

敬圍繞又見十六王子請佛轉法輪即時諸

梵天王頭面礼佛繞百千迴即以天華而散佛

上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹

梵天王頭面礼佛繞百千迴即以天華而散佛

上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹

見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受尒時

諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

世尊甚難見　破諸煩惱者　過百三十劫　今乃得一見

諸飢渴衆生　以法而充滿　昔所未嘗聞　无量智慧者

如優曇波羅　今日乃值遇　我等諸宮殿　蒙光故嚴飾

世尊大慈愍　唯願垂納受

尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世

尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆

羅門皆獲安隱而得度脫時諸梵天王一心

同聲以偈頌曰

唯願天人尊　轉无上滿輪　擊于大法鼓　而吹大法螺

普雨大法雨　度无量衆生　我等咸歸請　當演深遠音

尒時大通智勝如來默然許之西南方乃至下

方亦復如是尒時上方五百万億國土諸大

梵王皆悉自都所止宮殿光明威曜昔所

未有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此

事以何因緣我等宮殿有斯光明而彼衆中

有一大梵天王名曰尸棄為諸梵衆而說偈言

今以何因緣　我等諸宮殿　威德光明曜　嚴飾未曾有

如是之妙相　昔所未聞見　為大德天生　為佛出世間

尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣

裓盛諸天華共詣下方推尋是相見大通智

祇盛諸天華共詣下方推尋是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千迊即以天華而散佛
上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納處時
諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

善哉見諸佛　救世之聖尊　能於三界獄　免出諸衆生
普智天人尊　愍哀群萌類　能開甘露門　廣度於一切
於昔无量劫　空過无有佛　世尊未出時　十方常暗瞑
三惡道增長　阿脩羅亦盛　諸天衆轉減　死多墮惡道
不從佛聞法　常行不善事　色力及智慧　斯等皆減少
罪業因緣故　失樂及樂想　住於邪見法　不識善儀則
不蒙佛所化　常墮於惡道　佛為世間眼　久遠時乃出
哀愍諸衆生　故現於世間　超出成正覺　我等甚欣慶
及餘一切衆　喜歡未曾有　我等諸宮殿　蒙光故嚴飾
今以奉世尊　唯垂哀納受　願以此功德　普及於一切
我等與衆生　皆共成佛道

尒時五百万億諸梵天王偈讚佛已各白佛
言唯願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫
時諸梵天王而說偈言

世尊轉法輪　擊甘露法鼓　度苦惱衆生　開示涅槃道
唯願受我請　以大微妙音　哀愍而數演　无量劫習法

世尊轉法輪　擊甘露法鼓　度苦惱衆生　開示涅槃道
唯願受我請　以大微妙音　哀愍而數演　无量劫習法

尒時大通智勝如來受十方諸梵天王及十
六王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆
羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦
是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣
法无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入
六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
緣生生緣老死憂悲苦惱无明滅則行滅行
滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六
入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛
滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則
老死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是
法時六百万億那由他人以不受一切法故
而於諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六通
具八解脫第二第三第四說法時千万億
恒沙那由他等衆生亦以不受一切法故
而於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆无
量无邊不可稱數尒時十六王子皆以童子
出家而為沙彌諸根通利智慧明了已曾供
養百千万億諸佛淨脩梵行求阿耨多羅三
藐三菩提俱白佛言世尊是諸无量千万億
大德聲聞皆已成就世尊亦當為我等說阿
耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共循學世
尊我等志願如來知見深心所念佛自證知

尊我等志願如來知見深心所念佛自證知
今時轉輪聖王所將衆中八萬億人見十六
王子出家亦求出家王即聽許今時彼佛受
沙彌請過二萬劫已乃於四衆之中說是
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說
是經已十六沙彌爲阿耨多羅三藐三菩提故
皆共受持諷誦通利說是經時十六菩薩
沙彌皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆
生千萬億種皆生疑惑佛說是經於八千劫
未嘗休廢說此經已即入靜室住於禪定八
萬四千劫是時十六菩薩沙彌知佛入室宴
然禪定各昇法座亦於八萬四千劫爲四部衆
廣說分別妙法華經一一皆度六百萬億
那由他恒河沙等衆生示教利喜令發阿耨
多羅三藐三菩提心大通智勝佛過八萬四
千劫已從三昧起往詣法座安詳而坐普告
大衆是十六菩薩沙彌甚爲希有諸根通利
智慧明了已曾供養无量千萬億數諸佛於
諸佛所常修梵行受持佛智開示衆生令入
其中汝等皆當數數親近而供養之所以者
何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩
薩所說經法受持不毀者是人皆當得阿耨
多羅三藐三菩提如來之慧佛告諸比丘是
十六菩薩常樂說是妙法蓮華經一一菩薩所
化六百萬億那由他恒河沙等衆生世世所

化六百萬億那由他恒河沙等衆生世世所
生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因
緣得值四萬億諸佛世尊今不盡諸比丘我
今語汝彼佛弟子十六沙彌今皆得阿耨
多羅三藐三菩提於十方國土現在說法有
无量百千萬億菩薩聲聞以爲眷屬其二沙
彌東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須彌
頂東南方二佛一名師子音二名師子相南
方二佛一名虛空住二名常滅西南方二佛一
名帝相二名梵相西方二佛一名阿彌陀
二名度一切世間苦惱西北方二佛一名多
摩羅跋栴檀香神通二名須彌相北方二佛
一名雲自在二名雲自在王東北方佛名壞
一切世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑
婆國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我等
爲沙彌時各各教化无量百千萬億恒河
沙等衆生從我聞法爲阿耨多羅三藐三菩
提此諸衆生于今有住聲聞地者我常教
化阿耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法
漸入佛道所以者何如來智慧難信難解今
時所化无量恒河沙等衆生者汝等諸比丘
及我滅度後未來世中聲聞弟子是也我滅
度後復有弟子不聞是經不知不覺菩薩所
行自於所得功德生滅度想當入涅槃我於
餘國作佛更有異名是人雖生滅度之想入於

行自於所得功德生滅度想當入涅槃我於
餘國作佛更有異若是人雖生滅度之想入於
涅槃而於彼土采佛智慧得聞是經唯以
佛乘而得滅度更无餘乘除諸如來方便說
法諸比丘若如來自知涅槃時到衆又清淨
信解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩
及聲聞衆為說是經世間无有二乘而得滅
度唯一佛乘得滅度耳比丘當知如來方便
深入衆生之性知其志樂小法深著五欲為是
等故說於涅槃是人若聞則便信受譬如
五百由旬險難惡道曠絶无人怖畏之處若
有多衆欲過此道至珍寶處有一導師聰慧
明達善知險道通塞之相將導衆人欲過此
難所將人衆中路懈退白導師言我等疲極
而復怖畏不能復進前路猶遠今欲退還導
師多諸方便而作是念此等可愍云何捨大珍
寶而欲退還作是念已以方便力於險道中
過三百由旬化作一城告衆人言汝等勿
怖莫得退還今此大城可於中止隨意所作
若入是城快得安隱若能前至寶所亦可得
去是時疲極之衆心大歡喜歎未曾有我等
今者免斯惡道快得安隱於是衆人前入化
城生已度想生安隱想尒時導師知此人衆
既得止息无復疲倦即滅化城語衆人言汝
等去來寶處在近四者大城我所化作為止
息耳諸比丘如來亦復如是今為汝等作大

導師知諸生死煩惱惡道險難長遠應去應
度若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲
親近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得
成佛知是心怯弱下劣以方便力而於中道
為止息故說二涅槃若衆生住於二地如來
尒時即便為說汝等所作未辦汝所住地近
於佛慧當觀察籌量所得涅槃非真實也
但是如來方便之力於一佛乘分別說三如彼
導師為止息故化作大城既知息已而告之
言寶處在近此城非實我化作耳尒時世尊
欲重宣此義而說偈言

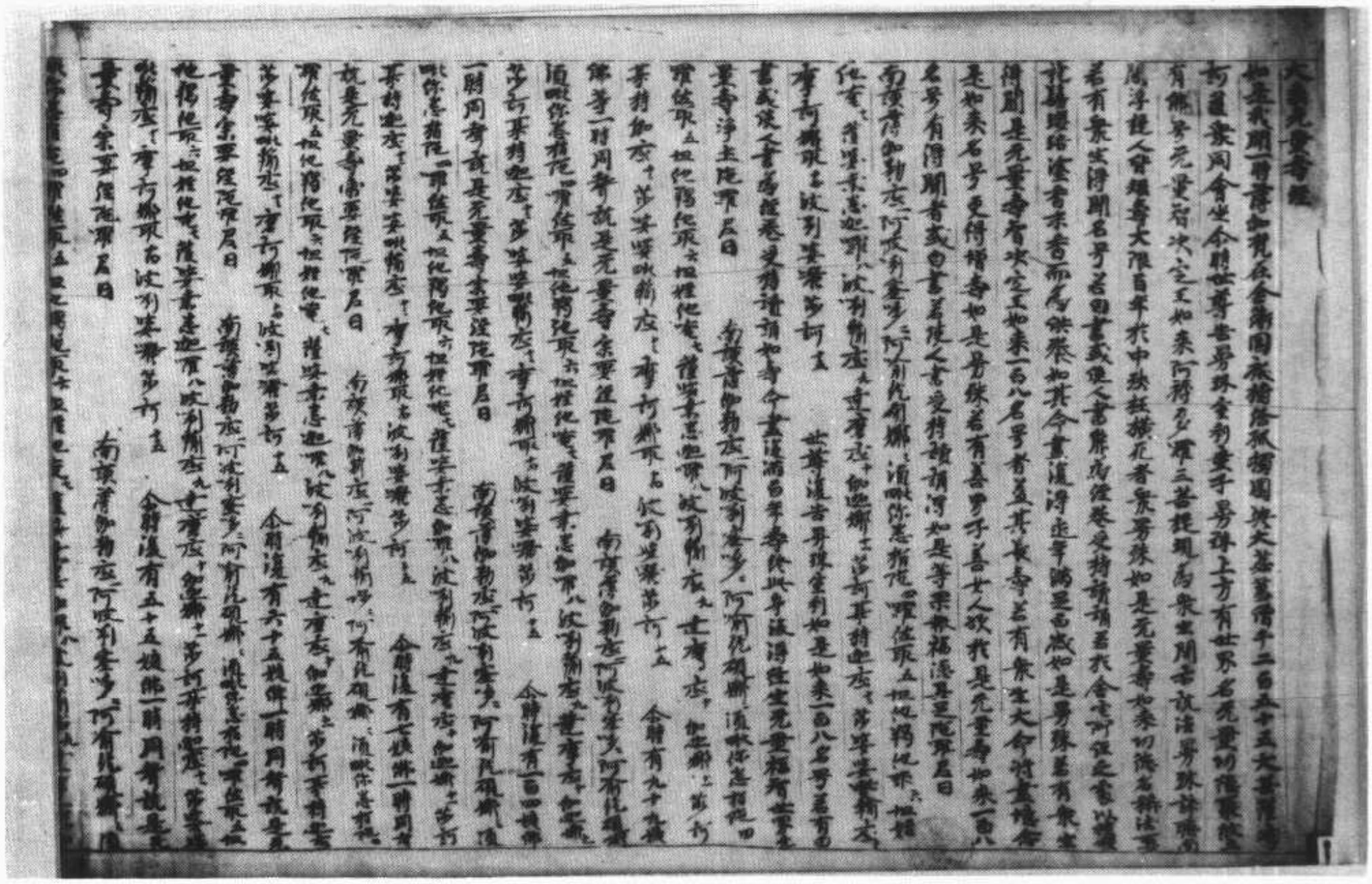
大通智勝佛　十劫坐道場　佛法不現前　不得成佛道
諸天神龍王　阿修羅衆等　常雨於天華　以供養彼佛
諸天奏天鼓　并作衆伎樂　香風吹萎華　更雨新好者
過十小劫已　乃得成佛道　諸天及世人　心皆懷踊躍
彼佛十六子　皆與其眷屬　千万億圍繞　俱行至佛所
頭面礼佛足　而請轉法輪　聖師子法雨　充我及一切
世尊甚難值　久遠時一現　為覺悟群生　震動於一切
東方諸世界　五百万億國　梵宮殿光曜　昔所未曾有
諸梵見此相　尋來至佛所　散華以供養　并奉上宮殿
請佛轉法輪　以偈而讚歎　佛知時未至　受請默然坐
三方及四維　上下亦復尒　散華奉宮殿　請佛轉法輪
世尊甚難值　願以大慈悲　廣開甘露門　轉无上法輪
无量慧世尊　受彼衆人請　為宣種種法　四諦十二緣

W-T262 9/2789

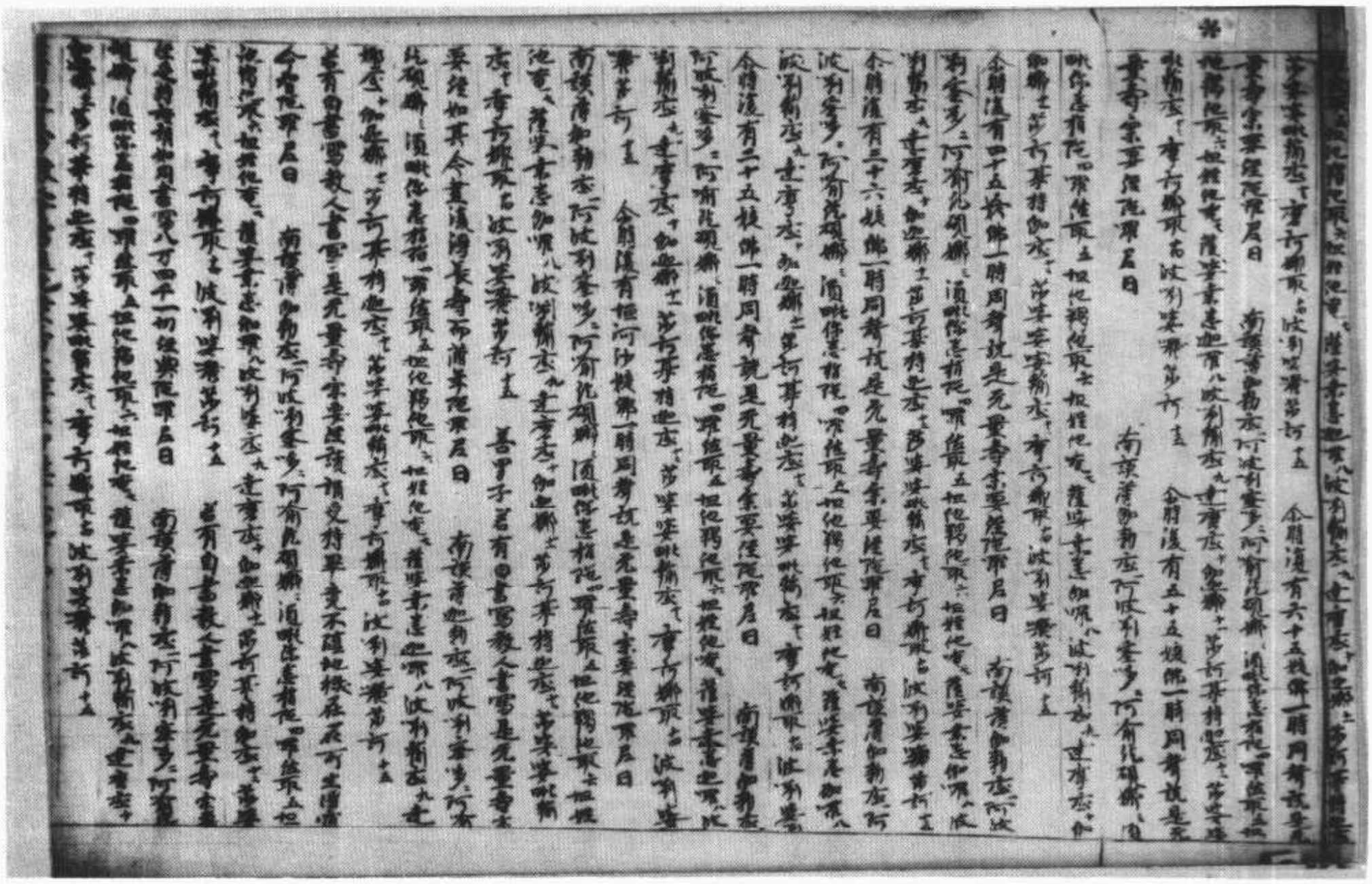
世尊悲難值　願以大慈悲　廣開甘露門　轉无上法輪
无量慈世尊　受彼衆人請　爲宣種種法　四諦十二緣
无明至老死　皆從生緣有　如是衆過患　汝等應當知
宣暢是法時　六百万億姨　得盡諸苦際　皆成阿羅漢
第二說法時　千万恒沙衆　於諸法不受　亦得阿羅漢
從是後得道　其數无有量　万億劫算數　不能得其邊
時十六王子　出家作沙彌　皆共請彼佛　演說大乘法
我等及營從　皆當成佛道　願得如世尊　慧眼第一淨
佛知童子心　宿世之所行　以无量因緣　種種諸譬喻
說六波羅蜜　及諸神通事　分別真實法　菩薩所行道
說是法華經　如恒河沙偈　彼佛說經已　靜室入禪定
一心一處坐　八万四千劫　是諸沙彌等　知佛禪未出
爲无量億衆　佛說无上慧　各各坐法座　說是大乘經
說是法華經　如恒河沙偈　彼佛說經已　靜室入禪定
一心一處坐　八万四千劫　是諸沙彌等　知佛禪未出
爲无量億衆　說佛无上慧　各各坐法座　說是大乘經
於佛宴寂後　宣揚助法化　一一沙彌等　所度諸衆生
有六百万億　恒河沙等衆　彼佛滅度後　是諸聞法者
在在諸佛土　常與師俱生　是十六沙彌　具足行佛道
今現在十方　各得成正覺　尒時聞法者　各在諸佛所
具有住聲聞　漸教以佛道　我在十六數　曾亦爲汝說
是故以方便　引汝趣佛慧　以是本因緣　今說法華經
令汝入佛道　慎勿懷驚懼　譬如險惡道　迥絕多毒獸
又復无水草　人所怖畏處　无數千万衆　欲過此險道
其路甚曠遠　經五百由旬　時有一導師　強識有智慧
明了心決定　在險濟衆難　衆人皆疲惓　而白導師言
我等今頓乏　於此欲退還　導師作是念　此輩甚可愍

又復无水草　人所怖畏處　无數千万衆　欲過此險道
其路甚曠遠　經五百由旬　時有一導師　強識有智慧
明了心決定　在險濟衆難　衆人皆疲惓　而白導師言
我等今頓乏　於此欲退還　導師作是念　此輩甚可愍
如何欲退還　而失大珍寶　尋時思方便　當設神通力
化作大城郭　莊嚴諸舍宅　周迴有園林　渠流及浴池
重門高樓閣　男女皆充滿　即作是化已　慰衆言勿懼
汝等入此城　各可隨所樂　諸人既入城　心皆大歡喜
皆生安隱想　自謂已得度　導師知息已　集衆而告言
汝等當前進　此是化城耳　我見汝疲極　中路欲退還
故以方便力　權化作此城　汝今勤精進　當共至寶所
我亦復如是　爲一切導師　見諸求道者　中路而懈疲
不能度生死　煩惱諸險道　故以方便力　爲息諸涅槃
言汝等苦滅　所作皆已辦　既知到涅槃　皆得阿羅漢
尒乃集大衆　爲說真實法　諸佛方便力　分別說三乘
唯有一佛乘　息處故說二　今爲汝說實　汝所得非滅
爲佛一切智　當發大精進　汝證一切智　十力等佛法
具三十二相　乃是真實滅　諸佛之導師　爲息說涅槃
既知是息已　引入於佛慧

妙法蓮華經卷第三



斯四二〇一號　大乘無量壽經



W→樗(中)139

[illegible]力能成正覺 拾[illegible]力人師子 [illegible]力能者善聞 慈悲階[illegible]
忍[illegible]力能成正覺 拾忍[illegible]力人師子 忍[illegible]力能者善聞 慈悲階[illegible]能入
精進力能成正覺 拾精進力人師子 精進力能者善聞 慈悲階[illegible]能入
禪定力能成正覺 拾禪定力人師子 禪定力能者善聞 慈悲階[illegible]能入
智慧力能成正覺 拾智慧力人師子 智慧力能者善聞 慈悲階[illegible]能入
余時如來說是經已一切世間天人阿[illegible]等聞佛所說皆大歡喜經受奉行

佛說无量壽宗要經

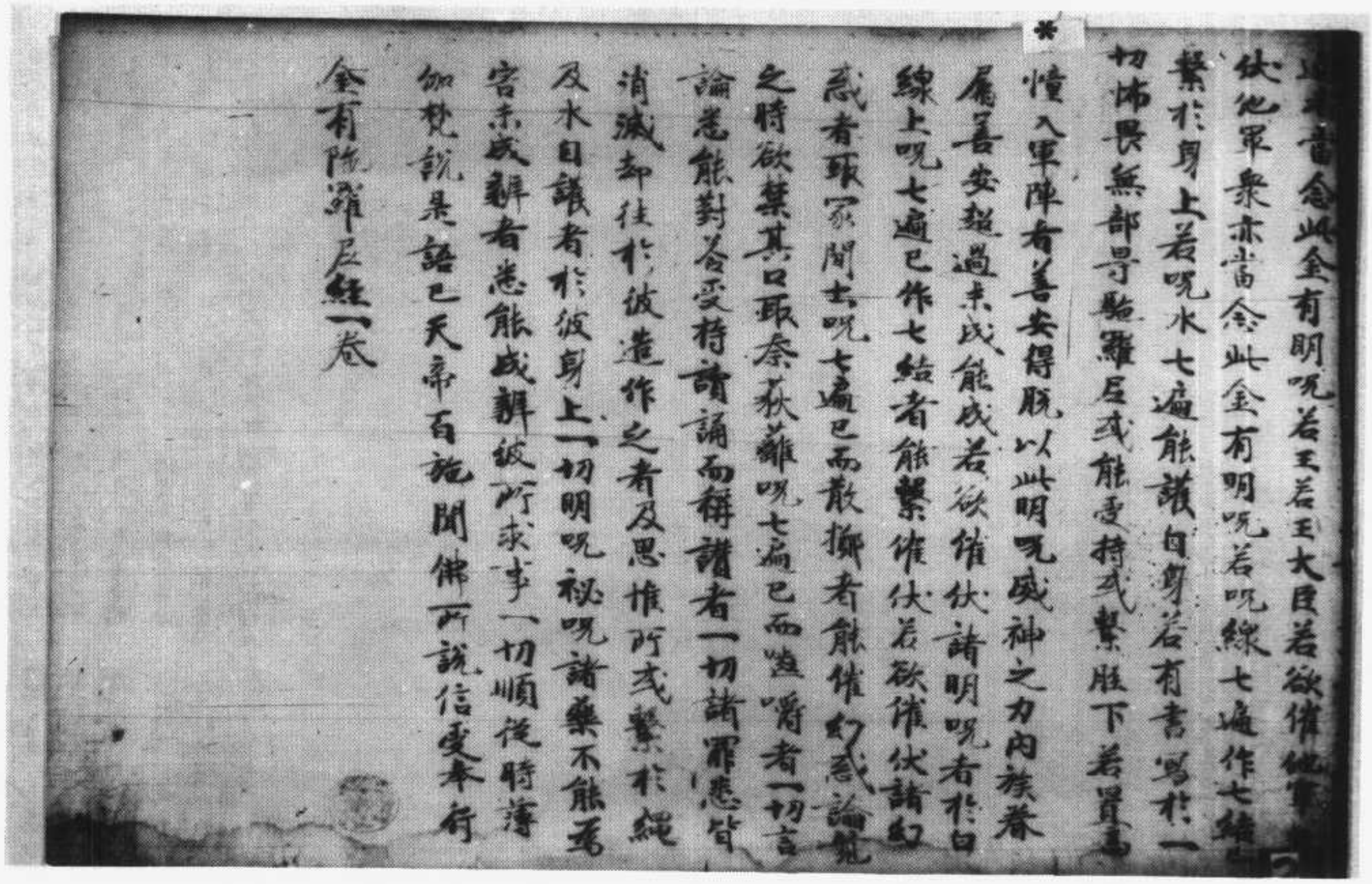
某金

▼斯四二〇二號　金有陀羅尼經一卷

[illegible]

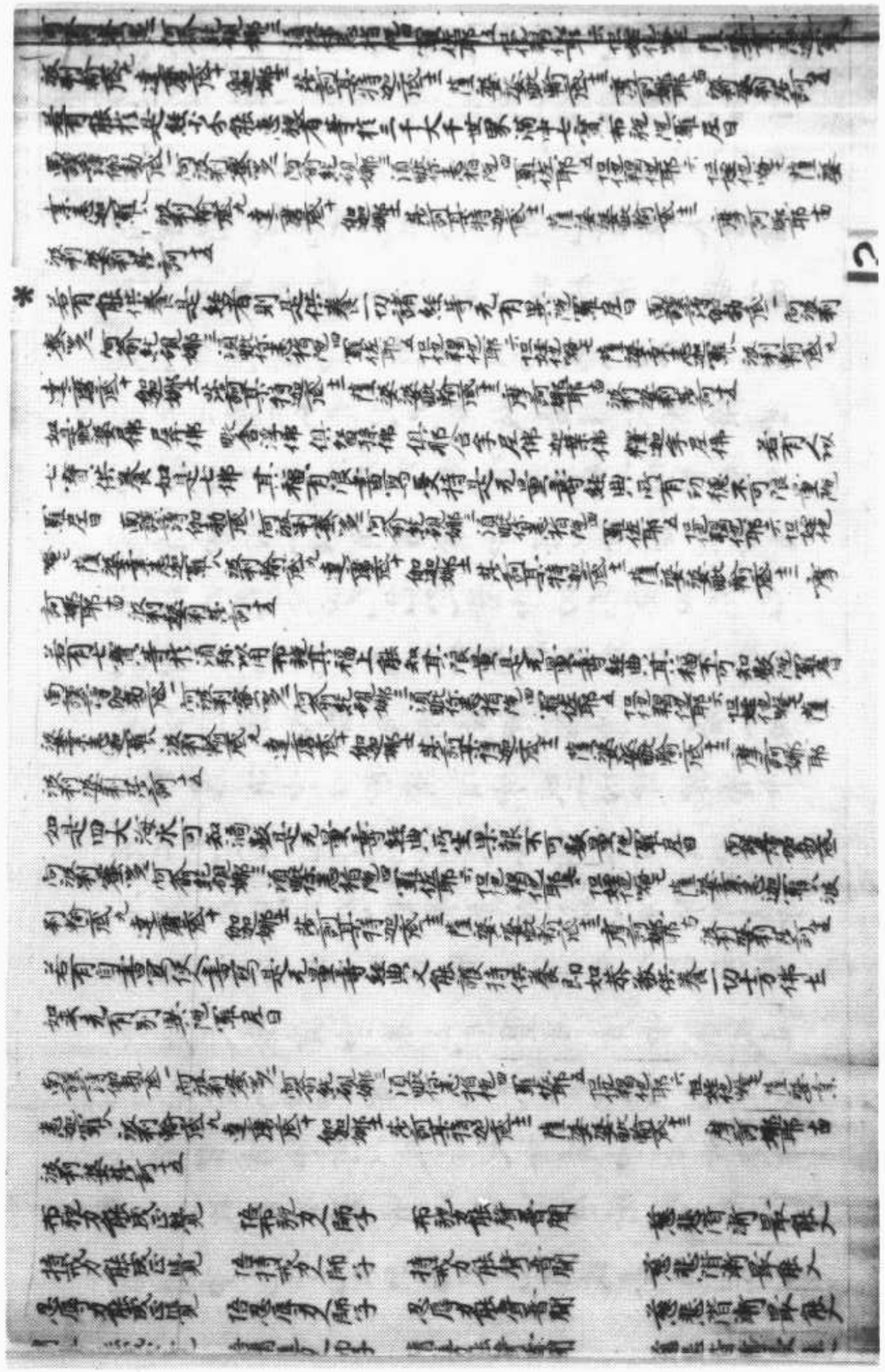
若有於我能為愿眼[illegible]嗔恚具[illegible]惡[illegible]
作一切無利益者　訶那訶那　哆訶哆訶　波佐波佐
半佐也半佐也　攢婆也攢婆也　悉誤婆也悉誤婆也　半[illegible]也
半[illegible]也　牟訶也牟訶也　摩訶牟訶你　薄伽跋[illegible]婆訶
於一切怖畏嬈惱疾疫願守護我叭[illegible]婆訶
憍尸迦若善男子若善女人若王若王大臣能憶念此金
有明呪者彼無他怖畏於彼部黨他所設軍不能侵惱
亦非天亦非龍亦非藥叉亦非乾闥婆亦非阿修羅亦
非緊那羅亦非莫呼洛迦亦非持明呪者亦非飛空母
等亦不非時而捨壽命明呪祕呪一切諸藥不能為害他
所設軍不能侵逸他所設軍而不傷命万不能害水火
毒藥明呪祕呪一切諸藥而不能侵還着於彼自作教他
隨喜造罪彼之處所憍尸迦是故淨信苾芻苾芻尼
烏波索迦烏波斯迦善男子善女人等以此明呪呪水七
遍自洗其身能護於身若有欲令於一切怖畏一切嬈
惱一切疾疫一切明呪一切祕呪一切諸藥一切[illegible]蠱而超
過者當念此金有明呪若王若王大臣若欲催他軍衆
伏他軍衆亦當念此金有明呪若呪線七遍作七結已
繫於身上若呪水七遍能護自身若有書寫於一
切怖畏無部[illegible]驅羅尼或能受持或繫胜下若置[illegible]

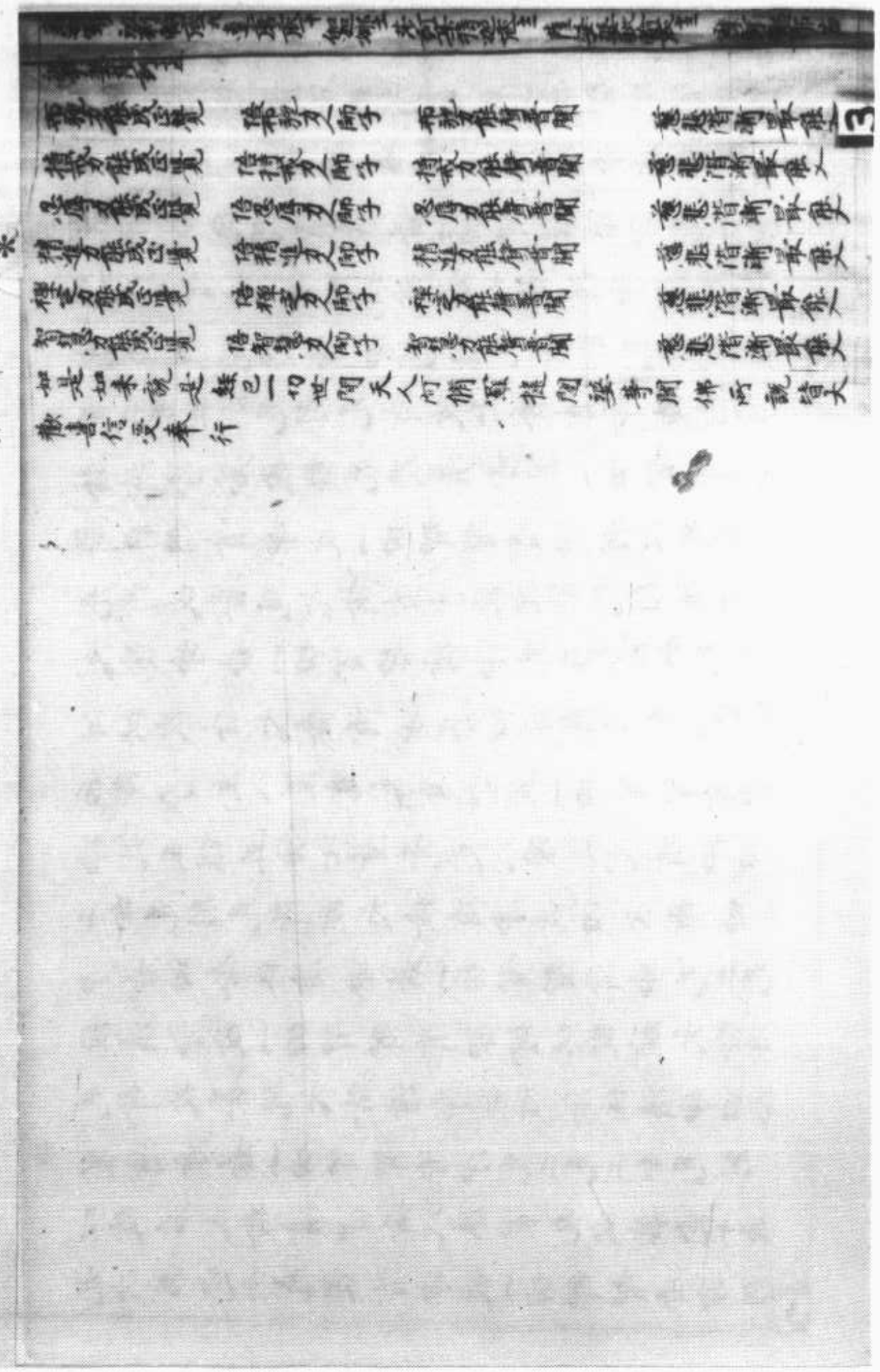
S→T2910　85/1456B2
W→　85/1456C10



▼斯四二〇三號　大乘無量壽經

S→稽(10)79~85





智青淨无二无二分无别无斷故善現大捨
青淨故苦聖諦清淨苦聖諦清淨故一
切智智清淨何以故若大捨清淨若苦聖諦
清淨若一切智智清淨无二无二分无别无
斷故大捨清淨集滅道聖諦清淨集滅道
聖諦清淨故一切智智清淨何以故大捨
清淨若集滅道聖諦清淨若一切智智清淨
无二无二分无别无斷故善現大捨清淨故
四靜慮清淨四靜慮清淨故一切智智清淨
何以故若大捨清淨若四靜慮清淨若一切
智智清淨无二无二分无别无斷故大捨清
淨故四无量四无色定清淨四无量四无色
定清淨故一切智智清淨何以故若大捨清
淨若四无量四无色定清淨若一切智智清
淨无二无二分无别无斷故善現大捨清淨
故八解脫清淨八解脫清淨故一切智智清淨
何以故若大捨清淨若八解脫清淨若一切
智智清淨无二无二分无别无斷故大捨清
淨故八勝處九次第定十遍處清淨八勝處
九次第定十遍處清淨故一切智智清淨何
以故若大捨清淨若八勝處九次第定十遍

七十三百二第卷經多蜜羅波若般大　號四〇二四斯

S → T220 6/195B3
W → 6/196A1

九次第定十遍處清淨故一切智智清淨何
以故若大捨清淨若八勝處九次第定十遍
處清淨若一切智智清淨无二无二分无别
无斷故善現大捨清淨四念住清淨四念
住清淨故一切智智清淨何以故若大捨清
淨若四念住清淨若一切智智清淨无二无
二分无别无斷故大捨清淨故四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支清淨四
正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨
何以故若大捨清淨若四正斷乃至八聖道
支清淨若一切智智清淨无二无二分无别
无斷故善現大捨清淨故空解脫門清淨
空解脫門清淨故一切智智清淨何以故若大
捨清淨若空解脫門清淨若一切智智清淨
无二无二分无别无斷故大捨清淨故无相
无願解脫門清淨无相无願解脫門清淨故
一切智智清淨何以故若大捨清淨若无相
无願解脫門清淨若一切智智清淨无二无
二分无别无斷故善現大捨清淨故菩薩十
地清淨菩薩十地清淨故一切智智清淨何
以故若大捨清淨若菩薩十地清淨若一切

以故若大捨清淨若菩薩十地清淨若一切

※智智清淨无二无二分无別无斷故

善現大捨清淨故五眼清淨五眼清淨故一

切智智清淨何以故若大捨清淨若五眼清

淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷

故大捨清淨故六神通清淨六神通清淨故

一切智智清淨何以故若大捨清淨若六神

通清淨若一切智智清淨无二无二分无別

无斷故善現大捨清淨故佛十力清淨佛十

力清淨故一切智智清淨何以故若大捨清

淨若佛十力清淨若一切智智清淨无二无

二分无別无斷故大捨清淨故四无所畏四

无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清

淨四无所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智

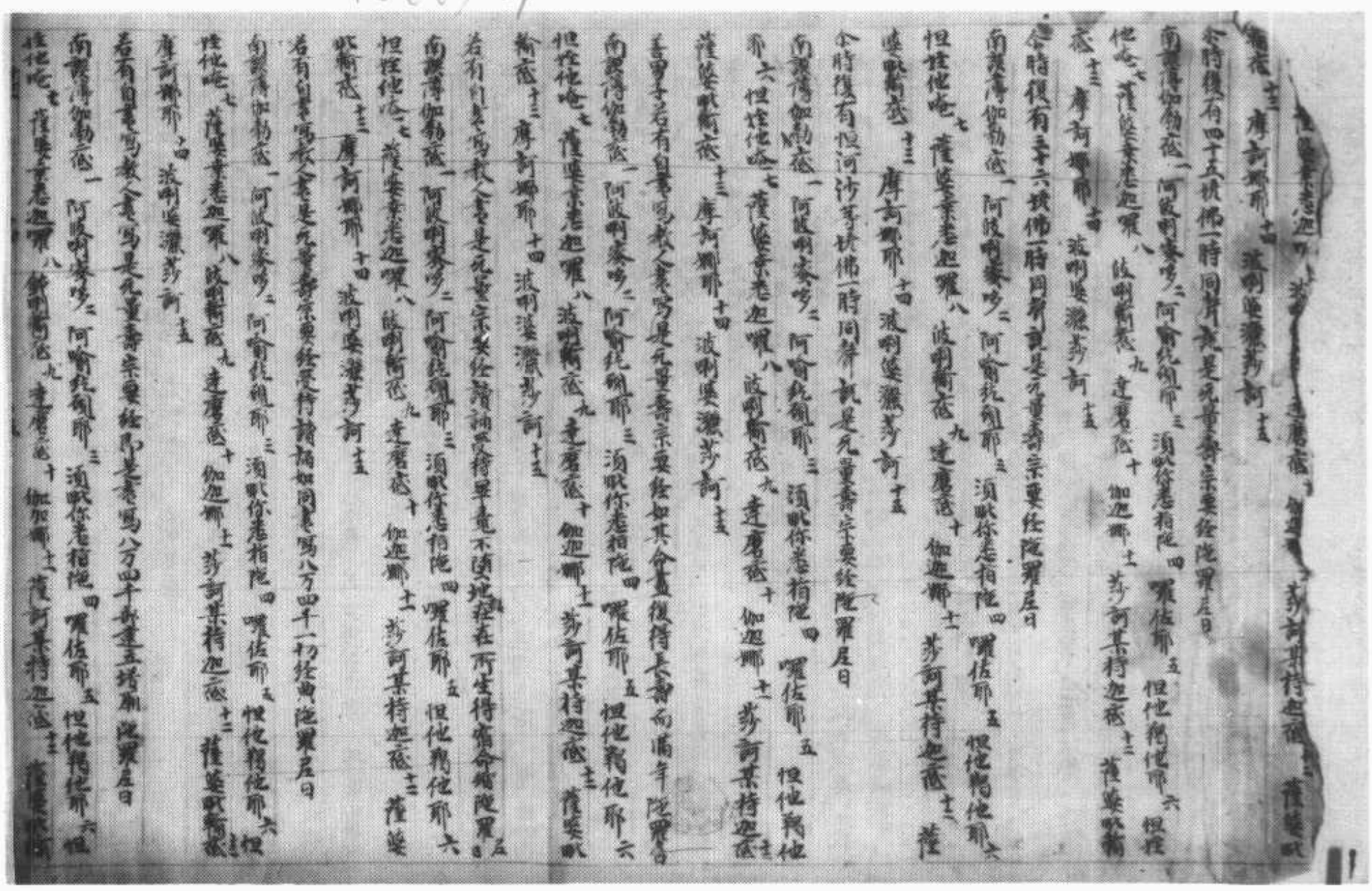
智清淨何以故若大捨清淨若四无所畏乃

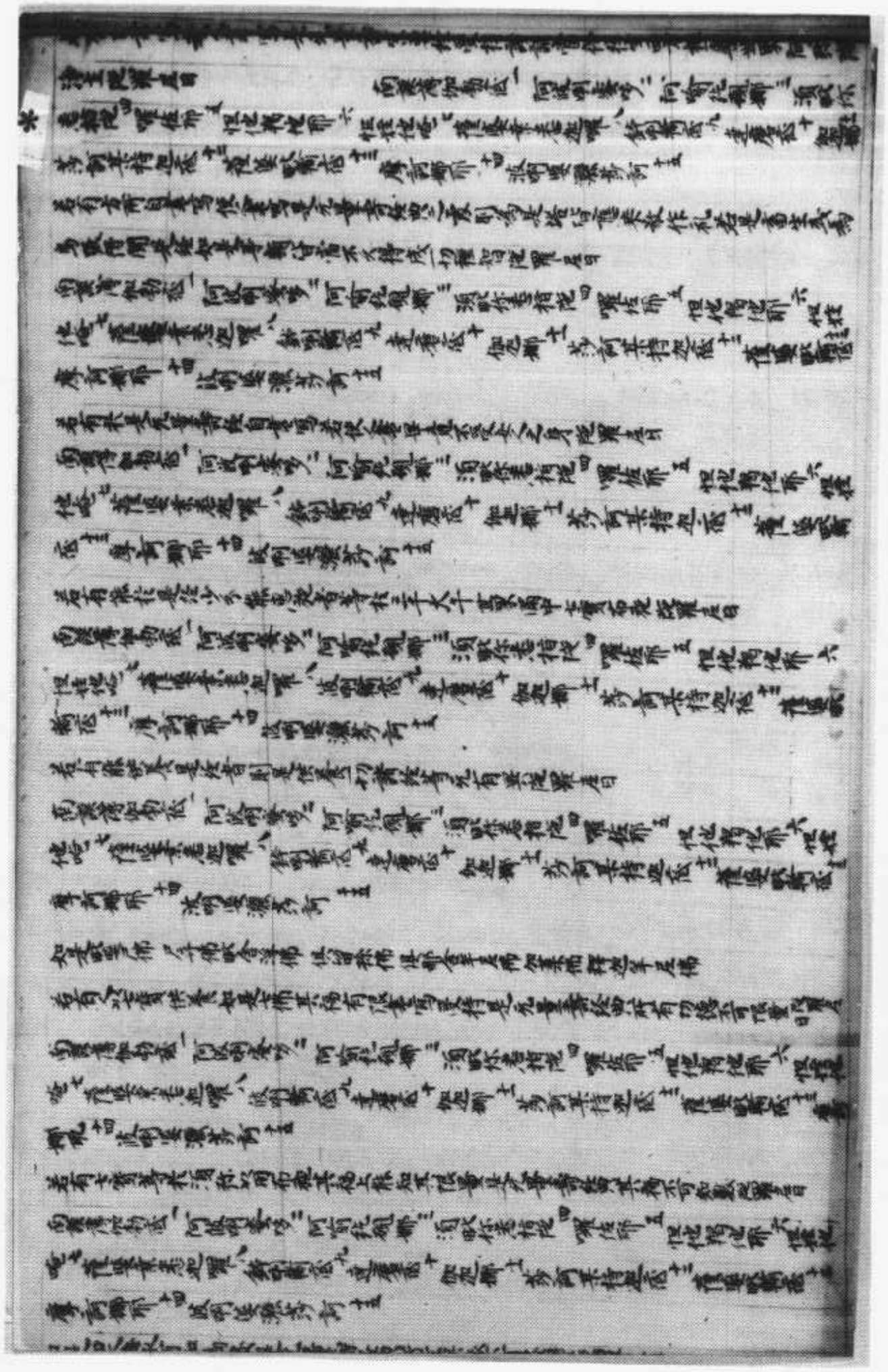
至十八佛不共法清淨若一切智智清淨无

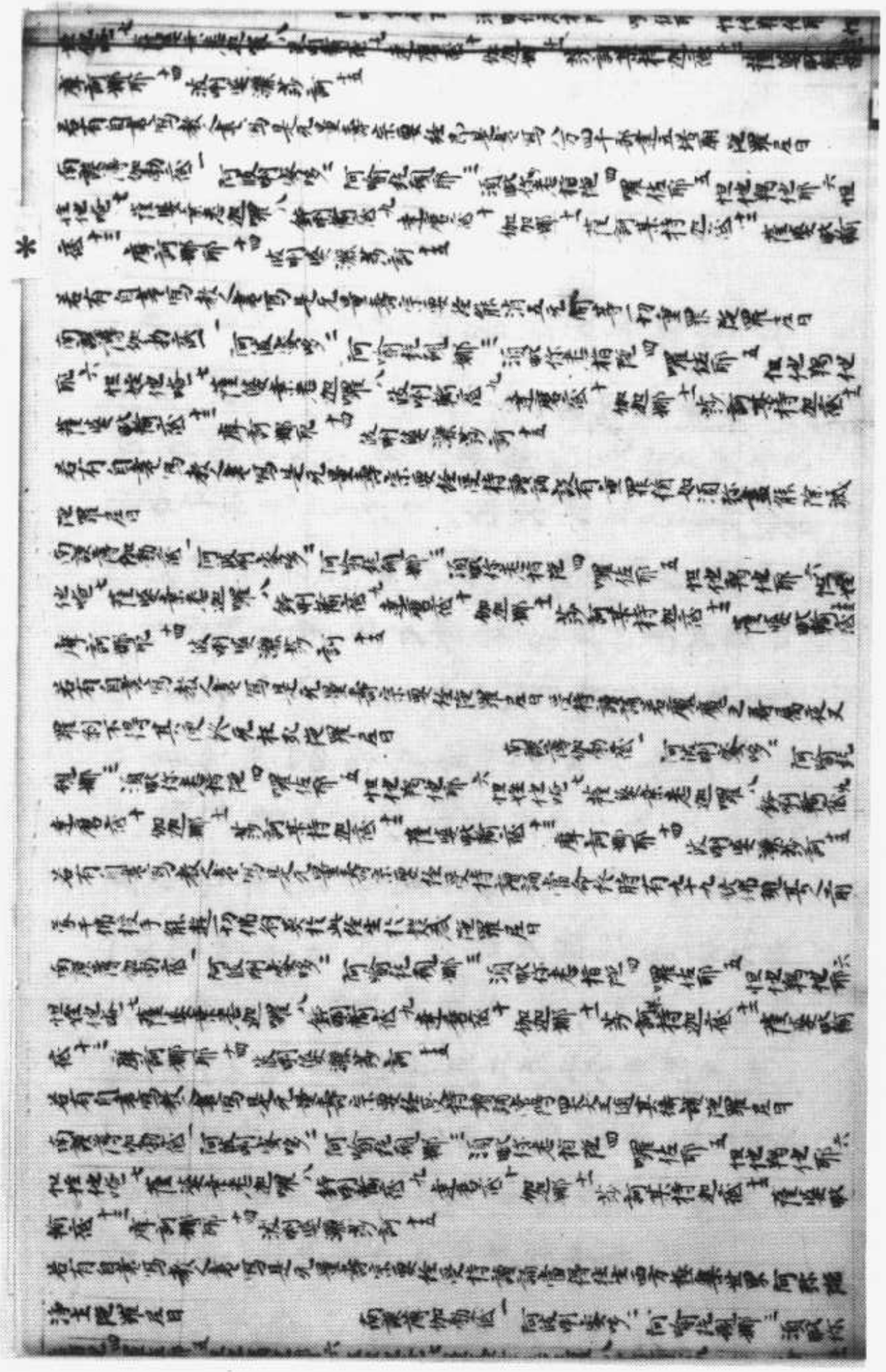
二无二分无別无斷故善現大捨清淨故

▼斯四二〇五號　大乘無量壽經

S一標(18) 37

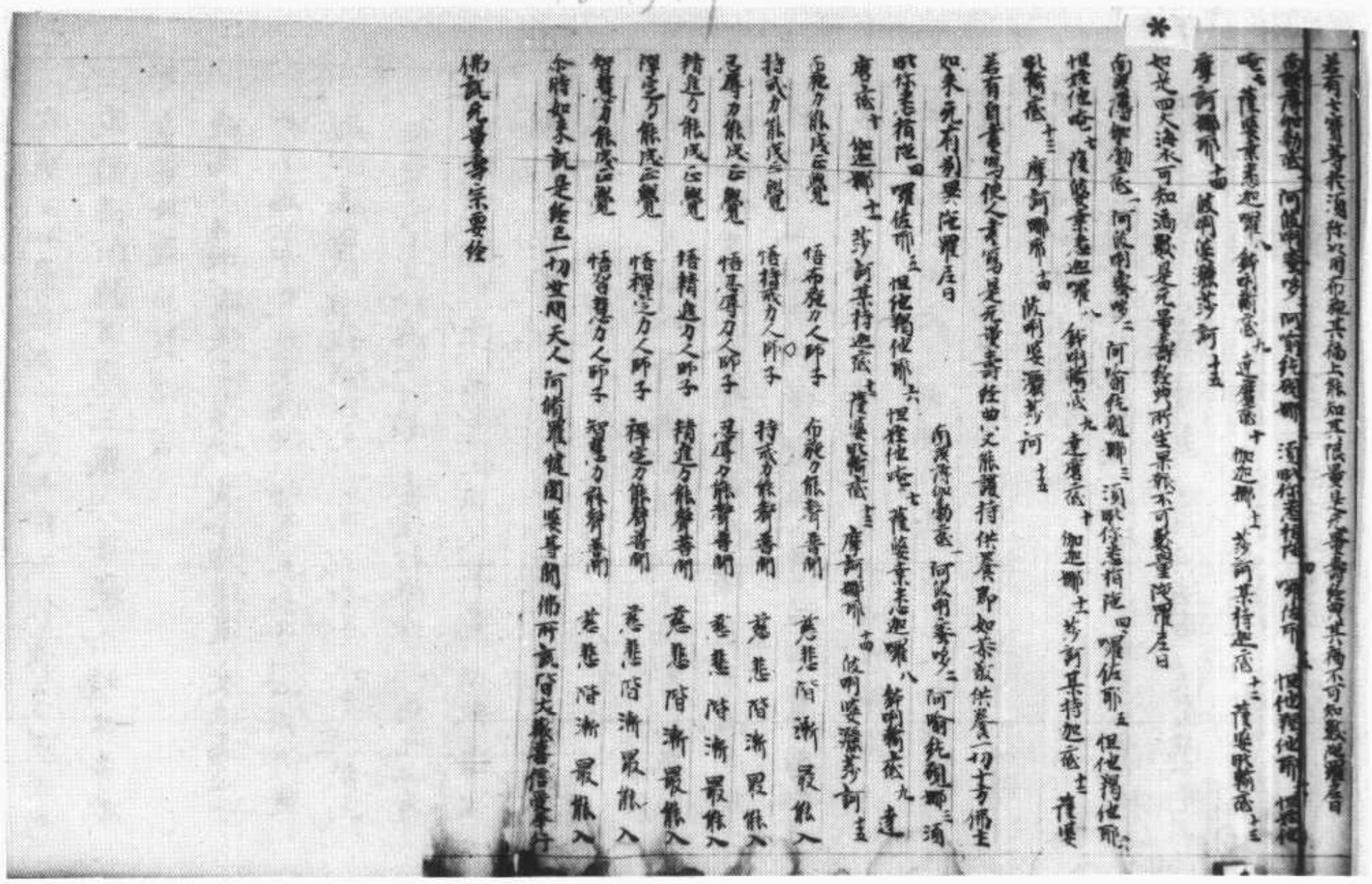






W→樗(4)139

若有七寶等於須彌以用布施其福上能知其限量是无量壽經曰其福不可知數陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿彼唎婆哆二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他
唵七 薩婆素悉迦囉八 鉢唎蘭底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶某持迦底十二 薩婆毗輸底十三
摩訶娜耶十四 彼唎婆灑莎訶十五
如是四大海水可知滴數是无量壽經曰所生果報不可數量陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿彼唎婆哆二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他唵七 薩婆素悉迦囉八 鉢唎蘭底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶某持迦底十二 薩婆
毗輸底十三 摩訶娜耶十四 彼唎婆灑莎訶十五
若有自書寫使人書寫是无量壽經曰又能護持供養即如恭敬供養一切十方佛主
如來无有別異陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿彼唎婆哆二 阿喻紇硯娜三 須
毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆素悉迦囉八 鉢唎蘭底九 達
磨底十 伽迦娜十一 莎訶某持迦底十二 薩婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 彼唎婆灑莎訶十五
布施力能成正覺 悟布施力人師子 布施力能聲普聞 慈悲階漸最能入
持戒力能成正覺 悟持戒力人師子 持戒力能聲普聞 慈悲階漸最能入
忍辱力能成正覺 悟忍辱力人師子 忍辱力能聲普聞 慈悲階漸最能入
精進力能成正覺 悟精進力人師子 精進力能聲普聞 慈悲階漸最能入
禪定力能成正覺 悟禪定力人師子 禪定力能聲普聞 慈悲階漸最能入
智慧力能成正覺 悟智慧力人師子 智慧力能聲普聞 慈悲階漸最能入
尒時如來說是經已一切世間天人阿脩羅犍闍婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行
佛說无量壽宗要經



▼斯四二〇六號　妙法蓮華經卷第四

S→T262　9/30 A2~3

善男子我與阿難等於空王佛
耨多羅三藐三菩提心
阿難常樂多聞我常懃精進是故我已得成
阿耨多羅三藐三菩提而阿難護持我法亦
護將來諸佛法藏教化成就諸菩薩衆其本
願如是故獲斯記
阿難面於佛前自聞受記及國土莊嚴所願
具足心大歡喜得未曾有即時憶念過去無
量千万億諸佛法藏通達無畏如今所聞亦
識本願尒時阿難而說偈言
世尊甚希有　命我念過去　無量諸佛法　如今日所聞
我今无復疑　安住於佛道　方便為侍者　護持佛諸法
尒時佛告羅睺羅汝於來世當得作佛号蹈
七寶華如來應供正遍知明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊當供養
十世界微塵等數諸佛如來常為諸佛而作
長子猶如今也是蹈七寶華佛國土莊嚴壽
命劫數所化弟子正法像法亦如山海慧自
在通王如來無異亦為此佛而作長子過是已
後當得阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊欲

在通王如來無異亦為此佛而作長子過是已
後當得阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊欲
重宣此義而說偈言
我為太子時 羅睺為長子 我今成佛道 受法為法子
於未來世中 見無量億佛 皆為其長子 一心求佛道
羅睺羅密行 唯我能知之 現為我長子 以示諸衆生
無量億千万 功德不可數 安住於佛法 以求无上道
尒時世尊見學無學二千人其意柔軟寂然
清淨一心觀佛
佛告阿難汝見是學無學二千人不唯然已
見阿難是諸人等當供養五十世界微塵數
諸佛如來恭敬尊重護持法藏末後同時
於十方國各得成佛皆同一号名曰寶相如
來應供正遍知明行足善逝世間解無上
士調御丈夫天人師佛世尊壽命一劫國土莊
嚴聲聞菩薩正法像法皆悉同等尒時世尊
欲重宣此義而說偈言
是二千聲聞 今於我前住 悉皆與受記 未來當成佛
所供養諸佛 如上說塵數 護持其法藏 後當成正覺
各於十方國 悉同一名号 俱時坐道場 以證無上慧
皆名為寶相 國土及弟子 正法與像法 悉等無有異

[illegible]
故以諸神通度十方衆生 名聞普周遍 漸入於涅槃
尒時學無學二千人聞佛授記歡喜躍踊而
說偈言
世尊慧燈明 我聞授記音 心歡喜充滿 如甘露見灌
妙法蓮華經法師品第十
尒時世尊曰藥王菩薩告八万大士藥王汝
見是大衆中無量諸天龍王夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人及
尒時世尊曰藥王菩薩告八万大士藥王汝
見是大衆中無量諸天龍王夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人及
比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟
支佛者求佛道者如是等類咸於佛前聞妙
法華經一偈一句乃至一念隨喜者我皆與受
記當得阿耨多羅三藐三菩提
佛告藥王又如來滅度之後若有人聞妙法
華經乃至一偈一句一念隨喜者我亦與受阿
耨多羅三藐三菩提記
若復有人受持讀誦解說書寫妙法華經
乃至一偈於此經卷敬視如佛種種供養華
[illegible]

若讀誦此經者當知是人佛所護念大慈大悲如佛所敬
乃至一偈於此經義敬視如佛種種供養華
※香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服伎
樂乃至合掌恭敬藥王當知是諸人等已曾
供養十万億佛於諸佛所成就大願愍衆生
故生此人間
藥王若有人問何等衆生於未來世當得佛
作應示是諸人等於未來世當得佛
善男子善女人於法華經乃至一句受持讀
誦解說書寫種種供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香繒蓋幢幡衣服伎樂合掌恭
敬是人一切世間所應瞻奉應以如來供養而
供養之當知此人是大菩薩成就阿耨多
羅三藐三菩提哀愍衆生願生此間廣演
分別妙法華經何況盡能受持種種供養者
藥王當知是人自捨清淨業報於我滅後愍
衆生故生於惡世廣演此經若是善男子善
女人我滅度後能竊為一人說法華經乃至一
句當知是人則如來使如來所遣行如來事何
況於大衆中廣為人說
藥王若有惡人以不善心於一劫中現於佛前

藥王若有惡人以不善心於一劫中現於佛前
※常毀罵佛其罪尚輕若人以一惡言毀訾在
家出家讀誦法華經者其罪甚重
藥王其有讀誦法華經者當知是人佛所莊嚴
而自莊嚴則為如來肩所荷檐其所至方應
隨向礼一心合掌恭敬供養尊重讚嘆華香
瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服餚饌飲
諸伎樂人中上供而供養之應持天寶而以散
之天上寶聚應以奉獻所以者何是人歡喜說
法須臾聞之即得究竟阿耨多羅三藐三菩提
故今時世尊欲重宣此義而說偈言
若欲住佛道成就自然智常當愍衆生受持法華者
其有欲疾得一切種智慧當受持是經并供持經者
若有能受持妙法華經者
當知佛所使愍念諸衆生諸有能受持妙法華經者
檐於清淨土愍衆故生此當知如是人自在所欲生
能於此惡世廣說无上法應以天華香及天寶衣服
天上妙寶聚供養說法者合掌礼敬如供養世尊
當合掌礼敬如供養世尊上饌衆甘美及種種衣服
供養是佛子既得須臾聞若能於後世受持是經者
我遣在人中行於如來事若於一切中常懷不善心

※我遣在人中　行於如來事　若於一切中　常懷不善心
住色而罵佛　獲無量重罪　其有讀誦持　是法華經者
須臾加惡言　其罪復過彼　有人求佛道　而於一切中
合掌在我前　以無數偈讚　由是讚佛故　得無量功德
歎美持經者　其福復過彼　於八十億劫　以最妙色聲
及與香味觸　供養持經者　如是供養已　若得須臾聞
則應自欣慶　我今獲大利　藥王今告汝　我所說諸經
而於此經中　法華最第一
尒時佛復告藥王菩薩摩訶薩我所說經典
無量千億已說今說當說而於其中此法華經
最為難信難解
藥王此經是諸佛秘要之藏不可分布妄授
與人諸佛世尊之所守護從昔已來未曾
顯說而此經者如來現在猶多怨嫉況滅度
後藥王當知如來滅後其能書持讀誦供
養為他人說者如來則為以衣覆之又為他方
現在諸佛之所護念是人有大信力及志願力
諸善根力當知是人與如來共宿則為如來
手摩其頭
藥王在在處處若說若讀若誦若書若經

手摩其頭
藥王在在處處若說若讀若誦若書若經
※卷所住處皆應起七寶塔極令高廣嚴飾
不須復安舍利所以者何此中已如來全身此
塔應以一切華香瓔珞繒蓋幢幡伎樂歌頌供
養恭敬尊重讚嘆若有人得見此塔礼拜
供養當知是等皆近阿耨多羅三藐三菩提
藥王多有人在家出家行菩薩道若不能得
見聞讀誦書持供養是法華經者當知是人
未善行菩薩道若有得聞是經典者乃能善
行菩薩之道其有衆生求佛道者若見若聞
是法華經聞已信解受持者當知是人得近阿
耨多羅三藐三菩提
藥王譬如有人渴之須水於彼高原穿鑿求
之猶見乾土知水尚遠施功不已轉見濕土遂
漸至泥其心決定知水必近菩薩亦復如是若
未聞未解未能脩習是法華經當知是人去阿
耨多羅三藐三菩提尚遠若得聞解思惟脩
習必知得近阿耨多羅三藐三菩提所以者何
一切菩薩阿耨多羅三藐三菩提皆屬此經此
經開方便示真實相是法華經藏深固幽遠無

一切菩薩阿耨多羅三藐三菩提皆屬此經此
經開方便示真實相是法華經藏深固幽遠無
人能到今佛教化成就菩薩而為開示
藥王若有菩薩聞是法華經驚疑怖畏當知是
為新發意菩薩若聲聞人聞是經驚疑怖
畏當知是為增上慢者
藥王若有善男子善女人如來滅後欲為四
衆說是法華經者云何應說是善男子善
女人如來室者如來衣坐如來座介乃應為
四衆廣說斯經如來室者一切衆生中大慈悲
心是如來衣者柔和忍辱心是如來座者一切
法空是安住是中然後以不懈怠心為諸菩
薩及四衆廣說是法華經
藥王我於餘國遣化人為其集聽法衆亦遣
化比丘比丘尼優婆塞優婆夷聽其說法是諸
化人聞法信受隨順不逆若說法者在空閑
處我時廣遣天龍鬼神乾闥婆阿脩羅等聽
其說法我雖在異國時時令說法者得見我
身若於此經忘失句逸我還為說令得具足
爾時世尊欲重宣此義而說偈言

欲捨諸懈怠 應當聽此經 是經難得聞 信受者亦難
如人渴須水 穿鑿於高原 猶見乾燥土 知去水尚遠
漸見濕土泥 決定知近水
藥王汝當知 如是諸人等 不聞法華經 去佛智甚遠
若聞是深經 決定聲聞法 是諸經之王 聞已諦思惟
當知此人等 近於佛智慧 若人說此經 應入如來室
著於如來衣 而坐如來座 處衆無所畏 廣為分別說
大慈悲為室 柔和忍辱衣 諸法空為座 處此為說法
若說此經時 有人惡口罵 加刀杖瓦石 念佛故應忍
我千萬億土 現淨堅固身 於无量億劫 為衆生說法
若我滅度後 能說此經者 我遣化四衆 比丘比丘尼
及清信士女 供養於法師 引導諸衆生 集之令聽法
若人欲加惡 刀杖及瓦石 則遣變化人 為之作衛護
若說法之人 獨在空閑處 寂漠无人聲 讀誦此經典
我尒時為現 清淨光明身 若忘失章句 為說令通利
若人具是德 或為四衆說 空處讀誦經 皆得見我身
若人在空閑 我遣天龍王 夜叉鬼神等 為作聽法衆
是人樂說法 分別無量辯 諸佛護念故 能令大歡喜
若親近法師 速得菩薩道 隨順是師學 得見恒沙佛

妙法蓮華經見寶塔品第十一

※ 尒時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百五十由旬從地踊出住在空中種種寶物而莊校之五千欄楯龕室千万無數幡幢以為嚴飾垂寶瓔珞寶鈴万億而懸其上四面皆出多摩羅跋栴檀之香充遍世界其諸幡蓋以金銀琉璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶合成高至四天王宮三十三天而天曼陀羅華供養寶塔餘諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等千万億衆以一切華香瓔珞幡伎樂供養寶塔恭敬尊重讚嘆

尒時寶塔中出大音聲嘆言善哉善哉釋迦牟尼世尊能以平等大慧教菩薩法佛所護念妙法華經為大衆說如是如是釋迦牟尼世尊如所說者皆是真實

尒時四衆見大寶塔住在空中又聞塔中所出音聲皆得法喜怡然未曾有從坐而起恭敬合掌却住一面

尒時有菩薩摩訶薩名大樂說知一切世間

尒時有菩薩摩訶薩名大樂說知一切世間天人阿修羅等心之所疑而白佛言世尊何因緣有此寶塔從地踊出又於其中發是音聲

尒時佛告大樂說菩薩此寶塔中有如來全身乃往過去東方無量千万阿僧祇世界國名寶淨彼中有佛号曰多寶其佛行菩薩道時作大誓願若我成佛滅度之後於十方國土有說法華經處我之塔廟為聽是經故踊現其前為作證明讚言義哉彼佛成道已臨滅度時於天人大衆中告諸比丘我滅度後欲供養我全身者應起一大塔其佛神通願力十方世界在在處處若說有法華經者彼之寶塔皆踊出其前全身在於塔中讚言善哉善哉大樂說今多寶如來塔聞說法華經故從地踊出讚言善哉善哉

是時大樂說菩薩以如來神力故白佛言世尊我等願欲見此佛身

佛告大樂說菩薩摩訶薩是多寶佛有深重願若我寶塔為聽法華經故出於諸佛

重顛差我寶塔為聽法華經故出於諸佛
前時其有欲以我身示四衆者彼佛分身諸
佛在於十方世界說法盡還集一處然後我
身乃出現耳大樂說我分身諸佛在於十方世
界說法者今應當集
大樂說白佛言世尊我等亦願欲見世尊分
身諸佛礼拜供養
尒時佛放白豪一光即見東方五百万億那由
他恒河沙等國土諸佛彼諸國皆以頗梨為
地寶樹衣以為莊嚴無數千万億菩薩充
滿其中遍張寶幔寶網羅上彼國諸佛以
大妙音而說諸法及見無量万億菩薩遍
滿其國為衆生說法南西北方四維上下白豪
相光所照之處亦復如是
尒時十方諸佛各告衆菩薩言善男子我
今應往娑婆世界釋迦牟尼佛所并供養多
寶如來寶塔時娑婆世界即變清淨琉璃
為地寶樹莊嚴黃金為繩以界八道無諸厭
落村營城邑大海江河山川林藪燒大寶香
鼻陁羅華遍布其地以寶網幔羅覆其上懸

鼻陁羅華遍布其地以寶網幔羅覆其上懸
諸寶鈴唯留此會衆諸天人置於他土
是時諸佛各將一大菩薩以為侍者至娑婆
世界各到寶樹下一一寶樹高五百由旬枝葉
華菓次第莊嚴諸寶樹下皆有師子之座
高五由旬亦以大寶而校飾之
尒時諸佛各於此坐結跏趺坐如是展轉
遍滿三千大千世界而於釋迦牟尼佛一方所
分之身猶故未盡
時釋迦牟尼佛欲容受所分身諸佛故八万
各更變二百万億那由他國皆令清淨無有
地獄餓鬼畜生及阿脩羅又移諸天人置於他
土所化之國亦以琉璃為地寶樹莊嚴樹高
五百由旬枝葉華菓次第嚴飾樹下皆有
寶師子座高五由旬種種諸寶以為莊校亦
無大海江河及目真隣陁山摩訶目真隣陁山
鐵圍山大鐵圍山須彌山等諸山王通為一
佛國土寶地平正寶交露幔遍覆其上懸
諸幡蓋燒大寶香諸天寶華遍布其地
釋迦牟尼佛為諸佛當來坐故於八方更變
二百万億那由他國皆令清淨無有地獄餓鬼

釋迦牟尼佛為諸佛當來坐故於八方更變
二百万億那由他國皆令清淨無有地獄餓鬼
畜生及阿脩羅又移諸天人置於地土所化
之國以琉璃為地寶樹莊嚴樹高五百由
旬枝葉華菓次第莊嚴樹下皆有寶師子
座高五百由旬以大寶而校飾之以無大海
江河及目真隣陀山摩訶目真隣陀山鐵圍
山大鐵圍山須彌山等諸山王通為一佛國土
寶地平正寶交露幔遍覆其上懸諸幡蓋
燒大寶香諸天寶香華遍布其地
尒時東方釋迦牟尼所分之身百千万億那由
他恒河沙等國土中諸佛各各說法來集於
此如是次第十方諸佛皆悉來集坐於八方
尒時一一方四百万億那由他國土諸佛如來
遍滿其中是時諸佛各在寶樹下坐師子
座皆遣侍者問訊釋迦牟尼佛各賫寶
華滿掬而告之言
善男子汝往詣耆闍崛山釋迦牟尼佛所如
我辭曰少病少惱氣力安樂及菩薩聲聞衆
悉安隱不以此寶華散佛供養而作是言彼
某甲佛欲與開此寶塔請佛遣使以復如是

悉安隱不以此寶華散佛供養而作是言彼
某甲佛欲與開此寶塔請佛遣使以復如是
尒時釋迦牟尼佛見所分身佛悉已集集各
各坐於師子之座皆聞諸佛與同開寶塔即
從座起住虛空中一切四衆起立合掌一心觀
佛於是釋迦牟尼佛以右指開七寶塔戶出
大音聲如却關鑰開大城門即時一切衆會皆
見多寶如來於寶塔中坐師子座全身不散
如入禪定又聞其言善哉善哉釋迦牟尼佛
快說是法華經我為聽是經故而來至此尒
時四衆等見過去無量千万億劫滅度佛說
如是言嘆未曾有以天寶華聚散多寶佛
及釋迦牟尼佛上
尒時多寶佛於寶塔中分半坐與釋迦牟尼
佛而作是言釋迦牟尼佛可就此坐即時釋迦
牟尼佛入其塔其中坐其半座結跏趺坐
尒時大衆見二如來在七寶塔中師子座上結
跏趺坐各作是念佛坐高遠唯願如來以神通
力令我等輩俱處虛空
即時釋迦牟尼佛以神通力接諸大衆皆在

即時釋迦牟尼佛以神通力接諸大衆皆在
虛空以大音聲普告四衆誰能於此娑婆國
土廣說妙法華經今正是時如來不久當入涅
槃佛欲以此妙法華經付囑有在今時世尊欲
重宣此義而說偈言
聖主世尊 雖久滅度 在寶塔中 猶為法來
諸人云何 不懃為法 無央數劫 此佛滅度
衆會聽法 以難遇故
彼佛本願 我滅度後 在在所住 常為聽法
又我分身 無量諸佛 如恒沙等 來欲聽法
及見滅度 多寶如來 各捨妙土 及第子衆
天人龍神 諸供養事 令法久住 故來至此
為坐諸佛 以神通力 移無量衆 令國清淨
諸佛各各 詣寶樹下 如清淨池 蓮華莊嚴
其寶樹下 諸師子座 佛坐其上 光明嚴飾 如夜闇中 燃大燈火
身出妙香 遍十方國 衆生蒙重 喜不自勝
譬如風大 吹小樹枝 以是方便 令法久住
告諸大衆 我滅度後 誰能護持 讀誦斯經
令於佛前 自說誓言 其多寶佛 雖久滅度 以大誓願 而師子吼

多寶如來 及與我身 所集化佛 當知此意
諸佛子等 誰能護法 當發大願 令得久住
其有能讀 此經法者 則為供養 我及多寶
此多寶佛 處於寶塔 常遊十方 為是經故
亦復供養 諸來化佛 莊嚴光飾 諸世界者
若說此經 則為見我 多寶如來 及諸化佛
諸善男女 各諦思惟 此為難事 宜發大願
諸餘經典 數如恒沙 雖說此等 未足為難
若接須彌 擲置他方 無數佛土 亦未為難
若以足指 動大千界 遠擲他國 亦未為難
若立有頂 為衆演說 無量餘經 亦未為難
若佛滅後 於惡世中 能說此經 是則為難
假使有人 手把虛空 而以遊行 亦未為難
於我滅後 若自書持 若使人書 是則為難
若以大地 置爪甲上 昇於梵天 亦未為難
佛滅度後 於惡世中 暫讀此經 是則為難
假使劫燒 擔負乾草 入中不燒 亦未為難
我滅度後 若持此經 為一人說 是則為難
若持八万 四千法藏 十二部經 為人演說
令諸聽者 得六神通 雖能如是 亦未為難
於我滅後 聽受此經 問其義趣 是則為難

令諸聽者得六神通雖能如是亦未為難
於我滅後聽受此經問其義趣是則為難
※若人說法令千万億无量无數恒沙衆生
得阿羅漢具六神通雖有是益亦未為難
於我滅後若能奉持如斯經典是則為難
我為佛道於無量土從始至今廣說諸經
而於其中此經第一若有能持則持佛身
諸善男子於我滅後誰能受持讀誦此經
令於佛前自說誓言
此經難持若暫持者我則歡喜諸佛亦然
如是之人諸佛所難是則勇猛是則精進
是名持戒行頭陀者則為疾得無上佛道
能於來世讀持此經是真佛子住純善地
佛滅度後能解其義是諸天人世間之眼
於恐畏世能須臾說一切天人皆應供養

妙法蓮華經提婆達多品第十二

尒時佛告諸菩薩及天人四衆吾於過去無
量劫中求法華經無有懈惓於多劫中常作
國王發願求於无上菩提心不退轉為欲滿
足六波羅蜜懃行布施心無恡惜鳥馬七
珍國城妻子奴婢僕從頭目髓腦身肉手足

※珍國城妻子奴婢僕從頭目髓腦身肉手足
不惜軀命時世人民壽命無量為於法故捐
捨國位委正太子聲敷宣令四方求法誰能
為我說大乘者吾當終身供給走使
時有仙人來白王言我有大乘名妙法華若不
違我當為宣說王聞其言歡喜踊躍即隨
仙人供給所須採菓給水拾薪設食乃至以
身而作床座身心無惓于時奉事還於千歲
為於法故精懃[illegible]待令無所乏尒時世尊欲
重宣此義而說偈言
我念過去劫為求大法故雖作世國王不貪五欲榮
推鐘告四方誰有大法者若為我解說身當為奴僕
時有阿私仙來白於大王
我有微妙法世間所希有若能脩行者吾當為汝說
時王聞仙言心生大喜說即便隨仙言供給於所欲
採薪及菓蓏隨時恭敬與情存妙法故身心無懈惓
普為諸衆生懃求於大法亦不為己身及以五欲樂
故為大國王懃求獲此法遂致得成佛令故為汝說
佛告諸比丘尒時王者則我身是時仙人者今
提婆達多是由提婆達多善知識故令我
具足六波羅蜜慈悲喜捨三十二相八十種

佛告諸比丘尒時王者即我身是時仙人者今
提婆達多是由提婆達多善知識故令我
具足六波羅蜜慈悲喜捨三十二相八十種
好紫磨金色十力四無所畏四攝法十八不共法
神通道力成等正覺廣度衆生皆曰提婆
達多善知識故
告諸四衆提婆達多却後過無量劫當得成
佛号天王如来應供正遍知明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊世界名天
道時天王佛住世二十中劫廣為衆生說於
妙法恒河沙衆生得阿羅漢果無量衆生
生發緣覺心恒河沙衆生發無上道心得无
生忍住不退轉時天王佛般涅槃後正法住
世二十中劫全身舍利起七寶塔高六十由旬
縱廣四十由旬諸天人民悉以雜華末香燒
香塗香衣服瓔珞幢幡寶蓋伎樂歌頌礼
拜供養七寶妙塔無量衆生得阿羅漢無量
衆生悟辟支佛不可思議衆生發菩提心至不
退轉佛告諸比丘未來世中若有善男子善
女人聞妙法華經提婆達多品淨心信敬不
生疑惑者不墮地獄鬼畜生生十方佛前所

生之處常聞此經若生人天中受勝妙樂若
在佛前蓮華化生
於時千方多寶世尊所從菩薩名曰智積從多
寶佛當還本土釋迦牟尼告智積曰善男子
且待須臾此有菩薩名文殊師利可與相見
論說妙法可還本土
尒時文殊師利坐千葉蓮華大如車輪俱來
菩薩亦坐寶華從於大海婆竭龍宮自然
踊出住虛空中詣靈鷲山從蓮華下至於佛
所頭面敬礼二世尊足偏敬已畢往智積所
共相慰問却坐一面
智積菩薩問文殊師利仁往龍宮所化衆生
其數衆何
文殊師利言其數無量不可稱計非口所宣
非心所測且待須臾自當有證所言未竟無
數菩薩坐蓮華從海踊出詣靈鷲山住在虛
空此諸菩薩皆是文殊師利之所化度具菩
薩行皆共論說六波羅蜜本聲聞人在虛空
中說聲聞行今皆備行大乘空義文殊師利

中說聲聞行今皆備行大乘空義文殊師利
＊謂智積曰於海教化其事如此尒時智積菩
薩以偈讚曰
大智德勇健化度無量衆 今此諸大會及我皆已見
演暢實相義開闡一乘法 廣道諸群生 令速成菩提
文殊師利言我於海中唯常宣說妙法華經
智積問文殊師利言此經甚深微妙諸經中
寶世所希有頗有衆生懃加精進脩行此速
得佛不
文殊師利言有娑竭羅龍王女年始八歲智
慧利根善知衆生諸根行業得陁羅尼諸
佛所說甚深秘藏悉能受持深入禪定了達
諸法於剎那頃發菩薩心得不退轉辨才无
㝵慈念衆生猶如赤子功德具足心念口演微
妙廣大慈悲仁讓志意和願能至菩提
智積菩薩言我見釋迦如來於無量劫難行
苦行積功累德求菩薩道未曾心息觀三千
大千世界乃至無有如芥子許無非菩薩捨身
命處為衆生故然後乃得成菩提道不信此
女於須臾頃便成正覺言論未訖時龍王
女忽現於前頭面礼敬却住一面以偈讚曰

女於須臾頃便成正覺言論未訖時龍王
女忽現於前頭面礼敬却住一面以偈讚曰
＊深達罪福相遍昭於十方 微妙法淨身具三十二相
八以十種好用莊嚴法身 天人所戴仰 龍神咸恭敬
一切衆生類 無不宗奉者 又問成菩提 唯佛當證知
我闡大乘教 度脫苦衆生
時舍利弗龍女言汝謂不久得無上道是事難
信所以者何女身垢穢非是法器云何能得無
上菩提佛道玄曠遙無量劫懃苦積行具滿
諸度然後乃成又女人身猶有五鄣一者不
得作梵天王二者帝釋三者魔王四者轉輪聖
王五者佛身云何女身速得成佛尒時龍女有
一寶珠價直三千大千世界持以上佛佛即受之
龍女謂智積菩薩尊者舍利佛言我獻寶
珠世尊納受是事疾不答言甚疾女言以汝
神力觀我成佛復速於此當時衆會皆見龍
女忽然之間變成男子具菩薩行即往南方
無垢世界坐寶蓮華成等正覺三十二相八十種
好普為十方一切衆生演說妙法
尒時娑婆世界菩薩聲聞天龍八部人與非
人皆遙見彼龍女成佛普為時會人天說法
心大歡喜悉遙敬礼無量衆生聞法解悟得

人皆遙見彼龍女成佛普為時會人天說法
*心大歡喜悉遙敬礼無量衆生聞法解悟得
不退轉無量衆生得受道記無垢世界六反震
動娑婆世界三千衆生住不退地三千衆生發
菩提心而得受記智積菩薩及舍利弗嘿然信
受於佛畏世能須臾說一切天人皆應供養
妙法蓮華經勸持品第十三
尒時藥王菩薩摩訶薩及大樂說菩薩摩訶
薩與二万菩薩眷屬俱皆於佛前作是誓言唯
願世尊不以為慮我等於佛滅後當奉持讀
誦說此經典後惡世衆生善根轉少多增上
慢貪利供養增下善根遠離解脫雖難可教
化我等當起大忍讀誦此經持說書寫種種
供養不惜身命
尒時衆中五百阿羅漢得受記者白佛言世尊
我等亦自誓願於異國土廣說此經
復有學無學八千人得受記者從坐而起合
掌向佛作是誓言世尊我等亦當於他國土
廣說此經所以者何是娑婆國中人多辭惡懷
增上慢功德淺薄瞋濁諂曲心不實故尒時佛
姨母摩訶婆闍波提比丘尼與學無學比丘尼
六千人俱從坐而起一心合掌瞻仰尊顏目不
自舍

姨母摩訶婆闍波提比丘尼與學無學比丘尼
六千人俱從坐而起一心合掌瞻仰尊顏目不
*暫捨
於時世尊告憍曇弥何故憂色而視如來汝心
將無謂我不謂汝名受阿耨多羅三藐三菩提
記耶憍曇弥我先總說一切聲聞皆已受記
今汝欲知記者將來之世當於六万八千億諸佛
法中為大法師及六千學無學比丘尼俱為法
師汝如是漸漸具菩薩道當得作佛号一切衆生
喜見如來應供正遍知明行足善逝世間解無
上士調御丈夫天人師佛世尊憍曇弥是一切衆
生喜見佛及六千菩薩次受記得阿耨多羅三
藐三菩提
尒時羅睺羅母耶輸陀羅比丘尼作是念世尊
於受記中獨不說我名
佛告耶輸陀羅汝於來世百万億諸佛法中脩
菩薩行為大法師漸具佛道於善國中當得
作佛号具足千万光相如來應供正遍知明行
足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊
佛壽無量阿僧祇劫
尒時摩訶波闍波提比丘尼及耶輸陀羅比丘尼并其
眷屬皆大歡喜得未曾有即於佛前而說偈言

尒時摩訶波闍波提比丘尼及耶輸陀羅比丘尼并其
眷屬皆大歡喜得未曾有即於佛前而說偈言
世尊導師 安隱天人 我等聞記 心具安足
諸比丘尼說是偈已白佛言世尊我等亦能於
他方國廣宣此經
尒時世尊視八十万億那由他諸菩薩摩訶薩
是諸菩薩皆是阿惟越致轉不退法輪得諸
陀羅尼即從坐起至於佛前一心合掌而作是
念若世尊告勅我等持說此經者當如佛教廣
宣斯法復作是念佛今默然不見告勅我當云
何時諸菩薩敬順佛意并欲自滿本願便於
佛前作師子吼而發誓言世尊我等於如來滅
後周旋往返十方世界能令衆生書寫此經受
持讀誦解說其義如法脩行正憶念皆是佛之
威力唯願世尊在於他方遥見守護即時諸菩
薩俱同發聲而說偈言
唯願不為慮 於佛滅度後 恐怖惡世中 我等當廣說
有諸無智人 惡口罵詈等 及加刀杖者 我等當皆忍
惡世中比丘 邪智心諂曲 未得謂為得 我慢心充滿
或有阿練若 納衣在空閑 自謂行真道 輕賤人間者
貪著利養故 與白衣說法 為世所恭敬 如六通羅漢
是人懷惡心 常念世俗事 假名阿練若 好出我等過

W-T262 9/37A2

或有阿練若 納衣在空閑 自謂行真道 輕賤人間者
貪著利養故 與白衣說法 為世所恭敬 如六通羅漢
是人懷惡心 常念世俗事 假名阿練若 好出我等過
而作如是言 此諸比丘等 為貪利養故 說外道論議
白作此經典 誑惑世間人 為求名聞故 分別於是經
常在大衆中 欲毀我等故 向國王大臣 婆羅門居士
及餘比丘衆 誹謗說我惡 謂是邪見人 說外道論議
我等敬佛故 悉忍是諸惡 為斯所輕言 汝等皆是佛
如此輕慢言 皆當忍受之
濁劫惡世中 多有諸恐怖 惡鬼入其身 罵詈毀辱我
我等敬信佛 當著忍辱鎧 為說是經故 忍此諸難事
我不愛身命 但惜無上道 我等於未世 護持佛所囑
世尊自當知 濁世惡比丘 不知佛方便 隨宜所說法
惡口而顰蹙 數數見擯出 遠離於塔寺 如是等衆惡
念佛告勅故 皆當忍是事
諸聚落城邑 其有求法者 我皆到其所 說佛所囑法
我是世尊使 處衆無所畏 我當善說法 願佛安隱住
我於世尊前 諸來十方佛 發如是誓言 佛自知我心

妙法蓮華經卷第四

如來尊重 智慧深遠 久嘿如
有智若聞 則能信解 无智
是故迦葉 隨力為說 以種
迦葉當知 譬如大雲 起於
惠雲含潤 電光晃曜 雷
日光掩蔽 地上清涼 靉
其雨普等 四方俱下 流
山川險谷 幽邃所生 卉
百穀苗稼 甘蔗蒲桃 雨足所潤 无不豐足
乾地普洽 藥木並茂 其雲所出 一味之水
草木叢林 隨分受潤 一切諸樹 上中下等
稱其大小 各得生長 根莖枝葉 華果光色
一雨所及 皆得鮮澤 如其體相 性分大小
所潤是一 而各滋茂 佛亦如是 出現於世
譬如大雲 普覆一切 既出于世 為諸衆生
分別演說 諸法之實 大聖世尊 於諸天人
一切衆中 而宣是言 我為如來 兩足之尊
出于世間 猶如大雲 充潤一切 枯槁衆生
皆令離苦 得安隱樂 世間之樂 及涅槃樂
諸天人衆 一心善聽 皆應到此 觀无上尊
我為世尊 无能及者 安隱衆生 故現於世
為大衆說 甘露淨法 其法一味 解脫涅槃
以一妙音 演暢斯義 常為大乘 而作因緣
我觀一切 普皆平等 无有彼此 愛憎之心

S-T262 9/19C11~19

三第、二第卷經華蓮法妙　號七〇二四斯

為大衆說 甘露淨法 其法一味 解脫涅槃
以一妙音 演暢斯義 常為大乘 而作因緣
* 我觀一切 普皆平等 无有彼此 愛憎之心
我无會著 亦无限礙 恒為一切 平等說法
如為一人 衆多亦然 常演說法 曾无他事
去來坐立 終不疲猒 充足世間 如雨普潤
貴賤上下 持式毀式 威儀具足 及不具足
正見邪見 利根鈍根 等雨法雨 而无懈惓
一切衆生 聞我法者 隨力所受 住於諸地
或處人天 轉輪聖王 釋梵諸王 是小藥草
知无漏法 能得涅槃 起六神通 及得三明
獨處山林 常行禪定 得緣覺證 是中藥草
求世尊處 我當作佛 行精進定 是上藥草
又諸佛子 專心佛道 常行慈悲 自知作佛
決定无疑 是名小樹 安住神通 轉不退輪
度无量億 百千衆生 如是菩薩 名為大樹
佛平等說 如一味雨 隨衆生性 所受不同
如彼草木 所稟各異 佛以此喻 方便開示
種種言辭 演說一法 於佛智慧 如海一渧
我雨法雨 充滿世間 一味之法 隨力脩行
如彼叢林 藥草諸樹 隨其大小 漸增茂好
諸佛之法 常以一味 令諸世間 普得具足
漸次脩行 皆得道果 聲聞緣覺 處於山林
住最後身 聞法得果 是名藥草 各得增長
若諸菩薩 智慧堅固 了達三界 求最上乘

任取後身 聞法得果 是名藥草 各得增長
若諸菩薩 智慧堅固 了達三界 求取上乘
是名小樹 而得增長 復有住禪 得神通力
聞諸法空 心大歡喜 放无數光 度諸衆生
是名大樹 而得增長 如是迦葉 佛所說法
譬如大雲 以一味雨 潤於人華 各得成實
迦葉當知 以諸因緣 種種譬喻 開示佛道
是我方便 諸佛亦然 今為汝等 說取實事
諸聲聞衆 皆非滅度 汝等所行 是菩薩道
漸漸脩學 悉當成佛

妙法蓮華經授記品第六

尒時世尊 說是偈已 告諸大衆唱如是言 我
此弟子摩訶迦葉 於未來世 當得奉覲三百
万億諸佛世尊 供養恭敬尊重讚歎廣宣諸
佛无量大法 於取後身 得成為佛 名曰光明
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊 國名光德 劫名
大莊嚴 佛壽十二小劫 正法住世二十小劫
像法亦住二十小劫 國界嚴飾无諸穢惡瓦
礫荊棘便利不淨 其土平正无有高下坑坎
瑠璃為地 寶樹行列 黃金為繩以界道
側散諸寶華 周遍清淨 其國菩薩无量千億
諸聲聞衆亦復无數 无有魔事 雖有魔及魔
民皆護佛法 尒時世尊欲重宣此義而說偈

言

告諸比丘 我以佛眼 見是迦葉 於未來世
過无數劫 當得作佛 而於未世 供養奉覲
三百万億 諸佛世尊 為佛智慧 淨脩梵行
供養取上 二足尊已 脩習一切 无上之慧
於取後身 得成為佛 其土清淨 瑠璃為地
多諸寶樹 行列道側 金繩界道 見者歡喜
常出好香 散衆名華 種種奇妙 以為莊嚴
其地平正 无有丘坑 諸菩薩衆 不可稱計
其心調柔 逮大神通 奉持諸佛 大乘經典
諸聲聞衆 无漏後身 法王之子 亦不可計
乃以天眼 不能數知 其佛當壽 十二小劫
正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫
光明世尊 其事如是

尒時大目揵連須菩提摩訶迦旃延等皆悉
悚慄一心合掌瞻仰世尊目不暫捨即共同
聲而說偈言

大雄猛世尊 諸釋之法王 哀愍我等故 而賜佛音聲
若知我深心 見為授記者 如以甘露灑 除熱得清涼
如從飢國來 忽遇大王饌 心猶懷疑懼 未敢即使食
若復得王教 然後乃敢食 我等亦如是 每惟小乘過
不知當云何 得佛无上慧 雖聞佛音聲 言我等作佛
心尚懷憂懼 如未敢使食 若蒙佛授記 尒乃快安樂

心尚懷憂懼　如未敢便食　若蒙佛授記　尒乃快安樂
大雄猛世尊　常欲安世間　願賜我等記　如飢須教食

尒時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘
是須菩提於當來世奉覲三百万億那由他
佛供養恭敬尊重讚歎常備梵行具菩薩道
於最後身得成為佛号曰名相如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平
正頗梨為地寶樹莊嚴无諸丘坑沙礫荊棘
便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆
處寶臺珍妙樓閣聲聞弟子无量无邊算數
譬喻所不能知諸菩薩衆无數千万億那由
他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法
亦住二十小劫其佛常處虛空為衆說法
度脫无量菩薩及聲聞衆尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

諸比丘衆　今告汝等　皆當一心　聽我所說
我大弟子　須菩提者　當得作佛　号曰名相
當供无數　万億諸佛　隨佛所行　漸具大道
最後身得　三十二相　端正姝妙　猶如寶山
其佛國土　嚴淨第一　衆生見者　无不愛樂
佛於其中　度无量衆　其佛法中　多諸菩薩
皆悉利根　轉不退輪　彼國常以　菩薩莊嚴
諸聲聞衆　不可稱數　皆得三明　具六神通

諸聲聞衆不可稱數　皆得三明　具六神通
住八解脫　有大威德　其佛說法　現於无量
神通變化　不可思議　諸天人民　數如恒沙
皆共合掌　聽受佛語　其佛當壽　十二小劫
正法住世　二十小劫　像法亦住　二十小劫
尒時世尊復告諸比丘衆我今語汝是大迦
旃延於當來世以諸供具供養奉事八千億
佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由旬
縱廣正等五百由旬以金銀琉璃車渠馬瑙
真珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞塗香末香燒
香繒蓋幢幡供養塔廟過是已後當復供養
二万億佛亦復如是供養是諸佛已具菩薩
道當得作佛号曰閻浮那提金光如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其土平正頗梨為地寶樹
莊嚴黃金為繩以界道側妙華覆地周遍清
淨見者歡喜无四惡道地獄餓鬼畜生阿脩
羅道多有天人諸聲聞衆及諸菩薩无量万
億莊嚴其國佛壽十二小劫正法住世二十
小劫像法亦住二十小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

諸比丘衆　皆一心聽　如我所說　真實无異
是迦旃延　當以種種　妙好供具　供養諸佛
諸佛滅後　起七寶塔　亦以華香　供養舍利

諸佛滅後　起七寶塔　亦以華香　供養舍利
其軀後身　得佛智慧　成等正覺　國土清淨
廣脫无量　万億衆生　皆為十方　之所供養
佛之光明　无能勝者　其佛号曰　閻浮金光
菩薩聲聞　斷一切有　无量无數　莊嚴其國
尒時世尊　復告大衆　我今語汝　是大目揵連
當以種種　供具供養　八千諸佛　恭敬尊重諸
佛滅後　各起塔廟　高千由旬　縱廣正等五百
由旬　以金銀琉璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶
合成衆華瓔珞塗香末香燒香繒蓋幢幡　以
用供養　過是已後　當復供養二百万億諸佛
亦復如是　當得成佛　号曰多摩羅跋栴檀香
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊　劫名喜滿　國名
意樂　其土平正頗梨為地　寶樹莊嚴　散真珠
華　周遍清淨　見者歡喜　多諸天人菩薩聲聞
其數无量　佛壽二十四小劫　正法住世四十
小劫　像法亦住四十小劫　尒時世尊欲重宣
此義而說偈言
我此弟子　大目揵連　捨是身已　得見八千
二百万億　諸佛世尊　為佛道故　供養恭敬
於諸佛所　常備梵行　於无量劫　奉持佛法
諸佛滅後　起七寶塔　長表金剛　華香伎樂
而以供養　諸佛塔廟　漸漸具足　菩薩道已
於意樂國　而得作佛　号多摩羅　栴檀之香
度脫无量　万億衆生　皆為十方　之所供養
佛之光明　无能勝者　其佛号曰　閻浮金光
菩薩聲聞　斷一切有　无量无數　莊嚴其國
尒時世尊　復告大衆　我今語汝　是大目揵連
當以種種　供具供養　八千諸佛　恭敬尊重諸
佛滅後　各起塔廟　高千由旬　縱廣正等五百
由旬　以金銀琉璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶
合成衆華瓔珞塗香末香燒香繒蓋幢幡　以
用供養　過是已後　當復供養二百万億諸佛
亦復如是　當得成佛　号曰多摩羅跋栴檀香
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊　劫名喜滿　國名
意樂　其土平正頗梨為地　寶樹莊嚴　散真珠
華　周遍清淨　見者歡喜　多諸天人菩薩聲聞
其數无量　佛壽二十四小劫　正法住世四十
小劫　像法亦住四十小劫　尒時世尊欲重宣
此義而說偈言
我此弟子　大目揵連　捨是身已　得見八千
二百万億　諸佛世尊　為佛道故　供養恭敬
於諸佛所　常備梵行　於无量劫　奉持佛法
諸佛滅後　起七寶塔　長表金剛　華香伎樂
而以供養　諸佛塔廟　漸漸具足　菩薩道已
於意樂國　而得作佛　号多摩羅　栴檀之香
度脫无量　万億衆生　皆為十方　之所供養
佛之光明　无能勝者　其佛号曰　閻浮金光
菩薩聲聞　斷一切有　无量无數　莊嚴其國
尒時世尊　復告大衆　我今語汝　是大目揵連
當以種種　供具供養　八千諸佛　恭敬尊重諸
佛滅後　各起塔廟　高千由旬　縱廣正等五百
由旬　以金銀琉璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶
合成衆華瓔珞塗香末香燒香繒蓋幢幡　以
用供養　過是已後　當復供養二百万億諸佛
亦復如是　當得成佛　号曰多摩羅跋栴檀香
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊　劫名喜滿　國名
意樂　其土平正頗梨為地　寶樹莊嚴　散真珠
華　周遍清淨　見者歡喜　多諸天人菩薩聲聞
其數无量　佛壽二十四小劫　正法住世四十
小劫　像法亦住四十小劫　尒時世尊欲重宣
此義而說偈言
我此弟子　大目揵連　捨是身已　得見八千
二百万億　諸佛世尊　為佛道故　供養恭敬
於諸佛所　常備梵行　於无量劫　奉持佛法
諸佛滅後　起七寶塔　長表金剛　華香伎樂
而以供養　諸佛塔廟　漸漸具足　菩薩道已
於意樂國　而得作佛　号多摩羅　栴檀之香

而以供養　諸佛塔廟　漸漸具足　菩薩道已
於意樂國　而得作佛　号多摩羅　栴檀之香
其佛壽命　二十四劫　常為天人　演說佛道
聲聞无量　如恒河沙　三明六通　有大威德
菩薩无數　志固精進　於佛智慧　皆不退轉
佛滅度後　正法當住　四十小劫　像法亦尒
我諸弟子　威德具足　其數五百　皆當授記
於未來世　咸得成佛　我及汝等　宿世因緣
吾今當說　汝等善聽

妙法蓮華經化城喻品第七

佛告諸比丘　乃往過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫　尒時有佛　名大通智勝如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊　其國名好　成劫名大相　諸
比丘彼佛滅度已來甚大久遠　譬如三千大
千世界所有地種　假使有人　磨以為墨　過於
東方千國土乃下一點　大如微塵　又過千國
土復下一點　如是展轉盡地種墨　於汝等意
云何是諸國土若算師若算師弟子能得邊
際知其數不不也世尊　諸比丘是人所經國
土若點不點盡　未為塵一塵一劫　彼佛滅度
已來復過是數无量无邊百千万億阿僧祇
劫　我以如來知見力故　觀彼久遠猶若今日
尒時世尊欲重宣此義而說偈言

尒時世尊欲重宣此義而說偈言

我念過去世　无量无邊劫　有佛兩足尊　名大通智勝
如人以力磨　三千大千土　盡此諸地種　皆悉以為墨
過於千國土　乃下一塵點　如是展轉點　盡此諸塵墨
如是諸國土　點與不點等　復盡未為塵　一塵為一劫
此諸微塵數　其劫復過是　彼佛滅度來　如是无量劫
如來无礙智　知彼佛滅度　及聲聞菩薩　如見今滅度
諸比丘當知　佛智淨微妙　无漏无所礙　通達无量劫
佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十万億
那由他劫其佛本坐道場破魔軍已垂得阿
耨多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如
是一小劫乃至十小劫結跏趺坐身心不動
而諸佛法猶不在前尒時忉利諸天先為彼
佛於菩提樹下敷師子座高一由旬佛於此
座當得阿耨多羅三藐三菩提適坐此座時
諸梵天王雨衆天華面百由旬香風時來吹
去萎華更雨新者如是不絕滿十小劫供養
於佛乃至滅度常雨此華四王諸天為供養
佛常擊天鼓其餘諸天作天伎樂滿十小劫
至于滅度亦復如是諸比丘大通智勝佛過
十小劫諸佛之法乃現在前成阿耨多羅三
藐三菩提其佛未出家時有十六子其第一
者名曰智積諸子各有種種珎異玩好之具
聞父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珎

往詣佛所諸母涕泣而隨送之其祖轉輪聖
王與一百大臣及餘百千万億人民皆共圍
繞隨至道場咸欲親近大通智勝如來供養
恭敬尊重讚歎到已頭面礼足繞佛畢一心
合掌瞻仰世尊以偈頌曰

大威德世尊　為度衆生故　於无量億歲　尒乃得成佛
諸願已具足　善哉吉无上　世尊甚希有　一坐十小劫
身體及手足　靜然安不動　其心常悅怕　未曾有散亂
究竟永寂滅　安住无漏法　今者見世尊　安隱成佛道
我等得善利　稱慶大歡喜　衆生常苦惱　盲瞑无道師
不識苦盡道　不知求解脫　長夜增惡趣　減損諸天衆
從瞑入於瞑　永不聞佛名　今佛得寂上　安隱无漏法
我等及天人　為得寂大利　是故咸稽首　歸命无上尊
尒時十六王子偈讚佛已勸請世尊轉於法
輪咸作是言世尊說法多所安隱憐愍饒益
諸天人民重說偈言

世雄无等倫　百福自莊嚴　得无上智慧　願為世間說
度脫於我等　及諸衆生類　為分別顯示　令得是智慧
若我等得佛　衆生亦復然　世尊知衆生　深心之所念
亦知所行道　又知智慧力　欲樂及備福　宿命所行業
世尊悉知已　當轉无上輪

佛告諸比丘大通智勝佛得阿耨多羅三藐
三菩提時十方各五百万億諸佛世界六種
震動其國中間幽暝之處日月威光所不能

三菩提時十方各五百万億諸佛世界六種
*震動其國中間幽暝之處日月威光所不能
照而皆大明其中衆生各得相見咸作是言
此中云何忽生衆生又其國界諸天宮殿乃
至梵宮六種震動大光普照遍滿世界勝諸
天光尒時東方五百万億諸國土中梵天宮
殿光明照曜倍於常明諸梵天王各作是念
今者宮殿光明昔所未有以何因緣而現此
相是時諸梵天王即各相詣共議此事而彼
衆中有一大梵天王名救一切為諸梵衆而
說偈言
我等諸宮殿　光明昔未有　此是何因緣　宜各共求之
為大德天生　為佛出世間　而此大光明　遍照於十方
尒時五百万億國土諸梵天王與宮殿俱各
以衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相見大
通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座
諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人
等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪即
時諸梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華
而散佛上其所散華如須弥山并以供養佛
菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各以
宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我
等所歡宮殿願垂納處時諸梵天王即於佛
前一心同聲以偈頌曰
世尊甚希有　難可得值遇　具无量功德　能救護一切

*世尊甚希有　難可得值遇　具无量功德　能救護一切
天人之大師　哀愍於世間　十方諸衆生　普皆蒙饒益
我等所從來　五百万億國　捨深禪定樂　為供養佛故
我等先世福　宮殿甚嚴飾　今以奉世尊　唯願哀納受
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪度脫衆生開涅槃道時諸梵天
王一心同聲而說偈言
世雄兩足尊　唯願演說法　以大慈悲力　度苦惱衆生
尒時大通智勝如來嘿然許之又諸比丘東
南方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿
光明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即
各相詣共議此事而彼衆中有一大梵天王
名曰大悲為諸梵衆而說偈言
是事何因緣　而現如此相　我等諸宮殿　光明昔未有
為大德天生　為佛出世間　未曾見此相　當共一心求
過千万億土　尋光共推之　多是佛出世　度脫苦衆生
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣西北方推尋是相見大通
智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸
天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等
恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸
梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散
佛上所散之華如須弥山并以供養佛菩提
樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言

佛上所散之華如須彌山并以供養佛菩提
樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言
唯願哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受尒
時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰一
聖主天中王　迦陵頻伽聲　哀愍衆生者　我等今敬礼
世尊甚希有　久遠乃一現　一百八十劫　空過无有佛
三惡道充滿　諸天衆減少　令佛出於世　為衆生作眼
世間所歸趣　救護於一切　為衆生之父　哀愍饒益者
我等宿福慶　令得值世尊
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊哀愍一切轉於法輪度脫衆生時諸梵天
王一心同聲而說偈言
大聖轉法輪　顯示諸法相　度苦惱衆生　令得大歡喜
衆生聞此法　得道若生天　諸惡道減少　忍善者增益
尒時大通智勝如來默然許之又諸比丘南
方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿光
明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即各
相詣共議此事以何因緣我等宮殿有此光
曜而彼衆中有一大梵天王名曰妙法為諸
梵衆而說偈言
我等諸宮殿　光明甚威曜　此非无因緣　是相宜求之
過於百千劫　未曾見是相　為大德天生　為佛出世間
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣北方推尋是相見大通智

勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須弥山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受尒時
諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
世尊甚難見　破諸煩惱者　過百三十劫　今乃得一見
諸飢渴衆生　以法而充滿　昔所未曾覩　无量智慧者
如優曇波羅　今日乃值遇　我等諸宮殿　蒙光故嚴飾
世尊大慈愍　唯願垂納受
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆
羅門皆獲安隱而得度脫時諸梵天王一心
同聲以偈頌曰
唯願天人尊　轉无上法輪　擊于大法鼓　而吹大法螺
普雨大法雨　度无量衆生　我等咸歸請　當演深遠音
尒時大通智勝如來默然許之西南方乃至
下方亦復如是尒時上方五百万億國土諸
大梵王皆悉自覩所止宮殿光明威曜昔所
未有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此
事以何因緣我等宮殿有斯光明而彼衆中

事以何因緣我等宮殿有斯光明而彼衆中
有一大梵天王名曰尸棄為諸梵衆而說偈
言
今以何因緣　我等諸宮殿　威德光明曜　嚴飾未曾有
如是之妙相　昔所未聞見　為大德天生　為佛出世間
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣下方推尋是相見大道智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受時諸
梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
善哉見諸佛　救世之聖尊　能於三界獄　免出諸衆生
普智天人尊　愍哀群萌類　能開甘露門　廣度於一切
於昔无量劫　空過无有佛　世尊未出時　十方常暗瞑
三惡道增長　阿脩羅亦盛　諸天衆轉減　死多墮惡道
不從佛聞法　常行不善事　色力及智慧　斯等皆減少
罪業因緣故　失樂及樂想　住於邪見法　不識善儀則
不蒙佛所化　常墮於惡道　佛為世間眼　久遠時乃出
哀愍諸衆生　故現於世間　超出成正覺　我等甚歡慶
及餘一切衆　喜歎未曾有　我等諸宮殿　蒙光故嚴飾

※今以奉世尊　唯願哀納受　願以此功德　普及於一切
我等與衆生　皆共成佛道
尒時五百万億諸梵天王偈讚佛已各白佛
言唯願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫
時諸梵天王而說偈言
世尊轉法輪　擊甘露法鼓　度苦惱衆生　開示涅槃道
唯願受我請　以大微妙音　哀愍而敷演　无量劫習法
尒時大通智勝如來受十方諸梵天王及十
六王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆
羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦
是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣
法无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入
六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
緣生生緣老死憂悲苦惱无明滅則行滅行
滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅
六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛
滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則
老死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是
法時六百万億那由他人以不受一切法故
而於諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六
通具八解脫第二第三第四說法時千万億
恒河沙那由他等衆生亦以不受一切法故
而於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆无
量无邊不可稱數尒時十六王子皆以童子

量无邊不可稱數尒時十六王子皆以童子
出家而為沙弥諸根通利智慧明了已曾供
養百千万億諸佛淨備梵行求阿耨多羅三
藐三菩提俱白佛言世尊是諸人量千万億
大德聲聞皆已成就世尊亦當為我等說阿
耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共備學
世尊我等志願如来知見深心所念佛自證
知尒時轉輪聖王所將衆中八万億人見十
六王子出家亦求出家王即聽許尒時彼佛
受沙弥請過二万劫已乃於四衆之中說是
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說
是經已十六沙弥為阿耨多羅三藐三菩提
故皆共受持諷誦通利說是經時十六菩薩
沙弥皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆
生千万億種皆生疑惑佛說是經於八千劫
未曾休廢說此經已即入靜室住於禪定八
万四千劫是時十六菩薩沙弥知佛入室寂
然禪定各昇法座亦於八万四千劫為四部
衆廣說分別妙法華經一一皆度六百万億
那由他恒河沙等衆生示教利喜令發阿耨
多羅三藐三菩提心大通智勝佛過八万四
千劫已從三昧起往詣法座安詳而坐普告
大衆是十六菩薩沙弥甚為希有諸根通利
智慧明了已曾供養无量千万億數諸佛於

大衆是十六菩薩沙弥甚為希有諸根通利
智慧明了已曾供養无量千万億數諸佛於
諸佛所常備梵行受持佛智開示衆生令入
其中汝等皆當數數親近而供養之所以者
何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩
薩所說經法受持不毀者是人皆當得阿耨
多羅三藐三菩提如来之慧佛告諸比丘是
十六菩薩常樂說是妙法蓮華經一一菩薩
所化六百万億那由他恒河沙等衆生世世
所生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因
緣得值四万億諸佛世尊于今不盡諸比丘
我今語汝彼佛弟子十六沙弥今皆得阿耨
多羅三藐三菩提於十方國土現在說法有
无量百千万億菩薩聲聞以為眷屬其二沙
弥東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須弥
頂東南方二佛一名師子音二名師子相南
方二佛一名虛空住二名常滅西南方二佛
一名帝相二名梵相西方二佛一名阿弥陀
二名度一切世間苦惱西北方二佛一名多
摩羅跋栴檀香神通二名須弥相北方二佛
一名雲自在二名雲自在王東北方佛名壞
一切世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑
婆國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我
等為沙弥時各各教化无量百千万億恒河

婆國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我等為沙彌時各各教化无量百千万億恒河沙等衆生從我聞法為阿耨多羅三藐三菩

※ 提此諸衆生于今有住聲聞地者我常教化阿耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法漸入佛道所以者何如來智慧難信難解今時所化无量恒河沙等衆生者汝等諸比丘及我滅度後未來世中聲聞弟子是也我滅度後復有弟子不聞是經不知不覺菩薩所行自於所得功德生滅度想當入涅槃我於餘國作佛更有異名是人雖生滅度之想入於涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經唯以佛乘而得滅度更无餘乘除諸如來方便說法諸比丘若如來自知涅槃時到衆又清淨信解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩及聲聞衆為說是經世間无有二乘而得滅度唯一佛乘得滅度耳比丘當知如來方便深入衆生之性知其志樂小法深著五欲為是等故說於涅槃是人若聞則便信受譬如五百由旬險難惡道曠絶无人怖畏之處若有多衆欲過此道至珍寶處有一導師聰慧明達善知險道通塞之相將導衆人欲過此難所將人衆中路懈退白導師言我等疲極而復怖畏不能復進前路猶遠今欲退還導

而復怖畏不能復進前路猶遠今欲退還導

※ 師多諸方便而作是念此等可愍云何捨大珍寶而欲退還作是念已以方便力於險道中過三百由旬化作一城告衆人言汝等勿怖莫得退還今此大城可於中止隨意所作若入是城快得安隱若能前至寶所亦可得去是時疲極之衆心大歡喜歎未曾有我等今者免斯惡道快得安隱於是衆人前入化城生已度想生安隱想尒時導師知此人衆既得止息无復疲憊即滅化城語衆人言汝等去來寶處在近向者大城我所化作為止息耳諸比丘如來亦復如是今為汝等作大導師知諸生死煩惱惡道險難長遠應去應度若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲親近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得成佛知是心怯弱下劣以方便力而於中道為止息故說二涅槃若衆生住於二地如來尒時即便為說汝等所作未辦汝所住地近於佛慧當觀察籌量所得涅槃非真實也但是如來方便之力於一佛乘分別說三如彼導師為止息故化作大城既知息已而告之言寶處在近此城非實我化作耳尒時世尊欲重宣此義而說偈言

大通智勝佛 十劫坐道場 佛法不現前 不得成佛道
諸天神龍王 阿脩羅衆等 常雨於天華 以供養於佛

大通智勝佛十劫坐道場佛法不現前不得成佛道
諸天神龍王阿脩羅衆等常雨於天華以供養彼佛
諸天擊天鼓并作衆伎樂香風吹萎華更雨新好者
過十小劫已乃得成佛道諸天及世人心皆懷踊躍
彼佛十六子皆與其眷屬千万億圍繞俱行至佛所
頭面礼佛足而請轉法輪聖師子法雨充我及一切
世尊甚難值久遠時一現為覺悟群生震動於一切
東方諸世界五百万億國梵宮殿光曜昔所未曾有
諸梵見此相尋來至佛所并奉上宮殿
請佛轉法輪以偈而讚歎散華奉宮殿受請默然坐
三方及四維上下亦復分請轉法輪轉无上法輪
世尊甚難值願以大慈悲廣開甘露門
无量慧世尊受彼衆人請為宣種種法四諦十二緣
无明至老死皆從生緣有如是衆過患汝等應當知
宣暢是法時六百万億嫁皆成阿羅漢
第二說法時千万恒沙衆於諸法不受亦得阿羅漢
從是後得道其數无有量不能得其邊
時十六王子出家作沙弥皆共請彼佛演說大乘法
我等及眷屬皆當成佛道願得如世尊慧眼第一淨
佛知童子心宿世之所行以无量因緣
說六波羅蜜及諸神通事分別真實法
說是法華經如恒河沙偈彼佛說經已
一心一處坐八万四千劫是諸沙弥等
為无量億衆說佛无上慧各各坐法座
於佛滅後宣揚助法化一一沙弥等

22

為无量億衆說佛无上慧各各坐法座說是大乘經
於佛滅後宣揚助法化一一沙弥等彼佛滅度後所度諸衆生
有六百万億恒河沙等衆是十六沙弥具足行佛道
在在諸佛土常與師俱生各在諸佛所
今現在十方各得成正覺尒時聞法者曾亦為汝說
其有住聲聞漸教以佛道我在十六數今說法華經
是故以方便引汝趣佛慧以是本因緣迴絶多衆數
令汝入佛道慎勿懷驚懼譬如險惡道欲過此險道
又復无水草人所怖畏處无數千万衆強識有智慧
其路甚曠遠經五百由旬時有一導師而白導師言
明了心決定在險濟衆難衆人皆疲惓此輩甚可愍
我等今頻之於此欲退還導師作是念當設神通力
如何欲退還而失大珍寶尋時思方便滅流及浴池
化作大城郭莊嚴諸舍宅周帀有園林
重門高樓閣男女皆充滿即作是化已慰衆言勿懼
汝等入此城各可隨所樂諸人既入城心皆大歡喜
皆生安隱想自謂已得度導師知息已集衆而告言
汝等當前進此是化城耳我見汝疲極中路欲退還
故以方便力權化作此城汝今勤精進當共至寶所
我亦復如是為一切導師見諸求道者中路而懈廢
不能度生死煩惱諸險道故以方便力為息說涅槃
言汝等苦滅所作皆已辦既知到涅槃皆得阿羅漢
余乃集大衆為說真實法諸佛方便力分別說三乘
雖有一佛乘息衆故說二今為汝說實汝所得非滅

22

W→T262 9/27 B8

汝等當前進 此是化城耳 我見汝疲極 中路欲退還
故以方便力 權化作此城 汝今勤精進 當共至寶所
我亦復如是 為一切導師 見諸求道者 中路而懈廢
不能度生死 煩惱諸險道 故以方便力 為息說涅槃
言汝等苦滅 所作皆已辦 既知到涅槃 皆得阿羅漢
爾乃集大眾 為說真實法 諸佛方便力 分別說三乘
唯有一佛乘 息處故說二 今為汝說實 汝所得非滅
為佛一切智 當發大精進 汝證一切智 十力等佛法
具三十二相 乃是真實滅 諸佛之導師 為息說涅槃
既知是息已 引入於佛慧

*

▼斯四八二〇號　大乘無量壽經

S→精(中)1

大乘无量壽經

如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨與大苾芻僧千二百五十人大菩薩摩訶薩俱
爾時世尊告曼殊室利童子曼殊室利上方有世界名无量功德聚彼土有佛
號无量智決定王如來阿羅訶三藐三佛陀現為眾生開示說法曼殊室利諦聽閻
浮提人皆短壽大限百年於中夭枉橫死者衆曼殊室利如是无量壽智決定王如來名號若有
有衆生得聞名号若自書若使人書能為經卷受持讀誦於舍宅所住之處以種種花
鬘瓔珞塗香末香而為供養如其命盡復得延年滿足百歲如是曼殊室利若有衆生得聞
是无量壽智決定王如來一百八名号者益其壽命若有衆生大命將盡憶念是如來名
号便得增壽如是曼殊室利若有善男子善女人發心求長壽於是无量壽如來一百八名号有得
聞者若自書若使人書受持讀誦得如是等果報福德具足陀羅尼曰
南謨薄伽勃底阿波唎蜜多阿喻紇硯娜須毗你悉指陀囉佐耶怛他羯他耶阿囉訶帝三藐三勃陀耶怛姪他唵薩婆桑塞迦囉波唎輸底達磨底伽伽娜
娑謨訥伽底娑婆婆毗輸底摩訶娜耶波唎婆麗娑婆訶
世尊復告曼殊室利如是如來一百八名号若有自書若使人書為經卷受持讀誦如其壽盡
復滿百年壽終如身還得往生无量福智世界无量壽淨土陀羅尼曰
南謨薄伽勃底阿波唎蜜多阿喻紇硯娜須毗你悉指陀囉佐耶怛他羯他耶阿囉訶帝三藐三勃陀耶怛姪他唵薩婆桑塞迦囉波唎輸底達磨底伽伽娜
娑謨訥伽底娑婆婆毗輸底摩訶娜耶波唎婆麗娑婆訶
爾時復有九十九俱胝佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底阿波唎蜜多阿喻紇硯娜須毗你悉指陀囉佐耶怛他羯他耶阿囉訶帝三藐三勃陀耶怛姪他唵薩婆桑塞迦囉波唎輸底達磨底伽伽娜
娑謨訥伽底娑婆婆毗輸底摩訶娜耶波唎婆麗娑婆訶
爾時復有八十四俱胝佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底阿波唎蜜多阿喻紇硯娜須毗你悉指陀囉佐耶怛他羯他耶阿囉訶帝三藐三勃陀耶怛姪他唵薩婆桑塞迦囉波唎輸底達磨底伽伽娜
娑謨訥伽底娑婆婆毗輸底摩訶娜耶波唎婆麗娑婆訶
爾時復有七十七俱胝佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底阿波唎蜜多阿喻紇硯娜須毗你悉指陀囉佐耶怛他羯他耶阿囉訶帝三藐三勃陀耶

S→T262　9/19C3~6

不知是一相一味之法所謂解
脫究竟涅槃常寂滅相終歸於
空觀衆生心欲而將護之是故不
為說一切種智汝等迦葉甚為希有能知
如來隨宜說法能信能受所以者何諸佛世
尊隨宜說法難解難知今時世尊欲重宣此
義而說偈言

破有法王出現世間　隨衆生欲　種種說法
如來尊重　智慧深遠　久默斯要　不務速說
有智若聞　則能信解　无智疑悔　則為永失
是故迦葉　隨力為說　以種種緣　令得正見
迦葉當知　譬如大雲　起於世間　遍覆一切
慈雲含潤　電光晃曜　雷聲遠震　令衆悅豫
日光掩蔽　地上清涼　靉靆垂布　如可承攬
其雨普等　四方俱下　流澍无量　率土充洽
山川險谷　幽邃所生　卉木藥草　大小諸樹
百穀苗稼　甘蔗葡萄　所之所潤　无不豐足
乾地普洽　藥木並茂　其雲所出　一味之水
草木叢林　隨分受潤　一切諸樹　上中下等
稱其大小　各得生長　根莖枝葉　華果光色
一雨所及　皆得鮮澤　如其體相　性分大小
所潤是一　而各滋茂　佛亦如是　出現於世
譬如大雲　普覆一切　既出于世　為諸衆生
分別演說　諸法之實　大聖世尊　於諸天人

辟如大雲 普覆一切 既出于世 為諸衆生
分別演說 諸法之實 大聖世尊 於諸天人
*一切衆中 而宣是言 我為如來 兩足之尊
出于世間 猶如大雲 充潤一切 枯槁衆生
皆令離苦 得安隱樂 世間之樂 及涅槃樂
諸天人衆 一心善聽 皆應到此 觀无上尊
我為世尊 无能及者 安隱衆生 故現於世
為大衆說 甘露淨法 具法一味 解脫涅槃
以一妙音 演暢斯義 常為大乘 而作因緣
我觀一切 普皆平等 无有彼此 愛憎之心
我无貪着 亦无限礙 恒為一切 平等說法
如為一人 衆多亦然 常演說法 曾无他事
去來坐立 終不疲猒 充足世間 如雨普潤
貴賤上下 持式毀式 威儀具足 及不具足
正見耶見 利根鈍根 等雨法雨 而无懈倦
一切衆生 聞我法者 隨力所受 住於諸地
或處人天 轉輪聖王 釋梵諸王 是小藥草
知无漏法 能得涅槃 起六神通 及得三明
獨處山林 常行禪定 得緣覺證 是中藥草
求世尊處 我當作佛 行精進定 是上藥草
又諸佛子 專心佛道 常行慈悲 自知作佛
決定无疑 是名小樹 安住神通 轉不退輪
度无量億 百千衆生 如是菩薩 名為大樹
佛平等說 如一味雨 隨衆生性 所受不同
如彼草木 所稟各異 佛以此喻 方便開示
[illegible]

如彼草木 所稟各異 佛以此喻 方便開示
*種種言辭 演說一法 於佛智慧 如海一渧
我雨法雨 充滿世間 一味之法 隨力備行
如彼叢林 藥草諸樹 隨其大小 漸增茂好
諸佛之法 常以一味 令諸世間 普得具足
漸次備行 皆得道果 聲聞緣覺 處於山林
住最後身 聞法得果 是名藥草 各得增長
若諸菩薩 智慧堅固 了達三界 求最上乘
是名小樹 而得增長 復有住禪 得神通力
聞諸法空 心大歡喜 放无數光 度諸衆生
是名大樹 而得增長 如是迦葉 佛所說法
辟如大雲 以一味雨 潤於人華 各得成實
迦葉當知 以諸因緣 種種辟喻 開示佛道
是我方便 諸佛亦然 令為汝等 說最實事
諸聲聞衆 皆非滅度 汝等所行 是菩薩道
漸漸備學 悉當成佛

妙法蓮華經授記品第六

尒時世尊說是偈已告諸大衆唱如是言我
此弟子摩訶迦葉於未來世當得奉覲三百
万億諸佛世尊供養恭敬尊重讚歎廣宣諸
佛无量大法於最後身得成為佛名曰光明
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名
大莊嚴佛壽十二小劫正法住世二十小劫
像法亦住二十小劫國界嚴飾无諸穢惡凡

像法亦住二十小劫國界嚴飾无諸穢惡凡
礫荊棘便利不淨其土平正无有高下坑坎
堦陛瑠璃為地寶樹行列黃金為繩以界道
側散諸寶華周遍清淨其國菩薩无量千億
諸聲聞衆亦復无數无有魔事雖有魔及魔
民皆護佛法尒時世尊欲重宣此義而說偈
言

告諸比丘我以佛眼　見是迦葉　於未來世
過无數劫　當得作佛　而於來世　供養奉覲
三百万億　諸佛世尊　為佛智慧　淨脩梵行
供養最上　二足尊已　備習一切　无上之慧
於最後身　得成為佛　其土清淨　瑠璃為地
多諸寶樹　行列道側　金繩界道　見者歡喜
常出好香　散衆名華　種種奇妙　以為莊嚴
其地平正　无有丘坑　諸菩薩衆　不可稱計
其心調柔　逮大神通　奉持諸佛　大乘經典
諸聲聞衆　无漏後身　法王之子　亦不可計
乃以天眼　不能數知　其佛當壽　十二小劫
正法住世　二十小劫　像法亦住　二十小劫
光明世尊　其事如是

尒時大目揵連須菩提摩訶迦旃延等皆悲
悚慄一心合掌瞻仰世尊目不暫捨即共同
聲而說偈言

大雄猛世尊　諸釋之法王　哀愍我等故　而賜佛音聲

大雄猛世尊　諸釋之法王　哀愍我等故　而賜佛音聲
若知我深心　見為授記者　如以甘露灑　除熱得清涼
如從飢國來　忽遇大王饌　心猶懷疑懼　未敢即便食
若復得王教　然後乃敢食　我等亦如是　每惟小乘過
不知當云何　得佛无上慧　雖聞佛音聲　言我等作佛
心尚懷憂懼　如未敢便食　若蒙佛授記　尒乃快安樂
大雄猛世尊　常欲安世間　願賜我等記　如飢須教食

尒時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘
是須菩提於當來世奉覲三百万億那由他
佛供養恭敬尊重諸歎常脩梵行具菩薩道
於最後身得成為佛号曰名相如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平
正頗梨為地寶樹莊嚴无諸丘坑沙礫荊棘
便利之穢寶華嚫地周遍清淨其土人民皆
處寶臺珎妙樓閣聲聞弟子无量无邊筭數
譬喻所不能知諸菩薩衆无數千万億那由
他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法
亦住二十小劫其佛常處虛空為衆說法度
脫无量菩薩及聲聞衆尒時世尊欲重宣此
義而說偈言

諸比丘衆　尒告汝等　皆當一心　聽我所說
我大弟子　須菩提者　當得作佛　号曰名相
當供无數　万億諸佛　隨佛所行　漸具大道
最後身得　三十二相　端正姝妙　猶如寶山

*

最後身得三十二相端正姝妙猶如寶山
其佛國主嚴淨第一衆生見者无不愛樂
佛於其中度无量衆其佛法中多諸菩薩
皆悉利根轉不退輪彼國常以菩薩莊嚴
諸聲聞衆不可稱數皆得三明具六神通
住八解脫有大威德其佛說法現於无量
神通變化不可思議諸天人民數如恒沙
皆共合掌聽受佛語其佛當壽十二小劫
正法住世二十小劫像法亦住二十小劫
尒時世尊復告諸比丘衆我今語汝是大迦
栴延於當來世以諸供具供養奉事八千億
佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由旬
縱廣正等五百由旬以金銀瑠璃車渠馬瑙
真珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞塗香末香燒
香繒蓋憧幡供養塔廟過是已後當復供養
二万億佛亦復如是供養是諸佛已具菩薩
道當得作佛号曰閻浮那提金光如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其主平正頗梨為地寶樹
莊嚴黃金為繩以界道側妙華覆地周遍清
淨見者歡喜无四惡道地獄餓鬼畜生阿脩
羅道多有天人諸聲聞衆及諸菩薩无量万
億莊嚴其國佛壽十二小劫正法住世二十
小劫像法亦住二十小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

小劫像法亦住二十小劫尒時世尊欲重宣

*

此義而說偈言

諸比丘衆皆一心聽如我所說真實无異
是迦栴延當以種種妙好供具供養諸佛
諸佛滅後起七寶塔亦以華香供養舍利
其最後身得佛智慧成等正覺國主清淨
度脫无量万億衆生皆為十方之所供養
佛之光明无能勝者其佛号曰閻浮金光
菩薩聲聞斷一切有无量无數莊嚴其國
尒時世尊復告大衆我今語汝是大目揵連
當以種種供具供養八千諸佛恭敬尊重諸
佛滅後各起塔廟高千由旬縱廣正等五百
由旬以金銀瑠璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶
合成衆華瓔珞塗香末香燒香繒蓋憧幡以
用供養過是已後當復供養二百万億諸佛
亦復如是當得成佛号曰多摩羅跋栴檀香
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊劫名喜滿國名
意樂其主平正頗梨為地寶樹莊嚴散真珠
華周遍清淨見者歡喜多諸天人菩薩聲聞
其數无量佛壽二十四小劫正法住世四十
小劫像法亦住四十小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

我此弟子大目揵連捨是身已得見八千
二百万億諸佛世尊為佛道故供養恭敬

我此弟子 大目揵連 捨是身已 得見八千
二百万億 諸佛世尊 為佛道故 供養恭敬
於諸佛所 常脩梵行 於无量劫 奉侍佛法
諸佛滅後 起七寶塔 長表金剎 華香伎樂
而以供養 諸佛塔廟 漸漸具足 菩薩道已
於意樂國 而得作佛 号多摩羅 栴檀之香
其佛壽命 二十四劫 常為天人 演說佛道
聲聞无量 如恒河沙 三明六通 有大威德
菩薩无數 志固精進 於佛智慧 皆不退轉
佛滅度後 正法當住 四十小劫 像法亦尒
我諸弟子 威德具足 其數五百 皆當授記
於未來世 成得成佛 我及汝等 宿世因緣
吾今當說 汝等善聽

妙法蓮華經化城喻品第七

佛告諸比丘 乃往過去 无量无邊不可思議
阿僧祇劫 尒時有佛 名大通智勝如来應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊 其國名好成 劫名大相諸
比丘彼佛滅度已来甚大久遠 譬如三千大
千世界所有地種 假使有人磨以為墨 過於
東方千國土乃下一點 大如微塵 又過千國
土復下一點 如是展轉盡地種墨 於汝等意
云何是諸國土若算師若算師弟子能得邊
際知其數不不也世尊 諸比丘是人所經國
土若點不點盡未為塵一塵一劫 [illegible]

際知其數不不也世尊 諸比丘是人所經國
土若點不點盡未為塵一塵一劫彼佛滅度
已来復過是數无量无邊百千万億阿僧祇
劫 我以如来知見力故 觀彼久遠猶若今日
尒時世尊欲重宣此義而說偈言

我念過去世 无量无邊劫 有佛兩足尊 名大通智勝
如人以力磨 三千大千土 盡此諸地種 皆悉以為墨
過於千國土 乃下一塵點 如是展轉點 盡此諸塵墨
如是諸國土 點與不點等 復盡未為塵 一塵為一劫
此諸微塵數 其劫復過是 彼佛滅度来 如是无量劫
如来无礙智 知彼佛滅度 及聲聞菩薩 如見今滅度
諸比丘當知 佛智淨微妙 无漏无所礙 通達无量劫
佛告諸比丘 大通智勝佛壽五百四十万億
那由他劫 其佛本坐道場破魔軍已垂得阿
耨多羅三藐三菩提 而諸佛法不現在前如
是一小劫乃至十小劫 結跏趺坐身心不動
而諸佛法猶不在前 尒時忉利諸天先為彼
佛於菩提樹下敷師子座高一由旬 佛於此
座當得阿耨多羅三藐三菩提 適坐此座時
諸梵天王雨衆天華 面百由旬香風時来吹
去萎華更雨新者 如是不絕滿十小劫 供養
於佛 乃至滅度常雨此華 四王諸天為供養
佛常擊天鼓 其餘諸天作天伎樂滿十小劫
至于滅度 亦復如是 諸比丘大通智勝佛過
十小劫 諸佛之法乃現在前 成阿耨多羅三

※ 藐三菩提其佛未出家時有十六子其第一者名曰智積諸子各有種種珍異玩好之具聞父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珍往詣佛所諸母涕泣而隨送之其祖轉輪聖王與一百大臣及餘百千萬億人民皆共圍繞隨至道場咸欲親近大通智勝如來供養恭敬尊重讚歎到已頭面礼足繞佛畢一心合掌瞻仰世尊以偈頌曰

大威德世尊 為度衆生故 於无量億歲 尒乃得成佛
諸願已具足 善哉吉无上 世尊甚希有 一坐十小劫
身體及手足 靜然安不動 其心常恬怕 未曾有散亂
究竟永寂滅 安住无漏法 今者見世尊 安隱成佛道
我等得善利 稱慶大歡喜 衆生常苦惱 盲瞑无導師
不識苦盡道 不知求解脫 長夜增惡趣 減損諸天衆
從暝入於暝 永不聞佛名 今佛得眞上 安隱无漏法
我等及天人 為得眞大利 是故咸稽首 歸命无上尊

尒時十六王子偈讚佛已勸請世尊轉於法輪咸作是言世尊說法多所安隱憐愍饒益諸天人民重說偈言

世雄无等倫 百福自莊嚴 得无上智慧 顧為世間說
度脫於我等 及諸衆生類 為分別顯示 令得是智慧
若我等得佛 衆生亦復然 世尊知衆生 深心之所念
亦知所行道 又知智慧力 欲樂及備福 宿命所行業

※ 佛告諸比丘大通智勝佛得阿耨多羅三藐三菩提時十方各五百万億諸佛世界六種震動其國中間幽暝之處日月威光所不能照而皆大明其中衆生各得相見咸作是言此中云何忽生衆生又其國界諸天宮殿乃至梵宮六種震動大光普照遍滿世界勝諸天光尒時東方五百万億諸國土中梵天宮殿光明照曜倍於常明諸梵天王各作是念今者宮殿光明昔所未有以何因緣而現此相是時諸梵天王即各相詣共議此事而彼衆中有一大梵天王名救一切為諸梵衆而說偈言

我等諸宮殿 光明昔未有 此是何因緣 宜各共求之
為大德天生 為佛出世間 而此大光明 遍照於十方

尒時五百万億國土諸梵天王與宮殿俱各以衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相見大通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪即時諸梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛上其所散華如須彌山并以供養佛菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納處時諸梵天王即於佛

等所獻宮殿顧垂納處時諸梵天王即於佛
前一心同聲以偈頌曰
世尊甚希有 難可得值遇 具无量功德 能救護一切
天人之大師 哀愍於世間 十方諸衆生 普皆蒙饒益
我等所從來 五百万億國 捨深禪定樂 為供養佛故
我等先世福 宮殿甚嚴飾 今以奉世尊 唯願哀納受
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪度脫衆生開涅槃道時諸梵天
王一心同聲而說偈言
世雄兩足尊 唯願演說法 以大慈悲力 度苦惱衆生
尒時大通智勝如來默然許之又諸比丘東
南方五百万億國主諸大梵王各自見宮殿
光明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即
各相詣共議此事而彼衆中有一大梵天王
名曰大悲為諸梵衆而說偈言
是事何因緣 而現如此相 我等諸宮殿 光明昔未有
為大德天生 為佛出世間 未曾見此相 當共一心求
過千万億土 尋光共推之 多是佛出世 度脫苦衆生
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣西北方推尋是相見大通
智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸
天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等
恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸
梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散
佛上所散之華如須彌山并以供養佛菩提

樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言
唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納處尒
時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
聖主天中王 迦陵頻伽聲 哀愍衆生者 我等今歸礼
世尊甚希有 久遠乃一現 一百八十劫 空過无有佛
三惡道充滿 諸天衆減少 今佛出於世 為衆生作眼
世間所歸趣 救護於一切 為衆生之父 哀愍饒益者
我等宿福慶 今得值世尊
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊哀愍一切轉於法輪度脫衆生時諸梵天
王一心同聲而說偈言
大聖轉法輪 顯示諸法相 度苦惱衆生 令得大歡喜
衆生聞此法 得道若生天 諸惡道減少 忍善者增益
尒時大通智勝如來默然許之又諸比丘南
方五百万億國主諸大梵王各自見宮殿光
明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即各
相詣共議此事以何因緣我等宮殿有此光
曜而彼衆中有一大梵天王名曰妙法為諸
梵衆而說偈言
我等諸宮殿 光明甚威曜 此非无因緣 是相宜求之
過於百千劫 未曾見是相 為大德天生 為佛出世間
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣北方推尋是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭

勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須弥山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受尒時
諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
世尊甚難見　破諸煩惱者　過百三十劫　今乃得一見
諸飢渴衆生　以法雨充滿　昔所未曾覩　无量智慧者
如優曇波羅　今日乃值遇　我等諸宮殿　蒙光故嚴飾
世尊大慈愍　唯願垂納受
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆
羅門皆獲安隱而得度脫時諸梵天王一心
同聲以偈頌曰
唯願天人尊　轉无上法輪　擊于大法鼓　而吹大法螺
普雨大法雨　度无量衆生　我等咸歸請　當演深遠音
尒時大通智勝如來默然許之西南方乃至
下方亦復如是尒時上方五百万億國土諸
大梵王皆悉自覩所止宮殿光明威曜昔所
未有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此
事以何因緣我等宮殿有斯光明而彼衆中
有一大梵天王名曰尸棄為諸梵衆而說偈
言

令以何因緣　我等諸宮殿　威德光明曜　嚴飾未曾有
如是之妙相　昔所未聞見　為大德天生　為佛出世間
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣下方推尋是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須弥山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受時諸
梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
善哉見諸佛　救世之聖尊　能於三界獄　免出諸衆生
普智天人尊　愍哀群萌類　能開甘露門　廣度於一切
於昔无量劫　空過无有佛　世尊未出時　十方常暗曖
三惡道增長　阿修羅亦盛　諸天衆轉減　死多墮惡道
不從佛聞法　常行不善事　色力及智慧　斯等皆減少
罪業因緣故　失樂及樂想　住於邪見法　不識善儀則
不蒙佛所化　常墮於惡道　佛為世間眼　久遠時乃出
哀愍諸衆生　故現於世間　超出成正覺　我等甚欣慶
及餘一切衆　喜歎未曾有　我等諸宮殿　蒙光故嚴飾
令以奉世尊　唯願哀納受　願以此功德　普及於一切
我等與衆生　皆共成佛道
尒時五百万億諸梵天王偈讚佛已各白佛

我等與衆生 皆共成佛道
尒時五百万億諸梵天王偈讚佛已各白佛
言唯願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫
時諸梵天王而說偈言
世尊轉法輪 擊甘露法鼓 度苦惱衆生 開示涅槃道
唯願受我請 以大微妙音 哀愍而敷演 无量劫習法
尒時大通智勝如來受十方諸梵天王及十
六王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆
羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦
是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣
法无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入
六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
緣生生緣老死憂悲苦惱滅則行滅行
滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅
六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛
滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則
老死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是
法時六百万億那由他人以不受一切法故
而於諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六
通具八解脫第二第三第四說法時千万億
恒河沙那由他等衆生亦以不受一切法故
而於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆无
量无邊不可稱數尒時十六王子皆以童子
出家而為沙弥諸根通利智慧明了已曾供
養百千万億諸佛淨脩梵行求阿耨多羅三

養百千万億諸佛淨脩梵行求阿耨多羅三
藐三菩提俱白佛言世尊是諸无量千万億
大德聲聞皆已成就世尊亦當為我等說阿
耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共脩學
世尊我等志願如來知見深心所念佛自證
知尒時轉輪聖王所將衆中八万億人見十
六王子出家亦求出家王即聽許尒時彼佛
受沙弥請過二万劫已乃於四衆之中說是
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說
是經已十六沙弥為阿耨多羅三藐三菩提
故皆共受持誦通利說是經時十六菩薩
沙弥皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆
生千万億種皆生疑惑佛說是經於八千劫
未曾休廢說此經已即入靜室住於禪定八
万四千劫是時十六菩薩沙弥知佛入室宴
然禪定各昇法座亦於八万四千劫為四部
衆廣說分別妙法華經一一皆度六百万億
那由他恒河沙等衆生示教利喜令發阿耨
多羅三藐三菩提心大通智勝佛過八万四
千劫已從三昧起往詣法座安詳而坐普告
大衆是十六菩薩沙弥甚為希有諸根通利
智慧明了已曾供養无量千万億數諸佛於
諸佛所常脩梵行受持佛智開示衆生令入
其中汝等皆當數數親近而供養之所以者
何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩

其中汝等皆當數數親近而供養之所以者
何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩
薩所說經法受持不毀者是人皆當得阿耨
多羅三藐三菩提如來之慧佛告諸比丘是
十六菩薩常樂說是妙法蓮華經一一菩薩
所化六百万億那由他恒河沙等衆生世世
所生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因
緣得值四万億諸佛世尊于今不盡諸比丘
我今語汝彼佛弟子十六沙弥今皆得阿耨
多羅三藐三菩提於十方國土現在說法有
无量百千万億菩薩聲聞以為眷屬其二沙
弥東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須弥
頂東南方二佛一名師子音二名師子相南
方二佛一名虛空住二名常滅西南方二佛
一名帝相二名梵相西方二佛一名阿弥陁
二名度一切世間苦惱西北方二佛一名多
摩羅跋栴檀香神通二名須弥相北方二佛
一名雲自在二名雲自在王東北方佛名壞
一切世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑
婆國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我
等為沙弥時各各教化无量百千万億恒河
沙等衆生從我聞法為阿耨多羅三藐三菩
提此諸衆生于今有住聲聞地者我常教化
阿耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法
漸入佛道所以者何如來智慧難信難解尒

漸入佛道所以者何如來智慧難信難解尒
時所化无量恒河沙等衆生者汝等諸比丘
及我滅度後未來世中聲聞弟子是也我滅
度後復有弟子不聞是經不知不覺菩薩所
行自於所得功德生滅度想當入涅槃我於
餘國作佛更有異名是人雖生滅度之想入
於涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經唯以
佛乘而得滅度更无餘乘除諸如來方便說
法諸比丘若如來自知涅槃時到衆又清淨
信解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩
及聲聞衆為說是經世間无有二乘而得滅
度唯一佛乘得滅度耳比丘當知如來方便
深入衆生之性知其志樂小法深著五欲為
是等故說於涅槃是人若聞則便信受譬如
五百由旬險難惡道曠絕无人怖畏之處若
有多衆欲過此道至珍寶處有一導師聰慧
明達善知險道通塞之相將導衆人欲過此
難所將人衆中路懈退白導師言我等疲極
而復怖畏不能復進前路猶遠今欲退還導
師多諸方便而作是念此等可愍云何捨大
珍寶而欲退還作是念已以方便力於險道
中過三百由旬化作一城告衆人言汝等勿
怖莫得退還今此大城可於中止隨意所作
若入是城快得安隱若能前至寶所亦可得
去是時疲極之衆心大歡喜歎未曾有我等

去是時疲極之衆心大歡喜歎未曾有我等
今者免斯惡道快得安隱於是衆人前入化
城生已度想生安隱想尒時導師知此人衆
既得止息无復疲倦即滅化城語衆人言汝
等去來寶處在近向者大城我所化作為止
息耳諸比丘如來亦復如是今為汝等作大
導師知諸生死煩惱惡道險難長遠應去應
度若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲
親近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得
成佛知是心怯弱下劣以方便力而於中道
為止息故說二涅槃若衆生住於二地如來
尒時即便為說汝等所作未辨汝所住地近
於佛慧當觀察籌量所得涅槃非真實也但
是如來方便之力於一佛乘分別說三如彼
導師為止息故化作大城既知息已而告之
言寶處在近此城非實我化作耳尒時世尊
欲重宣此義而說偈言

大通智勝佛　十劫坐道場　佛法不現前　不得成佛道
諸天神龍王　阿脩羅衆等　常雨於天華　以供養彼佛
諸天擊天鼓　并作衆伎樂　香風吹萎華　更雨新好者
過十小劫已　乃得成佛道　諸天及世人　心皆懷踊躍
彼佛十六子　皆與其眷屬　千万億圍繞　俱行至佛所
頭面礼佛足　而請轉法輪　聖師子法雨　充我及一切
世尊甚難值　久遠時一現　為覺悟群生　震動於一切
東方諸世界　五百万億國　梵宮殿光曜　昔所未曾有
諸梵見此相　尋來至佛所　散華以供養　并奉上宮殿

東方諸世界　五百万億國　梵宮殿光曜　昔所未曾有
諸梵見此相　尋來至佛所　散華以供養　并奉上宮殿
請佛轉法輪　以偈而讚歎　佛知時未至　受請默然坐
三方及四維　上下亦復尒　散華奉宮殿　請佛轉法輪
世尊甚難值　願以大慈悲　廣開甘露門　轉无上法輪
无量慧世尊　受彼衆人請　為宣種種法　四諦十二緣
无明至老死　皆從生緣有　如是衆過患　汝等應當知
宣暢是法時　六百万億姟　得盡諸苦際　皆成阿羅漢
第二說法時　千万恒沙衆　於諸法不受　亦得阿羅漢
從是後得道　其數无有量　万億劫筭數　不能得其邊
時十六王子　出家作沙弥　皆共請彼佛　演說大乘法
我等及營從　皆當成佛道　願得如世尊　慧眼第一淨
佛智童子心　宿世之所行　以无量因緣　種種諸譬喻
說六波羅蜜　及諸神通事　分別真實法　菩薩所行道
說是法華經　如恒河沙偈　彼佛說經已　靜室入禪定
一心一處坐　八万四千劫　是諸沙弥等　知佛禪未出
為无量億衆　說佛无上慧　各各坐法座　說是大乘經
於佛宴寂後　宣揚助法化　二沙弥等　所度諸衆生
有六百万億　恒河沙等衆　彼佛滅度後　是諸聞法者
在在諸佛土　常與師俱生　是十六沙弥　具足行佛道
今現在十方　各得成正覺　尒時聞法者　各在諸佛所
其有住聲聞　漸教以佛道　我在十六數　曾亦為汝說
是故以方便　引汝趣佛慧　以是本因緣　今說法華經
令汝入佛道　慎勿懷驚懼　譬如險惡道　迴絕多毒獸
又復无水草　人所怖畏處　无數千万衆　欲過此險道

W+T262 9/27B9

又復无水草　人所怖畏處　无數千万衆　欲過此險道
其路甚曠遠　經五百由旬　時有一導師　强識有智慧
明了心決定　在險濟衆難　衆人皆疲倦　而白導師言
我等今頓之　於此欲退還　導師作是念　此輩甚可愍
如何欲退還　而失大珍寶　尋時思方便　當設神通力
化作大城郭　莊嚴諸舍宅　周帀有園林　渠流及浴池
重門高樓閣　男女皆充滿　即作是化已　慰衆言勿懼
汝等入此城　各可隨所樂　諸人既入城　心皆大歡喜
皆生安隱想　自謂已得度　導師知息已　集衆而告言
汝等當前進　此是化城耳　我見汝疲極　中路欲退還
故以方便力　權化作此城　汝今勤精進　當共至寶所
我亦復如是　為一切導師　見諸求道者　中路而懈廢
不能度生死　煩惱諸險道　故以方便力　為息說涅槃
言汝等苦滅　所作皆已辦　既知到涅槃　皆得阿羅漢
尒乃集大衆　為說真實法　諸佛方便力　分別說三乘
唯有一佛乘　息處故說二　今為汝說實　汝所得非滅
為佛一切智　當發大精進　汝證一切智　十力等佛法
具三十二相　乃是真實滅　諸佛之導師　為息說涅槃
既知是息已　引入於佛慧

妙法蓮華經卷第三

咸亨三年四月十五日門下省羣書手趙文審寫
用小麻紙一十九張
裝潢手解善集

妙法蓮華經卷第三

咸亨三年四月十五日門下省羣書手趙文審寫
用小麻紙一十九張
裝潢手解善集
初校書手趙文審
再校福林寺僧智藏
三校福林寺僧智興
詳閱太原寺大德神符
詳閱太原寺大德嘉曲
詳閱太原寺主慧五
詳閱太原寺上座道成
判官少府監掌治署令向義藏
使太中大夫守工部侍郎永興縣開國公虞昶監

白膠 陸利 軍法 青木 知異 佗 皆等分
以布灑星日一處搗篩取其香末當以此呪
呪一百八遍呪日
怛姪他蘇訖栗帝 訖栗帝訖栗 計
劫摩怛 里 繕怒羯嘲 滯
郝羯喇 滯 因達囉闍利膩
鑠 嘲 滯 鉢設姪 囉
阿 底羯細 計娜矩覩矩覩
脚迦 麗 劫鼻麗劫鼻麗
劫毗羅 末底 尸羅 末 底
刑底度囉末底里 波伐雉畔稚囉
室 囉 室 囉 薩底悉體粒莎訶
若樂如法洗浴時 應住壇場方八肘
可於寂靜安隱處 念所求事不離心
應塗牛糞住其壇 於上普散諸花彩
當以淨潔金銀器 盛滿美味并乳蜜
於彼壇場四門所 四人守護法如常
令四童子好嚴身 各於一角持瓶水
於此常燒安息香 五音之樂聲不絕
幡蓋莊嚴懸繒綵 安在壇場之四邊

S→T665 16/435A8

斯四二一〇號　金光明最勝王經卷第七

於此常燒安息香 五音之樂聲不絕
幡蓋莊嚴懸繒綵 安在壇場之四邊
復於場內置明鏡 利刀兼箭各四枚
於壇中心埋大盆 應以漏版安其上
用前香秣以和湯 亦復安在於壇內
既住如斯布置已 然後誦呪結其壇
結界呪日
怛姪他頞喇 計 娜也泥去 四 麗
弭 麗 祇 麗 企 企 麗 莎訶
如是結界已 方入於壇內 呪水三七遍 散灑於四方
次可呪香湯 滿一百八遍 四邊安慢障 然後洗浴身
呪水呪湯呪日
怛姪他 一 索揭智 貞勵反 下同二 毗 揭智 三
毗揭荼伐底 四 莎訶 五
若洗浴訖其洗浴湯及壇場中供養飲食棄
河池內餘皆收攝如是浴已方著淨衣既出壇
場入淨室內呪師教其發弘誓願永斷衆
惡常修諸善於諸有情興大悲心以是因緣
當獲无量隨心福報復說頌日
若有病苦諸衆生 種種方藥治不差
若依如是洗浴法 并復讀誦斯經典

若依如是洗浴法　并復讀誦斯經典
※常於日夜念不散　專懼懇勤生信心
所有患皆盡消除　解脫貧窮之財寶
四方星辰及日月　威神擁護得延年
吉祥安隱福德增　災變厄難皆除遣

次誦護身呪三七遍呪曰

怛姪他三　謎　毗三謎　莎訶
索　揭　滯　毗揭滯　莎訶
毗揭荼（尊耶反）伐底　莎訶
婆　揭　囉　三步多也　莎訶
塞　達　陁　摩多也　莎訶
尼　擺　達　佗也　莎訶
阿鉢囉市　哆　毗嚩耶也　莎訶
四摩　縛　哆　三步多也　莎訶
阿你　塞　擺　薄怛囉也　莎訶
南謨薄伽伐都　跋囉蚶摩　寫莎訶
南謨薩囉囉酸（蘇活反）底　莫訶提鼻裏　莎訶
悉句覩謗（此云成就我某甲）　晡怛囉　鉢陁　莎訶
怛喇覩　毗姪　哆　跋囉蚶摩　奴未覩　莎訶

尒時大辯才天女說洗浴法壇場呪已前礼
佛足白佛言世尊若有苾蒭苾蒭尼鄔波索

佛足白佛言世尊若有苾蒭苾蒭尼鄔波索
※迦鄔波斯迦受持讀誦書寫流布是妙經王
如說行者若在城邑聚落曠野山林僧尼住
處我為是人將諸眷屬往天彼樂來詣其所
而為擁護除諸病苦流星變怪疫疾鬪諍王
法所拘惡夢惡神為障礙者蠱道厭術悉皆
除殄饒益是等持經之人苾蒭等衆及諸聽
者皆令速渡生死大海不退菩提
尒時世尊聞是說已讚辯才天女言善哉善
哉天女汝能安樂利益无量无邊有情說此
最勝經王勿令隱沒常得流通尒時大辯才
天女礼佛足已還復本座
尒時法師授記憍陳如婆羅門承佛威力於
大衆前讚辯才天女曰
聰明勇進辯才天　人天供養悉應受
名聞世間遍充滿　能與一切衆生願
依高山頂勝住處　葺茅為室在中居
恒結突草以為衣　在處常翹於一足
諸天大衆皆來集　咸同一心申讚請
唯願智慧辯才天　以妙言詞施一切

唯願智慧辯才天　以妙言詞施一切

＊尒時辯才天女即便受請為說呪曰

怛姪他慕囉只囉　阿伐帝（貞屬）阿伐吒伐底（丁里下同）

馨遇𨁂名具𨁂　名具羅伐底

奮具師末唎只三末底　毗三末底惡近（入）唎

莫近唎怛囉只　怛囉者伐底

質質哩室里蜜里　末難地曇（去）

末唎只　八囉拏畢唎囊

盧迦逝瑟跇（田女反）　盧迦失囉瑟恥

盧迦畢唎囊　悉馱跌唎帝

毗麼目企（輕利反）　輸只析唎

阿鉢唎底羯帝　阿鉢唎底喝哆勃地

南毋只南毋只　莫訶提鼻

鉢唎底近（入）唎昏（大恨）拏（上）　南摩塞迦囉

我某甲勃地　達哩奢呬

勃地阿鉢唎底喝哆　婆（上）趺覩

市婆謎毗輸姪覩　舍悉怛囉輸路迦

曼怛囉畢得迦　迦婢耶地數

怛姪他　莫訶鉢唎婆鼻

呬里蜜里呬里蜜里　毗析唎覩謎勃地

我某甲勃地輸提　薄伽伐點提毗鉄

我某甲勃地輸提　薄伽伐點提毗鉄

＊薩羅酸（蘇活）點（丁焰引）　羯囉（魯家）滯雞由囉

雞由囉末底　呬里蜜里呬里蜜里

阿婆訶耶須　莫訶提鼻

勃陁薩帝娜　達摩薩帝娜

僧伽薩帝娜　因達囉薩帝娜

趺嘍拏薩帝娜　囊盧雞薩底婆地娜

羝釤薩帝娜　薩底伐者泥娜

阿婆訶耶須　莫訶提鼻

呬里蜜里呬里蜜里　毗析唎覩

我某甲勃地　南謨薄伽伐底（丁利）

莫訶提鼻薩囉酸底　悉甸覩

曼怛囉鉢陁弥　莎訶

尒時辯才天女說是呪已告婆羅門言善哉

大士能為衆生求妙辯才及諸珎寶神通智

慧廣利一切速證菩提如是應知受持法式

即說頌曰

先可誦此陁羅尼　令使純熟無謬

歸敬三寶諸天衆　請來加護願隨心

敬礼諸佛及法寶　菩薩獨覺聲聞衆

次礼梵王并帝釋　及護世者四天王

一切常修梵行人
可於寂靜閑若處
應在佛像天龍前
於彼一切衆生類
世尊妙相紫金身
世尊護念說教法
於其句義善思惟
應在世尊形像前
即得妙智三摩地
如來金口演說法
舌相隨緣現希有
如是諸佛妙音聲
諸佛皆由發弘願
宣說諸法皆非有
諸佛音聲及舌相
若見供養辯才天
授此秘法令修學
若人欲得最上智
增長福智諸功德
若求財者得多財
求出離者得解脫

悉可至誠懇重敬
大聲誦前呪讚法
隨其所有修供養
發起慈悲哀愍心
繫想正念心无亂
隨彼根機令習定
復依空性而修習
一心正念而安坐
并獲最勝陁羅尼
妙響調伏諸天人
廣長能覆三千界
至誠憶念心无畏
得此舌相不思議
譬如虛空无所著
繫念思量願圓滿
或見弟子隨師教
尊重隨心皆得成
應當一心持此法
必定成就勿生疑
求名稱者獲名稱
必定成就勿生疑

若求財者得多財
求出離者得解脫
无量无邊諸功德
若能如是依行者
當於淨處著淨衣
以四淨瓶成美味
懸諸繒綵并幡蓋
供養佛及辯才天
應三七日誦前呪
若其不見此天神
於後夜中猶不見
如法應畫辯才天
晝夜不生於懈怠
所獲果報施群生
若不遂意經三月
懇懃求請心不移
尒時憍陳如婆羅門聞是說已歡喜踊躍歎
未曾有告諸大衆作如是言汝等人天一切
大衆如是當知皆一心聽我今更欲依世諦
法讚彼勝妙辯才天女即說頌曰
敬礼天女那羅延
於世界中得自在

求名稱者獲名稱
必定成就勿生疑
隨其內心之所願
必得成就勿生疑
應作壇場隨大小
香花供養可隨時
塗香秣香遍嚴飾
求見天身皆遂願
可對大辯天神前
應更用心經九日
更求清淨勝妙處
供養誦持心无捨
自利利他无窮盡
於所求願皆成就
六月九月或一年
天眼他心皆悉得

敬礼天女那羅延
*我今讚歎彼尊者
吉祥成就心安隱
為毋能生於世間
於軍陣處戰恒勝
現為闍羅之長姊
好醜容儀皆具有
无量勝行超世間
或在山巖深險處
或在大樹諸叢林
假使山林野人輩
以孔雀羽作幢旗
師子虎狼恒圍繞
振大鈴鐸出音聲
或執三戟頭圓鑣
黑月九日十一日
或現婆蘇大天妹
觀察一切有情中
權現牧牛歡喜女
能久安住於世間
大婆羅門四明法

於世界中得自在
皆如往昔仙人說
聰明慚愧有名聞
勇猛常行大精進
長養調伏心慈忍
常着青色野蠶衣
眼目能令見者怖
歸信之人咸攝受
或居坎窞及河邊
天女多依此中住
亦常供養於天女
於一切時常護世
牛羊雞等亦相依
頻陁山衆皆聞響
左右恒持日月旗
於此時中當供養
見有鬪戰心常怨
天女最勝无過者
與天戰時常得勝
亦為和忍及暴惡
幻化呪等悉皆通

大婆羅門四明法
*於天仙中得自在
諸天女等集會時
於諸龍神藥叉衆
於諸女中軍梵行
於王住處如蓮花
面貌猶如盛滿月
辯才勝出若高峯
阿蘇羅等諸天衆
乃至千眼帝釋王
衆生若有希求事
亦令聰辯具聞持
於此十方世界中
乃至神鬼諸禽獸
於諸女中若山峯
如少女天常離欲
普見世間差別類
唯有天女獨稱尊
若於戰陣怖畏處
河津險難賊盜時
或被王法所枷鎖

幻化呪等悉皆通
能為種子及大地
如大海潮必來應
咸為上首能調伏
出言猶如世間主
若在河津喻橋梁
具足多聞住依處
念者皆與為洲渚
咸共稱讚其功德
以慈重心而觀察
悉能令彼速得成
於大地中為第一
如大燈明常普照
咸皆遂彼所求心
同普仙至久住世
實語猶如大世主
乃至欲界諸天宮
不見有情能勝者
或見墮在火坑中
悉能令彼除怖畏
或為怨讎行殺害

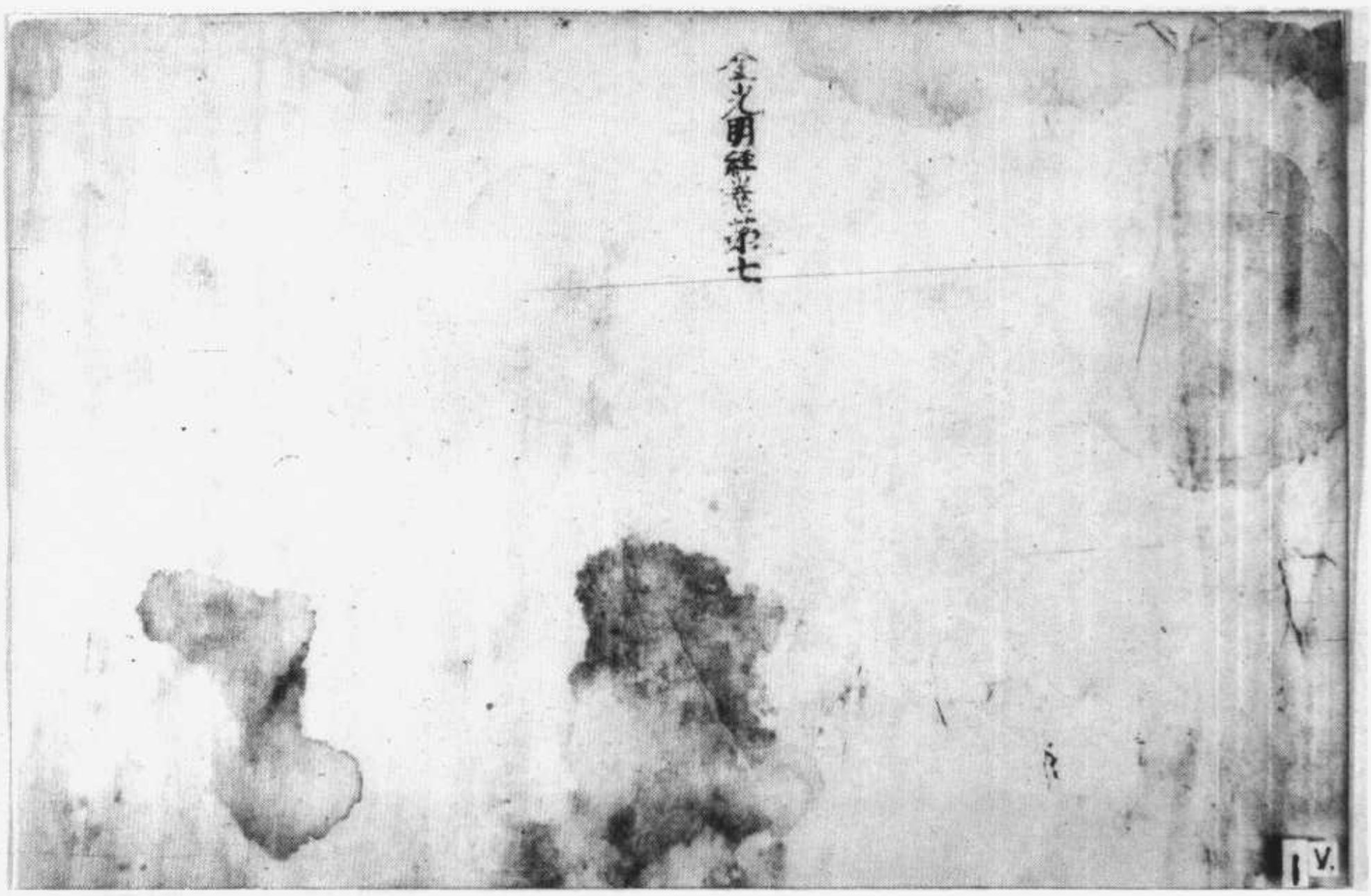
或被王法所枷縛　或為怨讎行敘害
*若能專注心不移　決定解脫諸憂苦
於善惡人皆擁護　慈悲愍念常現前
是故我以至誠心　稽首歸依大天女
尒時婆羅門復以呪讚天女曰
敬礼敬礼世間尊　於諸母中最為勝
三種世間咸供養　面貌容儀人樂觀
種種妙德以嚴身　目如脩廣青蓮葉
福智光明名稱滿　辟如无價末尼珠
我今讚歎最勝者　悉能成辦所求心
真實功德妙吉祥　辟如蓮花撫清淨
身色端嚴皆樂見　衆相希有不思議
能放无垢智光明　於諸念中為最勝
猶如師子獸中上　常以八辟自莊嚴
各持弓箭刀矟斧　長杵鐵輪并羂索
端正樂觀如滿月　言詞无滯出和音
若有衆生心願求　善士隨念令圓滿
帝釋諸天咸供養　皆共稱讚可歸依
衆德能生不思議　一切時中起恭敬
莎訶（此上呪頌是呪亦是讚若持呪時必須誦之）
若欲祈請辯才天　依此呪讚言詞句

W→T665 16/437C13

若欲祈請辯才天　依此呪讚言詞句
*晨朝清淨至誠誦　於所求事悉隨心
尒時佛告婆羅門善哉善哉汝能如是利益
衆生施與安樂讚彼天女請求加護獲福无
邊
此品呪法有略有廣或開或合前後不同梵本
既多但依一譯後勘者知之

金光明最勝王經卷第七

頞（多可）澀（色立）[illegible]（支庚）薩（力徵）鬚（衆俞）謎（迷計）擺（羅可）菁（侵入）[illegible]（旺含）
吒（嗔失）杞（無已）



▼斯四二一一號　壬辰年四月交付寫經人物色名目

S→T262 9/46B15

妙法蓮華經卷第六　普門品第廿五

尒時無盡意菩薩摩訶薩白佛言世尊若有
衆生多於淫欲常恭敬觀世音菩薩則得離淫欲
如說偈言

世尊妙淨具衆相　我今重問彼佛子
何因緣名觀音聖　具足妙相尊答彼
尒時佛告無盡意菩薩摩訶薩汝善男子若有
後者比丘比丘尼優婆塞優婆夷及餘智者
若有女人設欲求男禮拜供養觀世音菩薩便生福德之
男若欲求女便生端正有相之女宿植德本衆人愛敬
是諸人等隨喜轉教如是展轉乃至第
五十善男子善女人於
當善聽若四百萬億阿僧祇世界六趣四生
衆生卵生胎生濕生化生若有形无形有想
无想非有想　乃至二足四足多足無足
是等在衆生數者有人求福隨其所欲娛樂
供給與之一一衆生衆生各滿一恒河沙等

[illegible]衆生若有人求種種隨其所欲娛樂
[illegible]給與之一一衆生滿閻浮提金銀
琉璃[illegible]渠馬瑙珊瑚琥珀車乘七寶所成宮殿樓閣等是大施
布施滿八十年已如作是念我已施衆生娛
樂之具隨意所欲然此衆生皆已衰老年
過八十髮白面皺將死不久我當以佛法而
訓導之即集此衆生而布法化示教利喜一
時皆得須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅
漢道盡諸有漏於深禪定皆得自在具八解
脫於意云何是大施主所得功德寧為多
不彌勒白佛言世尊是人功德甚多无量无
邊若是施主但施衆生一切樂具功德无量
何況今得阿羅漢果佛告彌勒我今分明
語汝是人以一切樂具施於四百万億阿僧祇世
界六趣衆生今得阿羅漢果所得功德不
如是菓一十人聞法華經一偈隨喜功德百
分千分百千万億分不及其一乃至算數譬
喻所不能知阿逸多如是菓五十人展轉聞

[illegible]不能知阿逸多如是菓五十人展轉聞
法華經隨喜功德尚无量无邊阿僧祇何況
最初於會中聞而隨喜者其福復勝无量
无邊阿僧祇不可得比又阿逸多若人為是
經故往詣僧坊若坐若立須臾聽受經緣是
功德轉身所生得好上妙象馬車乘珍寶輦
輿及乘天宮若復有人於講法處坐更有人
來勸令坐聽若分座令坐是人功德轉身得帝
釋坐處若梵王坐處若轉輪聖王所坐之處
阿逸多若復有人語餘人言有經名法華可
與往聽即受其教乃至須臾聞聞是人功德
轉身得與陀羅尼菩薩共生一處利根智慧
百千萬世終不瘖瘂口氣不臭舌常无病口亦
无疵 垢黑不黃不疎亦不缺落不差不
曲脣 不垂亦不褰縮不瘡澀不瘡堅亦不缺
壞亦不[illegible] 不大亦不粗黑无諸可惡
鼻不臏脣 面色不黑亦不狹長亦
不窪曲无有一切不可喜相脣舌牙齒悉皆
嚴好鼻脩高直面貌圓滿眉高而長額廣

後時佛僧高在面貌圓滿眉高而長頭廣
若人有見佛聞法信受教誨
阿逸多汝且觀是勸於一人令往聽法功德如
此何況一心聽說讀誦而於大衆為人分別如
說脩行余時世尊欲重宣此義而說偈言
若人於法會　得聞是經典　乃至於一偈　隨喜為他說
如是展轉教　至于萬五十　最後人獲福　今當分別之
如有大施主　供給无量衆　具滿八十歲　隨意之所欲
見彼衰老相　髮白而皮皺　齒疎形枯竭　念其死不久
我給應當教　令得於道果　即為方便說　涅槃真實法
世皆不牢固　如水沫泡焰　汝等咸應當　疾生厭離心
諸人聞是法　皆得阿羅漢　具足六神通　三明八解脫
最後萬五十　聞一偈隨喜　是人福勝彼　不可為譬喻
如是展轉聞　其福尚无量　何況於法會　初聞隨喜者
若有勸一人　將引聽法華　言此經深妙　千方劫難遇
即受教往聽　乃至須臾聞　斯人之福報　今當分別說
世世无口患　齒不踈黃黑　唇不厚褰缺　无有可惡相
無鼻平塌　鼻高脩且直　顏廣而平正　面目悉端嚴
為人所喜見　口氣无臭穢　優鉢華之香　常從其口出
若交有問難　欲聽法華經　須臾聞歡喜　今當說其福

為人所喜見　口氣无臭穢　優鉢華之香　常從其口出
若設請僧坊　欲聽法華經　須臾聞歡喜　今當說其福
後生天人中　得妙象馬車　珍寶之輦輦　及乘天宮殿
若於講法處　勸人坐聽經　是福因緣得　釋梵轉輪座
何況一心聽　解說其義趣　如說而脩行　其福不可限

妙法蓮華經法師功德品第十九

余時佛告常精進菩薩摩訶薩若善男子
善女人受持是法華經若讀若誦若解說若
書寫是人當得八百眼功德千二百耳功德八百
鼻功德千二百舌功德八百身功德千二百意
功德以是功德莊嚴六根皆令清淨是善
男子善女人父母所生清淨肉眼見於三
千大千世界內外所有山林河海下至阿鼻
地獄上至有頂亦見其中一切衆生及業因
緣果報生處悉見悉知余時世尊欲重宣
此義而說偈言
若於大衆中　以无所畏心　說是法華經　後德其功德
是人得八百　功德殊勝眼　以是莊嚴故　其目甚清淨
父母所生眼　悉見三千界　內外弥樓山　須弥及鐵圍
[illegible]

父母所生眼　悉見三千界　內外弥樓山　須弥及鐵圍
并諸餘山林　大海江河水　下至阿鼻獄　上至有頂處
其中諸衆生　一切皆悉見　雖未得天眼　肉眼力如是
復次常精進若善男子善女人受持此經若
讀若誦若解說若書寫得千二百耳功德以
是清淨耳聞三千大千世界下至阿鼻地獄
上至有頂其中內外種種語言音聲象聲馬
聲牛聲車聲啼哭聲愁歎聲螺聲鼓聲
鍾聲鈴聲笑聲語聲男聲女聲童子聲童女
聲法聲非法聲苦聲樂聲凡夫聲聖人聲喜
聲不喜聲天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿脩羅
聲迦樓羅聲緊那羅聲摩睺羅伽聲火聲水
聲風聲地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘聲比丘尼
聲聲聞聲辟支佛聲菩薩聲佛聲以要言之
三千大千世界中一切內外所有諸聲雖未
得天耳以父母所生清淨常耳皆悉聞知如
是分別種種音聲而不壞耳根尒時世尊欲
重宣此義而說偈言
父母所生耳　清淨无濁穢　以此常耳聞　三千世界聲

象馬車牛聲　鍾鈴螺鼓聲　琴瑟箜篌聲　簫笛之音聲
清淨好歌聲　聽之而不著　无數種人聲　聞悉能解了
又聞諸天聲　微妙之歌音　及聞男女聲　童子童女聲
山川險谷中　迦陵頻伽聲　命命等諸鳥　悉皆聞其音聲
地獄衆苦痛　種種楚毒聲　餓鬼飢渴逼　求索飲食聲
諸阿脩羅等　居在大海邊　自共語言時　出于大音聲
如是說法者　安住於此間　遠聞是衆聲　而不壞耳根
十方世界中　禽獸鳴相呼　其說法之人　於此悉聞之
其諸梵天上　光音及遍淨　乃至有頂天　言語之音聲
法師住於此　悉皆得聞之　一切比丘衆　及諸比丘尼
若讀誦經典　若為他人說　法師住於此　悉皆得聞之
復有諸菩薩　讀誦於經法　若為他人說　撰集解其義
如是諸音聲　悉皆得聞之　諸佛大聖尊　教化衆生者
於諸大衆中　演說微妙法　持此法華者　悉皆得聞之
三千大千界　內外諸音聲　下至阿鼻獄　上至有頂天
皆聞其音聲　而不壞耳根　其耳聰利故　悉能分別知
持是法華者　雖未得天耳　但用所生耳　功德已如是
復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫成就八百鼻功德

復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫成就八百鼻功德
以是清淨鼻根聞於三千大千世界上下內外
種種諸香須鄧那華香闍提華香末利華香
瞻蔔華香波羅羅華香赤蓮華香青蓮華
香白蓮華香華樹香果樹香栴檀香沈水香
多摩羅香多伽羅香及千萬種和香若粖若
丸若塗香持是經者於此聞住悉能分別又
復別知衆生之香馬香馬香牛羊等香男
香女香童子香童女香及草木叢林香若近
若遠所有諸香悉皆得聞分別不錯持是經者
雖住於此亦聞天上諸天之香波利質多羅
拘鞞陁羅樹香及鄧陁羅華香摩訶鄧陁羅
華香鄧殊沙華香摩訶鄧殊沙華香栴檀沈
水種種末香諸雜華香如是等天香和合所
出之香无不聞知又聞諸天身香釋提桓因在
勝殿上五欲娛樂嬉戲時香若在妙法堂上
為忉利諸天說法時香若於諸園遊戲時香
及餘天等男女身香皆悉遙聞如是展轉乃
[illegible]

18

及餘天等男女身香皆悉遙聞如是展轉乃
至梵世上至有頂諸天身香亦皆聞之并聞
諸天所燒之香及聲聞香辟支佛香菩薩
香諸佛身香亦皆遙聞知其所在雖聞此香
然於鼻根不壞不錯若欲分別為他人說憶
念不謬尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是人鼻清淨　於此世界中　若香若臭物　種種悉聞知
須鄧那闍提　多摩羅栴檀　沈水及桂香　種種華菓香
及知衆生香　男子女人香　說法者遠住　聞香知所在
大勢轉輪王　小轉輪及子　羣臣諸宮人　聞香知所在
身所著珍寶　及地中寶藏　轉輪王寶女　聞香知所在
諸人嚴身具　衣服及瓔珞　種種所塗香　聞香知其身
諸天若行坐　遊戲及神變　持是法華者　聞香悉能知
諸樹華菓實　及蘇油香氣　持經者住此　悉知其所在
諸山深險處　栴檀樹華敷　衆生在中者　聞香皆能知
鐵圍山大海　地中諸衆生　持經者聞香　悉知其所在
阿脩羅男女　及其諸眷屬　鬪諍遊戲時　聞香皆能知
曠野險隘處　師子象虎狼　野牛水牛等　聞香知所在
若有懷姙者　未辯其男女　无根及非人　聞香悉能知
[illegible]　知其初懷王　成就不成就　安樂產福子

19

若有懷姙者 來辯其男女 无根及非人 聞香悉能知
以聞香力故 知其初懷任 成就不成就 安樂產福子
以聞香力故 知男女所念 染欲瞋恚心 亦知脩善者
地中衆伏藏 金銀諸寶 銅器之所藏 聞香悉能知
種種諸瓔珞 无能識其價 聞香知貴賤 出處及所在
天上諸華等 曼陀曼殊沙 波利質多樹 聞香悉能知
天園林勝殿 諸觀妙法堂 在中而娛樂 聞香悉能知
諸天若聽法 或受五欲時 來往行坐卧 聞香悉能知
天女所著衣 好華香莊嚴 周旋遊戲時 聞香悉能知
如是展轉上 乃至梵世 入禪出禪者 聞香悉能知
光音遍淨天 乃至于有頂 初生及退沒 聞香悉能知
諸比丘衆等 於法常精進 若坐若經行 及讀誦經法
或在林樹下 專精而坐禪 持經者聞香 悉知其所在
菩薩志堅固 坐禪若讀誦 或為人說法 聞香悉能知
在於世尊 一切所恭敬 隱衆而說法 聞香悉能知
衆主在佛前 聞經歡喜 如法而脩行 聞香悉能知
雖未得菩薩 无漏法生鼻 而是持經者 先得此鼻相
復次常精進 若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得千二百香功德若
好若醜若美不美及諸香潔物在其香根皆

好若醜若美不美及諸香潔物在其香根皆
變成上味如天甘露无不美者若以香根於
大衆中有所演說出深妙聲能入其心皆令
歡喜快樂又諸天子天女釋梵諸天聞是深
妙音聲有所演說言論次第皆悉來聽及
諸龍龍女夜叉夜叉女乾闥婆乾闥婆女阿脩羅
阿脩羅女迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那羅女
摩睺羅伽摩睺羅伽女為聽法故皆來親近
恭敬供養及比丘比丘尼優婆塞優婆夷國
王王子群臣眷屬小轉輪王大轉輪王七寶
千子內外眷屬乘其宮殿俱來聽法以是菩
薩善說法故婆羅門居士國內人民盡其
形壽隨侍供養又諸聲聞辟支佛菩薩諸
佛常樂見之是人所在方面諸佛皆向其處
說法悉能受持一切佛法又能出於深妙法
音介時世尊欲重宣此義而說偈言
是人香根淨 終不受惡味 其有所食噉 悉皆成甘露
深淨妙音 於大衆說法 以諸因緣喻 引導衆生心
聞者皆歡喜 設諸上供養 諸天龍夜叉 及阿脩羅等

以淨妙音　於大衆說法　以諸因緣喻　引導衆生心
聞者皆歡喜　設諸上供養　諸天龍夜叉　及阿脩羅等
皆以恭敬心　而共來聽法　是說法之人　若欲以妙音
遍滿三千界　隨意即能至　大小轉輪王　及千子眷屬
合掌恭敬心　常來聽受法　諸天龍夜叉　羅刹毗舍闍
亦以歡喜心　常來供養　梵天王魔王　自在大自在
如是諸天衆　常來至其所　諸佛及弟子　聞其說法音
常念而守護　或時為現身
復次常精進　若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得八百身功德得清
淨身如淨琉璃衆生喜見其身淨故三千大千
世界衆生生時死時上下好醜生善處惡處
悉於中現及鐵圍山大鐵圍山弥樓山摩訶
弥樓山等諸山及其中衆生悉於中現下至
阿鼻地獄上至有頂所有及衆生悉於中現
若聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於身中
現其色像令時世尊欲重宣此義而說偈言
若持法華者　其身甚清淨　如彼淨琉璃　衆生皆喜見
又如淨明鏡　悉見諸色像　菩薩於淨身　皆見世所有

又如淨明鏡　悉見諸色像　菩薩於淨身　皆見世所有
唯獨自明了　餘人所不見　三千世界中　一切諸群萌
天人阿脩羅　地獄鬼畜生　如是諸色像　皆於身中現
諸天尊宮殿　乃至於有頂　鐵圍及弥樓　摩訶弥樓山
諸大海水等　皆於身中現　諸佛及聲聞　佛子菩薩等
若獨若在衆　說法悉皆現　雖未得无漏　法性之妙身
以清淨常體　一切於中現
復次常精進　若善男子善女人如來滅後受持
是經若讀若誦若解說若書寫得千二百意
功德以是清淨意根乃至聞一偈一句通達
无量无邊之義解是義已能演說一句一
偈至於一月四月乃至一歲諸所說法隨其義
趣皆與實相不相違背若說俗間經書治
世語言資生業等皆順正法三千大千世界
六趣衆生心之所行心所動作心所戲論皆悉
知之雖未得无漏智慧而其意根清淨如
此是人有所思惟籌量言說皆是佛法无不
真實亦是先佛經中所說今時世尊欲重宣
此義而說偈言

是人善清淨 明利无穢濁 以此妙意根 知上十下法
乃至聞一偈 通達无量義 次第如法說 月四月至歲
是無量內外 一切諸衆生 若天龍及人 夜叉鬼神等
其在六趣中 所念若干種 持法華之報 一時皆悉知
十方无數佛 百福莊嚴相 為衆生說法 悉聞能受持
思惟无量義 說法亦无量 終始不忘錯 以持法華故
悉知諸法相 隨義識次第 達名字語言 如所知演說
此人有所說 皆是先佛法 以演此法故 於衆无所畏
持法華經者 意根淨若斯 雖未得无漏 先有如是相
是人持此經 安住希有地 等一切衆生 歡喜而愛敬
能以千方種 善巧之語言 分別而說法 持法華經故
妙法蓮華經常不輕菩薩品第二十
尒時佛告得大勢菩薩摩訶薩汝今當知若
比丘比丘尼優婆塞優婆夷持法華經者
若有惡口罵詈誹謗得大罪報如前所說其
所得功德如向所說眼耳鼻舌身意清淨得
大勢乃往古昔過无量无邊不可思議阿僧
祇劫有佛名威音王如來應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世

祇劫有佛名威音王如來應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊劫名離衰國名大成其威音王佛於彼世
中為天人阿羅訶說法為求聲聞者說應四
諦法度生老病死究竟涅槃為求辟支佛者
說應十二因緣法為諸菩薩因阿耨多羅三
藐三菩提說應六波羅蜜法究竟佛慧得
大勢是威音王佛壽四十万億那由他恒河沙
劫正法住世劫數如一閻浮提微塵像法住世
劫數如四天下微塵其佛饒益衆生已然後
滅度正法像法滅盡之後於此國土復有佛
出亦号威音王如來應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊
如是次第有二万億佛皆同一号最初威音
王如來既已滅度正法滅後於像法中增上
慢比丘有大勢力尒時有一菩薩比丘名常
不輕得大勢以何因緣名常不輕是比丘凡
有所見若比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆悉
礼拜讚歎而作是言我深敬汝等不敢輕慢

礼拜讚歎而作是言我深敬汝等不敢輕慢

* 所以者何汝等皆行菩薩道當得作佛而是比丘不專讀誦經典但行礼拜乃至遠見四衆亦須故往礼拜讚歎而作是言我不敢輕於汝等汝等皆當作佛故四衆之中有生瞋恚心不淨者惡口罵詈言是无智比丘從何所來自言我不輕汝而與我等受記當得作佛我等不用如是虛妄受記如此經歷多年常被罵詈不生瞋恚常作是言汝當作佛說是語時衆人或以杖木瓦石而打擲之避走遠住猶高聲唱言我不敢輕於汝等汝等皆當作佛以其常作是語故增上慢比丘比丘尼優婆塞優婆夷号之為常不輕是比丘臨終時於虛空中具聞威音王佛先所說法華經二十千万億偈悉能受持即得如上眼根清淨耳鼻舌身意根清淨得是六根清淨已更增壽命二百万億那由他歲廣為人說是法華經於時增上慢四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷輕賤是人等作不輕名者

優婆塞優婆夷輕賤是人等作不輕名者

* 見其得大神通力樂說辯力大菩薩力聞其所說皆信伏隨從是菩薩復化千万億衆令住阿耨多羅三藐三菩提命終之後得值二千億佛皆号日月燈明於其法中說是法華經以是因緣復值二千億佛同号雲自在燈王於此諸佛法中受持讀誦為諸四衆說此經典故得是常眼清淨耳鼻舌身意諸根清淨於四衆中說法心无所畏得大勢是常不輕菩薩摩訶薩供養如是若干諸佛恭敬尊重讚歎種諸善根於後復值千万億佛亦於諸佛法中說是經典功德成就當得作佛得大勢於意云何今時常不輕菩薩豈異人乎則我身是若我於宿世不受持讀誦此經為他人說者不能疾得阿耨多羅三藐三菩提我於先佛所受持讀誦此經為人說故疾得阿耨多羅三藐三菩提得大勢彼時四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷以瞋恚輕賤我故二百億劫常不值佛不聞法不見僧千劫於阿鼻地獄受大苦惱畢是罪已復遇常不輕

二百億劫常不值佛不聞法不見僧千劫於
阿鼻地獄受大苦惱畢是罪已復遇常不輕
*菩薩教化阿耨多羅三藐三菩提得大勢於
意云何尒時四衆常輕是菩薩者豈異人
乎今此會中跋陀婆羅等五百菩薩師子月
等五百比丘尼思佛等五百優婆塞皆於阿
耨多羅三藐三菩提不退轉者是得大勢當
知是法華經大饒益諸菩薩摩訶薩能令至
於阿耨多羅三藐三菩提是故諸菩薩摩訶
薩於如來滅後常應受持讀誦解說書寫
是經尒時世尊欲重宣此義而說偈言
過去有佛　号威音王　神智无量　將導一切
天人龍神　所共供養　是佛滅後　法欲盡時
有一菩薩　名常不輕　時諸四衆　計著於法
不輕菩薩　往到其所　而語之言　我不輕汝
汝等行道　皆當作佛　諸人聞已　輕毀寫詈
不輕菩薩　能忍受之　其罪畢已　臨命終時
得聞此經　六根清淨　神通力故　增益壽命
復為諸人　廣說是經　諸著法衆　皆蒙菩薩
文化成就　令住佛道　不輕命終　值无數佛

118

復為諸人　廣說是經　諸著法衆　皆蒙菩薩
*教化成就　令住佛道　不輕命終　值无數佛
說是經故　得无量福　漸具功德　疾成佛道
彼時不輕　則我身是　時四部衆　著法之者
聞不輕言　汝當作佛　以是因緣　值无數佛
此會菩薩　五百之衆　并及四部　清信士女
令於我前　聽法者是　我於前世　勸是諸人
聽受斯經　第一之法　開示教人　令住涅槃
世世受持　如是經典　億億万劫　至不可議
時乃得聞　是法華經　億億万劫　至不可議
諸佛世尊　時說是經　是故行者　於佛滅後
聞如是經　勿生疑惑　應當一心　廣說此經
世世值佛　疾成佛道

妙法蓮華經如來神力品第二十一

尒時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出
者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言
世尊我等於佛滅後世尊分身所在國土滅
度之處當廣說此經所以者何我等亦自欲
得是真淨大法受持讀誦解說書寫而供養

書寫如說備行所在國土若有受持讀誦
說書寫如說備行若經卷所住之處若於園
中若於林中若於樹下若於僧坊若白衣舍
若在殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供
養所以者何當知是處即是道場諸佛於此
得阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪
諸佛於此而般涅槃尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

諸佛救世者　住於大神通　為悅衆生故　現无量神力
舌相至梵天　身放无數光　為求佛道者　現此希有事
諸佛嗟歎尊　及彈指之聲　周聞十方國　地皆六種動
以佛滅度後　能持是經故　諸佛皆歡喜　現无量神力
囑累是經故　讚美受持者　於无量劫中　猶故不能盡
是人之功德　无邊无有齊　如十方虛空　不可得邊際
能持是經者　則為已見我　亦見多寶佛　及諸分身者
又見我今日　教化諸菩薩　能持是經者　令我及分身
滅度多寶佛　一切皆歡喜　十方現在佛　并過去未來
亦見亦供養　亦令得歡喜　諸佛坐道場　所得秘要法
能持是經者　不久亦當得　能持是經者　於諸法之義
名字及言辭　樂說无窮盡　如風於空中　一切无障礙

能持是經者　不久亦當得　能持是經者　於諸法之義
名字及言辭　樂說无窮盡　如風於空中　一切无障礙
於如來滅後　知佛所說經　因緣及次第　隨義如實說
如日月光明　能除諸幽暗　斯人行世間　能滅衆生闇
教无量菩薩　畢竟住一乘　是故有智者　聞此功德利
於我滅度後　應受持斯經　是人於佛道　決定无有疑

妙法蓮華經陀羅尼品第二十二

尒時釋迦牟尼佛從法座起現大神力以右
手摩无量菩薩摩訶薩頂而作是言我於无
量百千萬億阿僧祇劫備習是難得阿耨多
羅三藐三菩提法今以付囑汝等汝等應當
一心流布此法廣令增益如是三反諸菩薩
摩訶薩頂而作是言我於无量百千萬億
阿僧祇劫備習是難得阿耨多羅三藐三菩
提法今以付囑汝等汝等當受持讀誦廣
宣此法令一切衆生普得聞知所以者何如來
有大慈悲无諸怪恡亦无所畏能與衆生佛
智慧如來智慧自然智慧如來是一切衆生
之大施主汝等亦應隨學如來之法勿生慳
恡於未來世若有善男子善女人信如來智

之大施主汝等亦應隨學如來之法勿生慳
悋於未來世若有善男子善女人信如來智
慧者當為演說此法華經使得聞知為令其
人得佛慧故若有衆生不信受者當於如來
餘深法中示教利喜汝等若能如是則為已
報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛作是說
已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低頭
合掌向佛俱發聲言如世尊勑當具奉行唯
然世尊願不有慮諸菩薩摩訶薩衆如是三
反俱發聲言如世尊勑當具奉行唯然世尊
願不有慮尒時釋迦牟尼佛令十方來諸分
身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安多
寶佛塔還可如故說是語時十方无量分身諸
佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并上
行等无邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聲聞
四衆及一切世間天人阿修羅等聞佛所說皆
大歡喜

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第二十三

尒時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩云

何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若干
百千万億那由他難行苦行善哉世尊願少
解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等及他國土諸來菩
薩及此聲聞衆聞斯歡喜尒時佛告宿王華
菩薩乃往過去无量恒河沙劫有佛号日月
淨明德如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊其佛有
八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙大聲
聞衆佛壽四万二千劫菩薩壽命亦等彼
國无有女人地獄餓鬼畜生阿修羅等及以
諸難地平如掌瑠璃所成寶樹莊嚴寶帳覆
上垂寶華幡寶瓶香爐周遍國界七寶為
臺一樹一臺其樹去臺盡一箭道此諸寶
樹皆有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有
百億諸天作天伎樂歌歎於佛以為供養尒
時彼佛為一切衆生惠見菩薩及衆菩薩諸
聲聞衆說法華經是一切衆生惠見菩薩樂
習苦行於日月淨明德佛法中精進經行一心

智苦行於日月淨明德佛法中精進經行一心
求佛滿万二千歲已得現一切色身三昧得此
三昧已心大歡喜即作念言我得現一切色身
三昧皆是得聞法華經力我今當供養日
月淨明德佛及法華經即時入是三昧於虛
空中雨雾陁羅華摩訶雾陁羅華細末堅黑
栴檀滿虛空中如雲而下又雨海此岸栴檀
之香此香六銖價直娑婆世界以供養佛
作是供養已從三昧起而自念言我雖以神
力供養於佛不如以身供養即服諸香栴檀
薰陸兜樓婆畢力迦沈水膠香又飲瞻蔔諸
華香油滿千二百歲已香油塗身於日月淨
明德佛前以天寶衣而自纏身灌諸香油以
神通力願而自然身光明遍照八十億恒河
沙世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男
子是真精進是名真法供養如來若以華香
瓔珞燒香末香塗香天繒幡蓋及海此岸栴
檀之香如是等種種諸物供養所不能及假
使國城妻子布施亦所不及善男子是名第一
之施於諸施中最尊最上以法供養諸如來

使國城妻子布施亦所不及善男子是名第一
之施於諸施中最尊最上以法供養諸如來
故作是語已而各嘿然其身火然千二百歲
過是已後其身乃盡一切衆生喜見菩薩作
如是法供養已命終之後復生日月淨明德
佛國中於淨德王家結跏趺坐忽然化生即
為其父而說偈言
大王今當知 我經行彼處 即時得一切 現諸身三昧
勤行大精進 捨所愛之身
說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現
在我先供養佛已得解一切衆生語言陁羅
尼復聞是法華經八百千万億那由他甄迦
羅頻婆羅阿閦婆等偈大王我今當還供養
此佛白已即坐七寶之臺上外虛空高七多
羅樹往到佛所頭面礼足合十指爪以偈讚佛
容顏甚奇妙 光明照十方 我適曾供養 今復還親近
尒時一切衆生喜見菩薩說是偈已而白佛
言世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛
告一切衆生喜見菩薩善男子我涅槃時到
我靈時至汝可安施床坐我於今定當後涅

告一切衆生憙見菩薩善男子我涅槃時到
滅盡時至汝可安施床座我於今夜當般涅
槃又勅一切衆生憙見菩薩善男子我以佛
法囑累於汝及諸菩薩大弟子并阿耨多羅
三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸寶
樹寶臺及給侍諸天悉付於汝我滅度後所
有舍利亦付囑汝當令流布廣設供養應
起若干千塔如是日月淨明德佛勅一切衆
生憙見菩薩已於夜後分入於涅槃尒時一
切衆生憙見菩薩見佛滅度悲感懊惱憙
慕於佛即以海此岸栴檀為積供養佛身而
以燒之火滅已後收取舍利作八萬四千寶瓶以
起八万四千塔高三世界表剎莊嚴垂諸幡
蓋懸衆寶鈴尒時一切衆生憙見菩薩復
作念言我雖作是供養心猶未足我今當更供
養舍利便語諸菩薩大弟子及天龍夜叉
等一切大衆汝等當一心念我今供養日月
淨明德佛舍利作是語已即於八萬四千塔
前然百福莊嚴辟七万二千歲而以供養令
无數求聲聞衆无量阿僧祇人發阿耨多羅

[illegible]合利作是語已即於八萬四千塔
前然百福莊嚴辟七万二千歲而以供養令
无數求聲聞衆无量阿僧祇人發阿耨多羅
三藐三菩提心皆使得住現一切色身三昧
尒時諸菩薩天人阿脩羅等見其无辟憂惱
悲哀而作是言此一切衆生憙見菩薩是我
等師教化我者而今燒辟身不具足于時一
切衆生憙見菩薩於大衆中立此誓言我捨
兩辟必當得佛金色之身若寶不虛令我兩
辟還復如故作是誓已自然還復由斯菩薩福
德智慧淳厚所致當尒之時三千大千世界
六種震動天雨寶華一切人天得未曾有佛
告宿王華菩薩於汝意云何一切衆生憙見
菩薩豈異人乎今藥王菩薩是也其所捨
身布施如是无量百千萬億那由他數宿王
華若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者
能然手指乃至足一指供養佛塔勝以國城
妻子及三千大千國土山林河池諸珍寶物
而供養者若復有人以七寶滿三千大千世
界供養於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是人

如供養者若復有人以七寶滿三千大千世
界供養於佛及大菩薩聲聞阿羅漢是人
所得功德不如受持此法華經乃至一四句偈
其福最多宿王華譬如一切川流江河諸水
之中海為第一此法華經亦復如是於諸如
來所說經中最為深大又如土山黑山小鐵
圍山大鐵圍山及土寶山衆山之中須彌山
為第一此法華經亦復如是於諸經中最為
其上又如衆星之中月天子最為第一此法
華經亦復如是於千萬億種諸經法中最
為照明又如日天子能除諸闇此經亦復如
是能破一切不善之闇又如諸小王中轉輪聖
王最為第一此經亦復如是於衆中最為
其尊又如帝釋於三十三天中此經亦復如
是諸經中王又如大梵天王一切衆生之父
此經亦復如是一切賢聖學无學及發菩
薩心者之父又如一切凡夫人中須陀恒斯
陀含阿那含阿羅漢辟支佛為第一此經
亦復如是一切如來所說若菩薩所說若聲
聞所說諸經中最為第一有能受持是經典

亦復如是一切如來所說若菩薩所說若聲
聞所說諸經中最為第一有能受持是經典
者亦復如是於一切衆生中亦為第一一切
聲聞辟支佛中菩薩為第一此經亦復如
是於一切諸經法中最為第一如佛為諸法
王此經亦復如是諸經中王宿王華此經能
救一切衆生者此經能令一切衆生離諸苦
惱此經能大饒益一切衆生充滿其願如清涼
池能滿一切諸渴之者如寒者得火如裸者得
衣如商人得主如子得母如渡得船如病得
醫如暗得燈如貧得寶如民得王如賈客
得海如炬除暗此法華經亦復如是能令衆
生離一切苦一切病痛能解一切生死之縛若
人得聞此法華經若自書若使人書所得
功德以佛智慧籌量多少不得其邊若書
是經卷華香瓔珞燒香末香塗香燒香衣
服種種之燈酥燈油燈諸香油燈瞻蔔油燈
須曼油燈波羅羅油燈婆利師迦油燈那婆
摩利油燈供養所得功德亦復无量宿王華若
有人聞是藥王菩薩本事品者亦得无量无

摩利油燈供養所得功德亦復无量宿王華若
有人聞是藥王菩薩本事品者亦得无量无
邊功德若有女人聞是藥王菩薩本事品能
受持者盡是女身後不復受若如來滅後後
五百歲中若有女人聞是經典如說脩行於
此命終即往安樂世界阿弥陀佛大菩薩衆圍
繞住處生蓮華中寶座之上不復為貪欲所
惱亦復不為瞋恚愚癡所惱亦復不為憍慢
嫉妬諸垢所惱得菩薩神通无生法忍得是
忍已眼根清淨以是清淨眼根見七百万二
千億那由他恒河沙等諸佛如來是時諸佛
遥共讚言善哉善哉善男子汝能於釋迦
牟尼佛法中受持讀誦思惟是經為他人說
所得福德无量无邊火不能燒水不能漂汝
之功德千佛共說不能令盡汝今已能破諸魔
賊壞生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男子
百千諸佛以神通力共守護汝於一切世間天
人之中无如汝者唯除如來其諸聲聞辟支
佛乃至菩薩智慧禪定无有與汝等者宿
王華此菩薩成就如是功德智慧之力若有

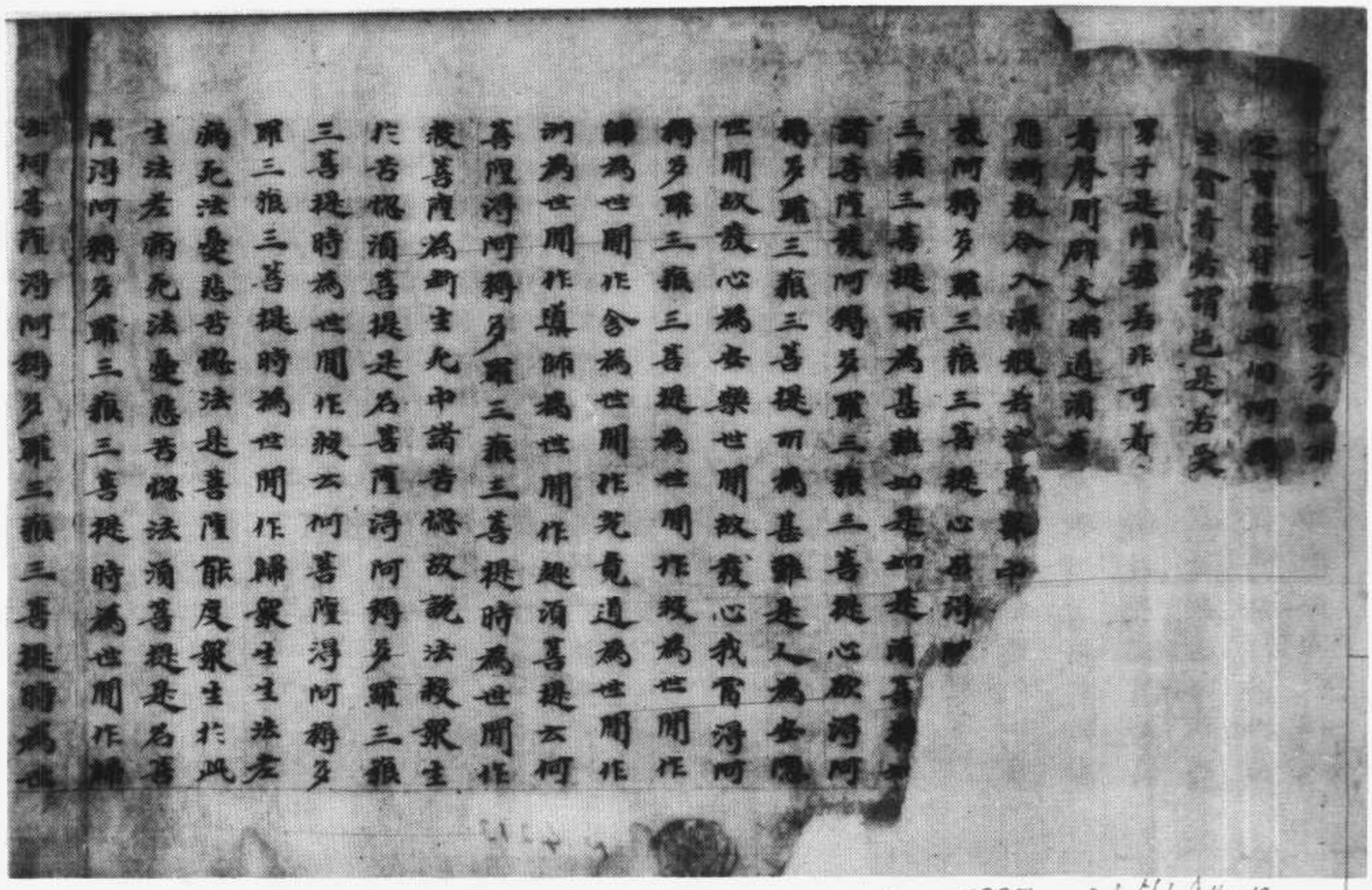
王華此菩薩成就如是功德智慧之力若有
人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚善者是
人現世口中常出青蓮華香身毛孔中常出
牛頭栴檀香所得功德如上所說是故宿王
華以此藥王菩薩本事品屬累於汝我滅度
後後五百歲中廣宣流布於閻浮提无令斷
絶惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃荼等得其
便也宿王華汝當以神通之力守護是經所以
者何此經則為閻浮提人病之良藥若人有病
得聞是經病即消滅不老不死宿王華汝若
見有受持是經者應以青蓮華盛滿末香
供散其上散已作是念言此人不久必當取草
坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊大法鼓度
脫一切衆生老病死海是故求佛道者見有
受持是經典人應當如是生恭敬心說是藥
王菩薩本事品時八萬四千菩薩得解一切
衆生語言陀羅尼多寶如來於寶塔中讚
宿王華菩薩言善哉善哉宿王華汝成就
不可思議功德乃能問釋迦牟尼佛如此之
事利益无量一切衆生

W→T262 9/55A9

衆生語言陀羅尼多寶如來於寶塔中讚
宿王華善薩言善哉善哉宿王華汝成就
不可思議功德乃能問釋迦牟尼佛如此之
事利益无量一切衆生

妙法蓮華經卷第六

▼斯四二一三號　摩訶般若波羅蜜經卷第六



S→T227 8/561A11-19
W→ 8/565C27

薩得阿耨多羅三藐三菩提時為世間作歸

云何菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時為世
間作舍須菩提菩薩得阿耨多羅三藐三菩
提時為不着故說法世尊云何為不着須菩
提若色不縛不解不生不滅是名色不着若
受想行識不縛不解不生不滅是名識不着
如是須菩提一切法不縛不解故不着菩薩
得阿耨多羅三藐三菩提時能為衆生說如
是法是名菩薩為世間作舍云何菩薩得阿
耨多羅三藐三菩提時為世間作究竟道須
菩提色究竟不為色受想行識究竟不名識
如究竟相一切法亦如是世尊若究竟相一
切法亦舍者菩薩皆應得阿耨多羅三藐三
菩提何以故是中无有分別故如是如是須
菩提是中无有分別諸菩薩如是觀如是如
真心不沒作是念我得阿耨多羅三藐三菩
提時應為衆生說如是法須菩提是名菩薩
得阿耨多羅三藐三菩提時為世間作究竟
道云何菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時為
世間作洲如群水中陸地新流之處名之為
洲如是須菩提色前際後際斷受想行識前
際後際斷以前際後際斷故一切法都斷若
一切法都斷是名窮滅微妙如實不顛倒涅

一切法都斷是名窮滅微妙如實不顛倒涅
槃須菩提是名菩薩得阿耨多羅三藐三菩
提時為世間作洲云何菩薩得阿耨多羅三
藐三菩提時為世間作導師須菩提菩薩得
阿耨多羅三藐三菩提時不為色生滅故說
法但為實相故說法不為受想行識生滅故
說法但為實相故說法不為須陀洹果斯陀
含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道菩薩婆若
生滅故說法但為實相故說法須菩提是為
菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時為世間作
導師云何菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時
為世間作趣須菩提菩薩得阿耨多羅三藐
三菩提時為衆生說色趣空說受想行識趣
空一切法皆趣空不來不去何以故色空不
來不去受想行識空不來不去乃至一切法
空不來不去故一切法趣空不過是趣一切
法趣无相趣无作趣无起趣无生趣无所有
趣夢趣无量趣无邊趣无我趣窮滅趣涅槃
趣不還趣不趣一切法不過是趣須菩提言
世尊如是法若誰能信解須菩提若菩薩於
无佛所久植道行成就善根乃能信解世尊
能信解者何等相須菩提

能信解者何等相須菩提離滅欲惡厭性是
信解相如是人能知深般若波羅蜜世尊是
菩薩能解深般若波羅蜜亦如是趣得是趣
相能為无量衆生作趣如是須菩提是
菩薩如是趣能為无量衆生作趣須菩提是
為菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時能為无
量衆生作趣世尊是菩薩所為甚難能作如
是大莊嚴為滅度无量无邊衆生而衆生不
可得如是如是須菩提菩薩所為甚難為滅
度无量无邊衆生故設大莊嚴而衆生不可
得須菩提是為菩薩大莊嚴不為色不為受
想行識不為聲聞辟支佛地不為菩薩婆若故
設大莊嚴不為莊嚴一切法故是菩薩設大
莊嚴世尊菩薩能如是行深般若波羅蜜則
不墮聲聞辟支佛地須菩提汝見
何義說如是事若菩薩如是行深般若波羅
蜜則不墮二地若聲聞辟支佛地世尊是般
若波羅蜜甚深此中无滿法无所滿无滿者
何以故世尊是深般若波羅蜜中无決定法
滿虛空是滿般若波羅蜜世尊不滿一切法

是滿般若波羅蜜滿无邊是滿般若波羅蜜
滿无着是滿般若波羅蜜須菩提應以深般
若波羅蜜式可作意受行不會行般若

滿无着是滿般若波羅蜜須菩提應以深般
若波羅蜜試阿惟越致菩薩若不貪着般若
波羅蜜不隨他言論有所怖畏若聞說深般
若波羅蜜時不驚不怖不沒不退其心喜樂
當知是阿惟越致菩薩先世已曾聞深般若
波羅蜜何以故聞說是深般若波羅蜜不驚
不怖不沒不退當知是阿惟越致菩薩世尊
若菩薩聞說深般若波羅蜜不驚不怖不沒
不退應云何觀須菩提是菩薩應隨菩薩婆若
心觀般若波羅蜜世尊云何為為隨菩薩婆若
心觀須菩提隨虛空觀為為隨菩薩婆若心觀
般若波羅蜜須菩提隨菩薩婆若心觀即非觀
何以故无量是菩薩婆若无量即无色无受想
行識无智无慈无道无得无果无生无滅无
作无作者无方无處无住无量即墮无量數
須菩提如虛空无量菩薩婆若亦无量无法可
得亦无得者不可以色得不可以受想行識
得不可以檀波羅蜜得不可以尸波羅蜜羼
提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若
波羅蜜得何以故色即是菩薩婆若受想行識
即是菩薩婆若檀波羅蜜即是菩薩婆若尸羅波
羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜
般若波羅蜜即是菩薩婆若亦時欲色衆諸天

羅蜜屬提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜
般若波羅蜜即是薩婆若尒時欲色界諸天
子白佛言世尊般若波羅蜜甚深難解難知
佛言如是如是諸天子般若波羅蜜甚深難
解難知以是義故我欲哩然而不說法作是
念我所得法是法中无有得者无法可得无
所用法可得諸法相如是甚深如虛空甚深
故是法甚深我甚深故一切法甚深不來不
去甚深故一切法甚深欲色界諸天子白佛
言希有世尊是所說法一切世間難可得信
世間行會着是法為无會着故說尒時須菩
提白佛言世尊是法隨順一切法何以故世
尊是法无鄣导處无鄣导相如虛空世尊是
法无生一切法不可得故世尊是法无處一
切處不可得故尒時欲色界諸天子白佛言
世尊是長左須菩提為隨佛生有所說法皆
為空故須菩提語欲色界諸天子言汝等所
說長左須菩提為隨佛生隨何法生故為隨
佛生諸天子隨如行故須菩提隨如來生如
如來如不來不去須菩提隨如從本已來尒
不來不去是故須菩提隨如來生又如來如
即是一切法如一切法如即是如來如如來

即是一切法如一切法如即是如來如如來
如者即非如是故須菩提隨如來生如如來
如一切處一切處常不壞不分別是須菩提
隨如來生如如來如非住非不住須菩提如
尒如是是故須菩提隨如來生如如來如无
鄣导處一切法如尒无鄣导處是故須菩提
隨如來生又如來如一切法如皆是一如无
二无別是如无作无非如者若是如无非如
者是故是如无二无別是故須菩提隨如來
生又如來如一切處不壞不分別一切法如
尒不壞不分別如是如來如不可分別故无
壞无別是故須菩提隨如來生如如來如不
離諸法如是如不異諸法是如无非如時常
是如故須菩提如不異是如故如實隨如行
尒无所行是故須菩提隨如來生如如來如
非過去非未來非現在一切法如尒如是非
過去非未來非現在是故須菩提隨如行生
故為為隨如來生又如來即是如來如如來
如即是過去如過去如即是如來如如來如
即是未來如未來如即是如來如如來如即
現在如現在如即是如來如如來如即是過
去未來現在如過去未來現在如即是如來

現在如現在如即是如來如來如即是過去未來現在如即是如來

※ 如過去未來現在如如來如九二无別一切法如亦无二无別是故須菩提隨如來生菩薩如即是得阿耨多羅三藐三菩提時如菩薩以是如得阿耨多羅三藐三菩提名為如來佛說是時地六種震動以是如故須菩提隨如來生又須菩提不隨色生不隨受想行識生不隨須陀洹果生不隨斯陀含果生不隨阿那含果生不隨阿羅漢果生不隨辟支佛道生是故須菩提隨如來生尒時舍利弗白佛言世尊是如甚深佛言如是如是舍利弗是如甚深今說是如三千大千世界不受諸法故滿盡心得解脫舍利弗五百比丘住於諸法中遠塵離垢得法眼淨五千天人得无生法忍六千菩薩不受諸法滿盡心得解脫舍利弗是六千菩薩已曾供養觀迦牟尼佛於諸佛所而施持式忍辱精進禪定不為般若波羅蜜方便所護故今不受諸法滿盡心得解脫舍利弗菩薩雖行空无相无作道不為般若波羅蜜方便所護故證於實際作聲聞乘舍利弗譬如有鳥身長百由旬二三四五百由旬題未成就欲從切利天上來至閻浮

※ 提便自投來下舍利弗於意云何是鳥中道作是念我欲還切利天上寧得還不不也世尊舍利弗是鳥須作是願至閻浮提身不傷損得如願不不也世尊是鳥至閻浮提身必傷損若死若近死若何以故世尊法應尒其身既大題未成就故舍利弗菩薩摩訶如是雖於恒河沙劫布施持式忍辱精進禪定護大心大願受无量事欲得阿耨多羅三藐三菩提而不為般若波羅蜜方便所護故則墮聲聞辟支佛地舍利弗菩薩雖念於過去未來現在諸佛所行式品定品慧品解脫品解脫知見品而心取相是菩薩取相念故不知諸佛式品定品慧品解脫品解脫知見故聞諸法空為空取是音聲相迴向阿耨多羅三藐三菩提當知是菩薩墮於聲聞辟支佛地何以故舍利弗菩薩離般若波羅蜜故法應當尒世尊如我解佛所說義若菩薩離般若波羅蜜則於阿耨多羅三藐三菩提欲疑未了是故菩薩學訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提當善行般若波羅蜜方便尒時欲色界諸天子白佛言世尊般若波羅蜜甚

般若波羅蜜甚深諸天子白佛言世尊般若波羅蜜甚
深阿耨多羅三藐三菩提難得佛言如是如
是諸天子般若波羅蜜甚深阿耨多羅三藐
三菩提難得須菩提白佛言世尊如佛所說
般若波羅蜜甚深阿耨多羅三藐三菩提難
得如我解佛所說義阿耨多羅三藐三菩提
易得何以故无法可得諸法空中无有得阿
耨多羅三藐三菩提者无法可得无所用法
可得一切法皆空故諸所說法為有所對是
法空世尊阿耨多羅三藐三菩提法者所
用法得知者所用法知是法皆空世尊以是
因緣故阿耨多羅三藐三菩提則為易得諸
可得者皆同虛空舍利弗語須菩提若阿耨
多羅三藐三菩提易得者恒河沙等諸菩薩
不應退轉以是因緣故當知阿耨多羅三藐
三菩提難得舍利弗於意云何色於阿耨多
羅三藐三菩提退轉不不也須菩提舍利弗
受想行識於阿耨多羅三藐三菩提退轉不
不也須菩提舍利弗離色有法可得於阿耨
多羅三藐三菩提退轉不不也須菩提舍利
弗離受想行識有法可得於阿耨多羅三藐
三菩提退轉不不也須菩提舍利弗色如於
可得多羅三藐三菩提是退轉不不也有菩提

三菩提退轉不不也須菩提舍利弗色如於
阿耨多羅三藐三菩提退轉不不也須菩提
舍利弗受想行識如於阿耨多羅三藐三菩
提退轉不不也須菩提舍利弗離色如有法
可得於阿耨多羅三藐三菩提退轉不不也
須菩提舍利弗離受想行識如有法可得於
阿耨多羅三藐三菩提退轉不不也須菩提
舍利弗離諸如有法可得於阿耨多羅三藐
三菩提退轉不不也須菩提舍利弗如是實
求不可得為何等法於阿耨多羅三藐三菩
提退轉者舍利弗无法於阿耨多羅三藐三
菩提退轉舍利弗言如須菩提所言為无有
菩薩退轉若於者佛說三乘人則无差別於
時富樓那彌多羅尼子語舍利弗應問須菩
提欲令有一菩薩乘不舍利弗即問須菩
提欲令有一菩薩乘邪須菩提言如中可有
三乘人不所謂聲聞辟支佛佛乘須菩提如
中无有三相差別舍利弗如有一相不不也
須菩提舍利弗如中乃至見有一乘人不不
也須菩提舍利弗如是實求是法不可得於
云何作是念是聲聞乘是辟支佛乘是佛乘
若如是三乘如中无差別若菩薩聞是事不
驚不怖不沒不退當知是菩薩則能成就菩

菩薩不佛不沒不退當知是菩薩則能成就菩

※ 提爾時佛讚須菩提言善哉須菩提汝

所樂說皆是佛力所謂如中求三乘人无有

差別若菩薩聞是事不驚不怖不沒不退當

知是菩薩能成就菩提爾時舍利弗白佛言

世尊是菩薩成就何等菩提舍利弗是菩薩

成就无上菩提舍利弗白佛言世尊若菩薩

欲成就阿耨多羅三藐三菩提應云何行佛

言於一切衆生應行等心慈心不異心謙下

心安隱心不瞋心不總心不戲弄心又無心

兄弟心與共語言舍利弗若菩薩欲成就阿

耨多羅三藐三菩提應如學應如是行

摩訶般若波羅蜜阿惟越致相品第十六

尒時須菩提白佛言世尊何等是阿惟越致

菩薩相貌我當云何知是阿惟越致菩薩佛

告須菩提所有凡夫地聲聞地辟支佛地如

來地是諸地於如中不壞不二不別菩薩以

是如入諸法實相尒不分別是如此是如相

隨是如入諸法實相出是如已更聞餘法不

疑不悔不言是非見一切法皆入於如是菩

薩凡有所說終不說无益事言必有益不觀

他人長短須菩提以是相貌當知是阿惟越

致菩薩復次須菩提阿惟越致菩薩不觀外

他人長短須菩提以是相貌當知是阿惟越

致菩薩復次須菩提阿惟越致菩薩不觀外

※ 道沙門婆羅門言說實知實見人阿惟越致

菩薩不礼事餘天不用華香供養須菩提以

是相貌當知是阿惟越致菩薩復次須菩提

阿惟越致菩薩終不墮三惡道不受女人身

須菩提以是相貌當知是阿惟越致菩薩復

次須菩提阿惟越致菩薩自不殺生尒不教

他殺生自不偷劫不邪婬不妄語不兩舌不

惡口不无益語不貪嫉不瞋恚不邪見尒不

教他令行邪見是十善道身常自行尒教他

行是菩薩乃至夢中不行十不善道乃至夢

中尒常行十善道須菩提以是相貌當知是

阿惟越致菩薩復次須菩提阿惟越致菩薩

所可誦讀經典作如是念我欲令衆生得安

樂故當為說法以是法施如法滿願以是法

施與一切衆生共之須菩提以是相貌當知

是阿惟越致菩薩復次須菩提阿惟越致菩

薩聞法時心无疑悔鄙言濡語少於眠卧若

來若去心常不亂行不卒疾常一其心安詳

除步視地而行須菩提如是相貌當知是阿

惟越致菩薩復次須菩提阿惟越致菩薩衣

食卧具无有悪藏常思青爭義與之等常

惟越致菩薩復次須菩提阿惟越致菩薩衣
*服卧具无有德穢常樂清淨威儀具足身常
安隱少於疾病須菩提凡夫身中八万户虫
是阿惟越致菩薩身中无有如是諸虫何以
故須菩提是菩薩善根超出世間隨善根增
長故得心清淨身清淨須菩提白佛言世尊
阿等為菩薩心清淨須菩提隨菩薩善根增
長諂曲欺誑漸漸自滅以滅故心清淨以心
清淨故能過聲聞辟支佛地是名菩薩心清
淨須菩提以是相貌當知是阿惟越致菩薩
復次須菩提阿惟越致菩薩不貪利養少於
慳嫉聞深法時其心不沒智慧深故一心聽
法所可聞法皆應般若波羅蜜是菩薩回般
若波羅蜜世間諸事皆同實相不見資生之
事不與應般若波羅蜜者須菩提以是相貌
當知是阿惟越致菩薩復次須菩提若惡魔
至菩薩所化作八大地獄一一地獄化作若干
百千万菩薩作是言是諸菩薩皆與授阿惟
越致記而今墮此大地獄中汝若受阿惟越
致記者即受地獄記汝今若能悔是心者當
生天上是菩薩若聞是語心不動恚而作是
念阿惟越致菩薩若墮惡道无有是處須菩
提以是相貌當知是阿惟越致菩薩復次須

念阿惟越致菩薩若墮惡道无有是處須菩
提以是相貌當知是阿惟越致菩薩復次須
*菩提若惡魔化作沙門至菩薩所作是言汝
先所聞讀誦宜應悔捨汝若捨離不須聽受
我當常至汝所汝所聞者非佛所說皆是文
飾狂技之辭我所說經真是佛語若聞是事
心有動恚當知是菩薩未從諸佛受記非是
必定菩薩未住阿惟越致菩薩性中須菩提
聞是心不動恚但依諸法相无生无作无起
不隨他語如漏盡阿羅漢現前證諸法相不
生不起法故不為惡魔所制須菩提菩薩亦
如是求聲聞辟支佛者所不能破不復退轉
必至薩婆若住阿惟越致性中不隨他語須
菩提以是相貌當知是阿惟越致菩薩復次
須菩提若惡魔至菩薩所作是言汝所行者
是生死行非薩婆若行汝今可於此身盡苦
取涅槃若能如是則不復受生死諸苦是身
生尚不可得何況欲受後身是菩薩若聞是
事心不動恚惡魔復作是言汝今欲見諸菩
薩供養恒河沙等諸佛衣服飲食卧具醫藥
皆於恒河沙等諸佛所補行梵行親近諮請
為菩薩乘故多所問難菩薩云何應住云何
應行是諸菩薩於諸佛所隨所聞事皆能補

應行是諸菩薩於諸佛所隨所聞事皆能滿
行如是教如是學如是行猶向不能得阿耨
多羅三藐三菩提不住薩婆若何況汝當得
阿耨多羅三藐三菩提是菩薩若聞是事心
不動惡魔即時須化作諸比丘作是言是諸
比丘皆漏盡阿羅漢光皆袈裟心欲求佛道而
今皆住阿羅漢地何況於汝當得阿耨多羅
三藐三菩提菩薩若作是念我從他聞為无
所失若心不轉不生異念知是魔事若菩薩
如是行諸波羅蜜如是學諸波羅蜜不得薩
婆若无有是處須菩提若菩薩如諸佛說隨
所聞學隨所聞行不離是道不離薩婆若念
不得薩婆若无有是處須菩提以是相貌當
知是阿惟越致菩薩復次須菩提阿惟越致
菩薩若惡魔來作是言薩婆若同於虛空是
法无所有无人用是法得道者何以故若得
道者得道法所用得法皆如虛空知者知法
所用法无所有皆同虛空汝當受若德若言
得阿耨多羅三藐三菩提即是魔事非佛所
說菩薩於此應如是念若呵我令離薩婆若
者為是魔事於是事中應生堅固心不動心

說菩薩於此應如是念若呵我令離薩婆若
者為是魔事於是事中應生堅固心不動心
不轉心須菩提以是相貌當知是阿惟越致
菩薩復次須菩提阿惟越致菩薩若欲入初
禪第二第三第四禪心轉調習是菩薩雖入
諸禪還取欲累法不隨禪生須菩提以是相
貌當知是阿惟越致菩薩復次須菩提阿惟
越致菩薩心不貪好為聞讚於諸衆生心
无悲尋常生安隱利益之心遠心衆去心不
散亂常一其心不失威儀須菩提菩薩若
在居家不染著諸欲所受諸欲心生厭離常
懷怖畏譬如險道多諸賊難雖有所食厭離
怖畏心不自安但念何時過此險道阿惟越
致菩薩雖在家居所受諸欲皆見過患心不
貪惜不以命為非法自活等失身命不換於
人何以故菩薩在家應安樂衆生雖復在家而
能成就如是功德何以故得般若波羅蜜力
故須菩提以是相貌當知是阿惟越致菩薩
復次須菩提阿惟越致菩薩就金剛神常隨
侍衛不令非人近之是菩薩心无狂亂諸根
具足无所缺減須菩提菩薩行非不賢善不以呪
術藥草引接女人身不自為欲不教他是善
薩常清淨命不占吉凶不相人生男生女

術樂草引接女人身不自為亦不教他是菩
薩常痛淨命不占吉凶亦不相人生男生女
如是等事皆不為之須菩提以是相貌當知
是阿惟越致菩薩須次須菩提阿惟越致菩
薩須有相貌今當說之須菩提阿惟越致菩
薩不樂說世間雜事官事獸鬪事寇賊事城
邑聚落事雋馬車乘衣服飲食臥具事不樂
說華香女人婬女事不樂說神龜事不樂說
大海事不樂說惱他事不樂說種種事但樂
說般若波羅蜜常不離應薩婆若心不樂鬪
訟心常樂於法不樂非法樂善知識不樂惡
家樂和鬪訟不樂讒謗樂佛法中而得出家
常樂欲生他方清淨佛國隨意自在其所生
蒙常得供養諸佛須菩提阿惟越致菩薩多
於欲界色界命終來生中國善於伎藝明解
經書呪術占相悉能了知少生邊地若生邊
地必在大國有如是功德相貌當知是阿惟
越致菩薩須次須菩提阿惟越致菩薩不作
是念我是阿惟越致非阿惟越致不生是疑
須菩提自證阿惟越致地者終不復疑譬如
須陀洹所證法中心无所疑種種魔事皆能
覺之覺已不隨菩薩亦如是於阿惟越致地
中心无所疑種種魔事皆能覺之覺已不隨

覺之覺已不隨菩薩亦如是於阿惟越致地
*中心无所疑種種魔事皆能覺之覺已不隨
須菩提譬如人有逆罪心常悔懼至死不捨
不能遠離如是罪心常隨是心乃至命終須
菩提阿惟越致菩薩亦復如是阿惟越致菩
薩心常安住阿惟越致地中不可動轉一切
世間天人阿脩羅所不能壞種種魔事能覺
之覺已不隨所證法中其心決定无所疑惑
乃至轉身不生聲聞辟支佛心轉身亦復不
疑我不得阿耨多羅三藐三菩提自證所得
法中不隨他人自住證地无能破壞何以故
成就不可壞智慧故安住阿惟越致性須菩
提若惡魔化作佛身至阿惟越致菩薩所作
是言善男子汝於此身可證阿羅漢何用阿
耨多羅三藐三菩提為何以故菩薩成就得
阿耨多羅三藐三菩提相貌汝无是相須菩
提菩薩聞是語心不動異即作是念若是惡
魔若魔所使非佛所說若佛所說不應有異
若菩薩能如是念是魔變身作佛欲令我遠
離般若波羅蜜魔若還隱沒當知是菩薩已
於先佛得受阿耨多羅三藐三菩提記安住
阿惟越致地中何以故是人有阿惟越致相
貌須菩提以是相貌當知是阿惟越致菩薩

阿惟越致地中何以故是人有阿惟越致相
貌須菩提以是相貌當知是阿惟越致菩薩
須次須菩提阿惟越致菩薩為護法不惜身
命為正法故行精進作是念我不但護過去
現在諸佛正法亦須當護未來世中諸佛正
法我亦當在未來數中而得受記我則自守
護法是菩薩見是利故守護正法乃至不惜
身命其心不沒不悔須菩提以是相貌當知
是阿惟越致菩薩須次須菩提阿惟越致菩
薩若從如來聞說法時心无所疑須菩提白
佛言世尊是菩薩但聞如來說法時心无所
疑聞聲聞人說法時亦无所疑耶須菩提是
菩薩從聲聞人聞法時亦无所疑何以故是
菩薩於諸法中得无生忍故須菩提菩薩成
就如是功德相貌當知是阿惟越致菩薩

摩訶般若波羅蜜經卷第六　小品

菩薩戒弟子張汝元敬造流通供養

▼斯四二一四號　金光明經卷第八

S→T665 16/438 A14～16

[illegible]
[illegible]天神妙辯才
[illegible]多妙辯才
諸母大母妙辯才
諸藥叉神妙辯才
所有勝業資助我
敬礼无欺誑　敬礼解脫者　敬礼離欲人　敬礼捨纏蓋
敬礼心清淨　敬礼光明者　敬礼真實語　敬礼无塵習
敬礼住勝義　敬礼大衆主　敬礼辯才天　令我詞无礙
願我所求事　皆悉速成就　无爾常安隱　壽命得延長
善解諸明呪　勸脩菩提[illegible]　[illegible]益群生　[illegible]心順早遂
我說真實語　我說无誑語　天女妙辯才　令我得成就
唯願天女來　令我語无滯　速入身口內　聽明足辯才
願令我舌根　當得如來辯　由彼語威力　調伏諸衆生
我所出語時　隨事皆成就　聞者生恭敬　所作不虛損
若我求辯才　事不成就者　天女之實語　皆悉成虛妄
有作无間罪　佛語令調伏　及以阿羅漢　所有報恩語
舍利子目連　世尊衆第一　斯善真實語　願我皆成就
我今皆名請　佛之聲聞衆　皆願速來至　成就我求心
所求真實語　皆願无虛誑　上從色究竟　及以淨居天
[illegible]

所求真實語 皆願无虛誑 上從色究竟 及以淨居天
大梵及梵輔 一切梵王衆 乃至遍三千 索訶世界主
并及諸眷屬 我今皆請召 唯願降慈悲 哀憐同[illegible]受
他化自在天 及以樂變化 覩史多天衆 慈氏當成佛
夜摩諸天衆 及三十三天 四大王衆天 一切諸天衆
地水火風神 依妙高山住 七海山神衆 所有諸眷屬
滿財及五頂 日月諸星辰 如是諸天衆 令世間安隱
斯等諸天神 不樂作罪業 敬佛鬼子母 及最小愛兒
天龍藥叉衆 軋闥阿蘇羅 及以緊那羅 莫呼洛伽等
我以世尊力 悉皆申請召 願降慈悲心 與我无礙辯
一切人天衆 能了他心者 皆願加神力 與我妙辯才
乃至盡虛空 周遍於法界 所有含生類 與我妙辯才
尒時辯才天女聞是請已告婆羅門言善哉
大士若有男子女人能依如是呪及呪讚如
前所說受持法式歸敬三寶虔心正念於所
求事皆不唐捐兼復受持讀誦此金光明微
妙經典所願求者无不果遂速得成就除不
至心時婆羅門深心歡喜合掌頂受
尒時佛告辯才天女善哉善哉善女天汝能
流布是妙經王擁護所有受持經者及能利
益一切衆生令得安樂說如是法施與辯才

12

益一切衆生令得安樂說如是法施與辯才
不可思議得福无量諸發心者速趣菩提
金光明最勝王經大吉祥天女品第十六
尒時大吉祥天女即從座起前礼佛足合掌恭
敬白佛言世尊我若見有苾芻苾芻尼鄔
波索迦鄔波斯迦受持讀誦為人解說是金
光明最勝王經者我當專心恭敬供養此等
法師所謂飲食衣服卧具醫藥及餘一切所
須資具皆令圓滿无有乏少若晝若夜於此
經王所有句義觀察思量安樂而住令此經
典於贍部洲廣行流布為彼有情已於无量
百千佛所種善根者常使得聞不速隱沒復
於無量百千億劫當受人天種種勝樂常得豐
稔永除飢饉一切有情恒受安樂亦得值遇
諸佛世尊於未來世速證无上大菩提果永
絕三塗輪迴菩難世尊我念過去有琉璃金
山寶花光照吉祥功德海如來應正等覺
十号具足我於彼所種諸善根由彼如來慈悲
愍念威神力故令我今日隨所念處隨所視
方隨所至固能令无量百千万億衆生受諸
快樂乃至所須衣服飲食資生之具金銀

13

*

快樂乃至所須衣服飲食資生之具金銀
瑠璃珅璩瑪瑙珊瑚虎魄真珠等寶悉令充
足若復有人至心讀誦是金光明最勝王經
亦當日日燒衆名香及諸妙花為我供養彼
瑠璃金山寶花光照吉祥功德海如來應正
等覺復當每日於三時中稱念我名別以香
花及諸美食供養於我亦常聽受此妙經王
得如是福而說頌曰

由能如是持經故　自身眷屬離諸衰
所須衣食无乏時　威光壽命難窮盡
能使地味常增長　諸天降雨隨時節
令彼天衆咸歡悅　及以園林穀菓神
叢林菓樹並滋榮　所有苗稼咸成就
欲求珍財皆滿願　隨所念者遂其心
佛告大吉祥天女善哉善哉汝能如是憶
念昔因報恩供養利益安樂無邊衆生流
布是經功德無盡

金光明最勝王經大吉祥天女增長財物品第十七

尒時大吉祥天女復白佛言世尊北方薜室羅
末拏天王城名有財去城不遠有園名日妙
花福光中有勝殿七寶所成世尊我常住

*

末拏天王城名有財去城不遠有園名日妙
花福光中有勝殿七寶所成世尊我常住
彼若復有人欲求五穀日日增多倉庫盈溢
者應當發起敬信之心淨治一室瞿摩塗地
應盡我像種種瓔珞周迊莊嚴當洗浴身著
淨衣服塗以名香入淨室內發心為我每日
三時稱彼佛名及此經名号而申礼敬南謨
瑠璃金山寶花光照吉祥功德海如來持諸
香花及以種種甘美飲食至心奉獻亦以香
花及諸飲食供養我像復持飲食散擲餘
方施諸神等寶言邀請大吉祥天發所求願
若如所言是不虛者於我所請勿令空尒于時
吉祥天女知是事已便生愍念令其宅中財
穀增長即當誦呪請名於我先稱佛名及
菩薩名字一心敬礼

南謨一切十方三世諸佛　南謨寶髻佛
南謨无垢光明寶憧佛　南謨金憧光佛
南謨百金光藏佛　南謨金蓋寶積佛
南謨金花光憧佛　南謨大燈光佛
南謨大寶憧佛　南謨東方不動佛
南謨南方寶憧佛　南謨西方无量壽佛

南謨南方寶幢佛　南謨西方无量壽佛
*南謨北方天鼓音佛　南謨妙幢菩薩
南謨金光菩薩　南謨金藏菩薩
南謨常啼菩薩　南謨法上菩薩
南謨善安菩薩
敬札如是佛菩薩已次當誦呪請召我大吉
祥天女由此呪力所求之事皆得成就即說
呪曰
南謨室唎莫訶天女　怛　姪　他
鉢唎脯唎拏折囉　三　㝹　頞
達唎設泥去下皆同　莫訶毗訶羅揭帝
三㝹哆毗㝹㝹末泥　莫訶迦里也
鉢唎底瑟侘鉢泥　薩婆頞他婆彈泥
蘇鉢唎底脯囉　病耶娜達摩多
莫訶毗俱比帝　莫訶迷唎嚕
鄔波僧呵粒　莫訶頞唎使
蘇僧迦入哩呵粒　三㝹多頞他
阿奴波剌泥　莎訶
世尊若人誦持如是神呪請召我時我聞請
已即至其所令願得遂世尊是灌頂法句之成
就句真實之句无虛誑句是平等行於諸

就句真實之句无虛誑句是平等行於諸
*衆生是正善根若有受持讀誦呪者應七日
七夜受八支式於晨朝時先嚼齒木淨澡漱
已及於晡後香花供養一切諸佛自陳其罪
當為已身及諸含識迴向發願令所希求速
得成就淨治一室或在空閑阿蘭若處曜摩
為堆燒旃檀香而為供養宜一藤座幡蓋莊
嚴以諸名花布列堆內應當至心誦持前呪希
望我至我於今時即便護念觀察是人來
入其室就座而坐受其供養從是以後當令
彼人於睡夢中得見於我隨所求事以實告知
若聚落空澤及僧住處隨所求者皆令圓
滿金銀財寶牛羊穀麥飲食衣服皆得隨意
受諸快樂既得如是服妙果報當以上分供
養三寶及施於我廣備法會設諸飲食布
列香花既供養已所有供養賀之取直復為供
養我當終身常住於此擁護是人令无闕之
隨所希求悉皆稱意亦當時時給濟貧乏不
應慳惜獨為已身常讀是經供養不絕當以
此福普施一切迴向菩提願出生死速得解
脫今時世尊讚言善哉吉祥天女汝能如是

此福普施一切迴向菩提願出生死速得解
脫尒時世尊讚言善哉吉祥天女汝能如是
流布此經不可思議自他俱益

*

金光明最勝王經堅牢地神品第十八

尒時堅牢地神即於衆中從座而起合掌恭
敬而白佛言世尊是金光明最勝王經若現
在世若未來世若在城邑聚落王宮樓觀及
阿蘭若山澤空林有此經王流布之處世尊我
當往詣其所供養恭敬擁護流通若有方處為
說法師敷置高座演說經者我以神力不現
本身在於座所頂戴其足我得聞法深心歡
喜得飡法味增益威光慶悅无量自身既得
如是利益亦令大地深十六万八千踰繕那
至金剛輪際令其地味悉皆增益乃至四海
所有土地亦使肥濃田疇沃壤倍勝常日亦
復令此贍部洲中江河池沼所有諸樹藥草叢
林種種花菓根莖枝葉及諸苗稼形相可愛
衆所樂觀色香具足皆堪受用若諸有情受
用如是勝飲食已長命色力諸根安隱增益
光輝无諸痛惱心慧勇健無不堪能又此
大地凡有所須百千事業悉皆周備世尊

光輝无諸痛惱心慧勇健無不堪能又此
大地凡有所須百千事業悉皆周備世尊

*

以是因緣諸贍部洲安隱豐樂人民熾盛
无諸衰惱所有衆生皆受安樂既受如是身
心快樂於此經王深加愛敬所在之處皆願
受持供養恭敬尊重讚難又復於彼說法大
師法座之處悉皆往彼為諸衆生勸請說是
最勝經王何以故世尊由說此經我之自身
并諸眷屬咸蒙利益光輝氣力勇猛威勢
顏容端正倍勝於常世尊我堅牢地神家法
味已令贍部洲縱廣七千踰繕那地皆沃壤
乃至如前所有衆生皆受安樂是故世尊時
彼衆生為報我恩應作是念我當必定聽受
是經恭敬供養尊重讚歎作是念已即從
住處城邑聚落舍宅空地詣法會所頂礼法
師聽受是經既聽受已各還本處心生慶喜
共作是言我等今者得聞甚深无上妙法即
是攝受不可思議功德之聚由經力故我等
當值无量无邊百千俱胝那庾多佛承事供
養永離三塗極苦之處復於來世百千生中
常生天上及在人間受諸勝樂時彼諸人各還

常生天上及在人間受諸勝樂時彼諸人各還
*本處爲諸人衆說是經王若一喻一品一昔因
緣一如來名一菩薩名一四句頌或復一句爲
諸衆生說是經典乃至首題名字世尊隨諸
衆生所住之處其地悉皆沃壤肥濃過於
餘處凡是土地所生之物悉得增長滋茂廣
大令諸衆生受於快樂多饒珍財好行惠施
心常堅固深信三寶作是記已尒時世尊告
堅牢地神曰若有衆生聞是金光明最勝經
王乃至一句命終之後當得往生三十三天
及餘天處若有衆生爲欲供養是經王故莊
嚴宅宇乃至張一傘蓋懸一繒幡由是因緣六
天之上如念受生七寶妙宮隨意受用各各
自然有七千天女共相娛樂日夜常受不可
思議殊勝之樂作是語已尒時堅牢地神白
佛言世尊以是因緣若有四衆昇於法座說
是法時我當晝夜擁護是人自隱其身在
於座所頂戴其足世尊如是經典爲彼衆生
已於百千佛所種善根者於贍部洲流布不
滅是諸衆生聽斯經者於未來世无量百千
俱胝那庾多劫天上人中常受勝樂得遇諸

俱胝那庾多劫天上人中常受勝樂得遇諸
*佛速成阿耨多羅三藐三菩提不歷三塗生
死之苦尒時堅牢地神白佛言世尊我有心
呪能利人天安樂一切若有男子女人及諸四
衆欲得親見我真身者應當至心持此陁
羅尼隨其所願皆悉遂心所謂資財珍寶
伏藏及求神通長年妙藥并療衆病降伏怨
敵制諸異論當持淨室安置道場洗浴身已
着鮮潔衣踞草座上於有舍利尊像之前或
有舍利制底之所燒香散花飲食供養於白
月八日布灑星合即可誦此請石之呪

怛姪他只里只里　主嚕主嚕句嚕句嚕
拘柱句柱覩柱覩柱　縛訶上　縛訶
伐　捨　伐　捨　莎訶

世尊此之神呪若有四衆誦一百八遍請石
於我我爲是人即來赴請又復世尊若有
衆生欲得見我現身共語者亦應如前安置
法式誦此神呪

怛姪他頞折泥去　頡力剎泥室尸達哩
訶訶呬呬區嚕　伐嚩　莎訶

世尊若人持此呪時應誦一百八遍并誦

訶訶呬呬區嚕　伐囉　莎訶

世尊若人持此呪時應誦一百八遍并誦

*前呪我必現身隨其所願悉得成就終不

虛然若欲誦此呪時先誦護身呪曰

怛姪他你室里　未捨羯撥捺撥矩撥

勃地上勃地囉　底撥婢撥矩句撥

佉婆上只里　莎訶

世尊誦此呪時取五色線誦呪二十一遍作

二十一結繫在左臂肘後即便護身无有所

懼若有至心誦此呪者所求必遂我不妄語

我以佛法僧寶而為要契證知是實

尒時世尊告地神日善哉善哉汝能以是寶

語神呪護此經王及說法者以是因緣令汝

獲得無量福報

金光明最勝王經僧慎尒耶藥叉大將品第十九

尒時僧慎尒耶藥叉大將并與二十八部藥

叉諸神於大衆中皆從座起偏袒右肩右膝

著地合掌向佛白言世尊此金光明最勝經

王若現在世及未來世所在宣揚流布之處

若於城邑聚落山澤空林或王宮殿或僧住

處世尊我僧慎尒耶藥叉大將并與二十八

處世尊我僧慎尒耶藥叉大將并與二十八

*部藥叉諸神俱詣其所各自隱形隨處擁護

彼說法師令離衰惱常受安樂及聽法者若

男若女童男童女於此經中乃至受持一四

句頌或持一句或此經王首題名号及此經

中一如來名一菩薩名發心稱念恭敬供養

者我當救護攝受令无災横離苦得樂世

尊何故我名正了知此之因緣是佛親證我

知諸法我曉一切法隨所有一切法如所有一

法諸法種類體性差別世尊如是諸法我能

了知我有難思智光我有難思智炬我有難

思智行我有難思智聚我於難思智境而

能通達世尊如我於一切法正知正曉正覺能

正觀察世尊以是因緣我藥叉大將名正了

知以是義故我能令彼說法之師言詞辯了

具足莊嚴亦令精氣從毛孔入身力充足威

光勇健難思智光皆得成就得正憶念无

有退屈增益彼身令無衰減諸根安樂常生

歡喜以是因緣為彼有情已於百千佛所殖

諸善根脩福業者於贍部洲廣宣流布不速

隱沒彼諸有情聞是經已得不可思議大智光

隱沒彼諸有情聞是經已得不可思議大智无
明及以无量福智之聚於未來世當受无量
俱胝那庾多劫不可思量人天勝樂常與諸
佛共相值遇速證无上正等菩提閻羅之
界三塗拯苦不復經過
尒時正了知樂叉大將白佛言世尊我有陁
羅尼今對佛前親自陳說為欲饒益憐愍
諸有情故即說呪曰

南謨佛陁引也　南謨達摩也
南謨僧伽引也　南謨跋羅蚶火舍摩也
南謨因達囉也　南謨折咄喃
莫曷囉闍喃　怛姪他呬里呬里
弭里弭里瞿里　莫訶瞿里健陁里
莫訶健陁里　達羅弭雉
莫訶達羅弭雉　單荼曲勸駈問第去
訶訶訶訶訶　呬呬呬呬呬
呼呼呼呼呼　漢魯曇謎瞿曇謎
者者者者　只只只只主主主主
旃荼禰之涉鉢欏　尸揭囉上尸揭囉
嗢底瑟侘呬　薄伽梵僧慎尒耶

嗢底瑟侘呬　薄伽梵僧慎尒耶

莎訶

若復有人於此明呪能受持者我當給與資
生樂具飲食衣服花菓異珍或求男女童男
童女金銀珍寶諸瓔珞具我皆供給隨所願
求令无闕乏此之明呪有大威力若誦呪時
我當速至其所令无障礙隨意成就若持
此呪時應知其法先畫一鋪僧慎尒耶藥叉
形像高四五尺手執鉾鑞於此像前作四方壇
安四滿瓶蜜水或沙糖水塗香秣香燒香及
諸花鬘又於壇前作地火爐中安炭火以蘇
摩茅子燒於爐中口誦前呪一百八遍一遍
一燒乃至我藥叉大將自來現身問呪人曰
尒何所須意所求者即以事答我即隨言於
所求事皆令滿足或須金銀及諸伏藏或
欲神仙乘空而去或求天眼通或知他心事於
一切有情隨意自在令斷煩惱速得解脫皆
得成就
尒時世尊告正了知藥叉大將曰善哉善哉
汝能如是利益一切衆生說此神呪擁護正
法福利无邊

法福利无邊

金光明最勝王經王法正論品第二十

尒時此大地神女名日堅牢於大衆中從座
而起頂礼佛足合掌恭敬白佛言世尊於諸
國中為人王者若无正法不能治國安養衆生
及以自身長居勝位唯願世尊慈悲哀愍
當為我說王法正論治國之要令諸人王得
聞法已如說脩行正化於世能令勝位永保
安寧國內居人咸蒙利益
尒時世尊於大衆中告堅牢地神日汝當諦
聽過去有王名力尊憧其王有子名日妙憧
受灌頂位未久之須尒時又王告妙憧言有
王法正論名天主教法我於昔時受灌頂位
而為國主我之父王名智力尊憧為我說是王
法正論我依此論於二万歲善治國土我不
曾憶起一念心行於非法汝於今日亦應如
是勿以非法而治於國去何名為王法正論
汝今善聽當為汝說尒時力尊憧王即為
其子以妙伽他說正論日
我說王法論　利安諸有情　為斷世間疑　滅除衆過失
一切諸天主　及以人中王　當生歡喜心　合掌聽我說

16

一切諸天主　及以人中王　當生歡喜心　合掌聽我說
往昔諸天衆　集在金剛山　四王從座起　請問於大梵
梵主最勝尊　天中大自在　願哀愍我等　為斷諸疑惑
云何處人世　而得名為天　復以何因緣　号名日天子
云何生人間　獨得為人主　云何在天上　復得作天王
如是護世間　問彼梵王已　尒時梵天主　即便為彼說
護世汝當知　為利有情故　問我治國法　我說應善聽
由先善業力　生天得作王　若在於人中　統領為人主
諸天共加護　然後入母胎　既至母胎中　諸天復守護
雖生在人世　尊勝故名天　由諸天護持　亦得名天子
三十三天主　分力助人王　及一切諸天　亦資自在力
除滅諸非法　惡業令不生　教有情修善　使得生天上
人及蘇羅衆　并健闥婆等　羅刹旃荼羅　悉皆資半力
父母資半力　令捨惡脩善　諸天共護持　示其善惡報
若造善惡業　令於現世中　諸天共護持　示其善惡報
國人造惡業　王捨不禁制　斯非順正理　治儐當如法
若見惡不遮　非法便滋長　遂令王國內　奸詐日增多
王見國中人　造惡不遮正　三十三天衆　咸生忿怒心
因此損國政　諂為行世間　被他怨敵侵　破壞其國土
居家及資具　積財皆散失　種種諂誑生　更尋相侵奪
由正法得王　而不行其法　國人皆破散　如象踏蓮池
[illegible]

17

由正法得王　而不行其法　國人皆破散　如象踏蓮池
惡風起无恒　暴雨非時下　妖星多變怪　日月蝕无光
五穀衆花菓　苗實皆衰減　國主遭飢饉　由王捨正法
若王捨正法　以惡法化人　諸天震本宮　見已生憂惱
彼諸天王衆　共作如是言　此王作非法　惡靈相親附
王位不久安　諸天皆忿恨　由彼懷忿故　其國當敗亡
以非法教人　流行於國內　闘諍多欺偽　疾疫生衆苦
天主不護念　餘天咸捨棄　國主當滅亡　王身受苦厄
父母及妻子　兄弟并姊妹　俱遭愛別離　乃至身亡殁
變怪流星墮　二日俱時出　他方怨賊來　國人遭擾亂
國所重大臣　枉横而身死　所愛象馬等　亦復皆散失
震震有兵戈　人多非法死　惡鬼乘入國　疾疫遍流行
國中家大臣　及以諸輔相　其心懷諂佞　並悉行非法
見行非法者　而生於愛敬　於行善法人　苦楚而治罰
由愛敬惡人　治罰善人故　星宿及風雨　皆不以時行
有三種過生　正法當隱沒　衆生无光色　地肥皆下沉
由敬惡輕善　復有三種過　非時降霜雹　飢疫苦流行
穀稼諸菓實　滋味皆損滅　於其國土中　衆生多疾疫
國中諸樹林　先生甘美菓　由斯皆損滅　苦澀无滋味
先有妙園林　可愛遊戲處　忽然皆枯悴　見者生憂惱
稻麦諸菓實　美味漸消亡　食時心不喜　何能長諸大

先有妙園林　可愛遊戲處　忽然皆枯悴　見者生憂惱
稻麦諸菓實　美味漸消亡　食時心不喜　何能長諸大
衆生光色滅　勢力盡衰微　食噉雖復多　不能令飽足
於其國界中　所有衆生類　少力无勇勢　所作不堪能
國人多疾患　衆苦逼其身　鬼魅遍流行　隨處生羅刹
若王作非法　親近於惡人　令三種世間　因斯受衰損
如是无邊過　出在於國中　皆由見惡人　棄捨不治損
由諸天加護　得作於國王　而不以正法　守護於國界
若人修善行　當得生天上　若造惡業者　死必墮三塗
若王見國人　縱其造過失　三十三天衆　皆生熱惱心
不順諸天教　及以父母言　此是非法人　非王非孝子
若於自國中　見行非法者　如法當治罰　不應生捨棄
是故諸天衆　皆護持此王　以滅諸惡法　能備善根故
王於此世中　必招於現報　由於善惡業　行捨勸衆生
為示善惡報　故得作人王　諸天共護持　一切咸隨喜
由自利利他　治國以正法　見有諂佞者　應當如法治
假使失王位　及以害命緣　終不行惡法　見惡而捨棄
宮中無重者　无過失國位　皆因諂佞人　為此當治罰
若有誑詐人　當失於國位　由斯損王政　如鳥入花園
天主皆瞋恨　何為羅刹然　以彼為人王　不以法治國
是故應如法　治罰於惡人　以善化衆生　不順於非法

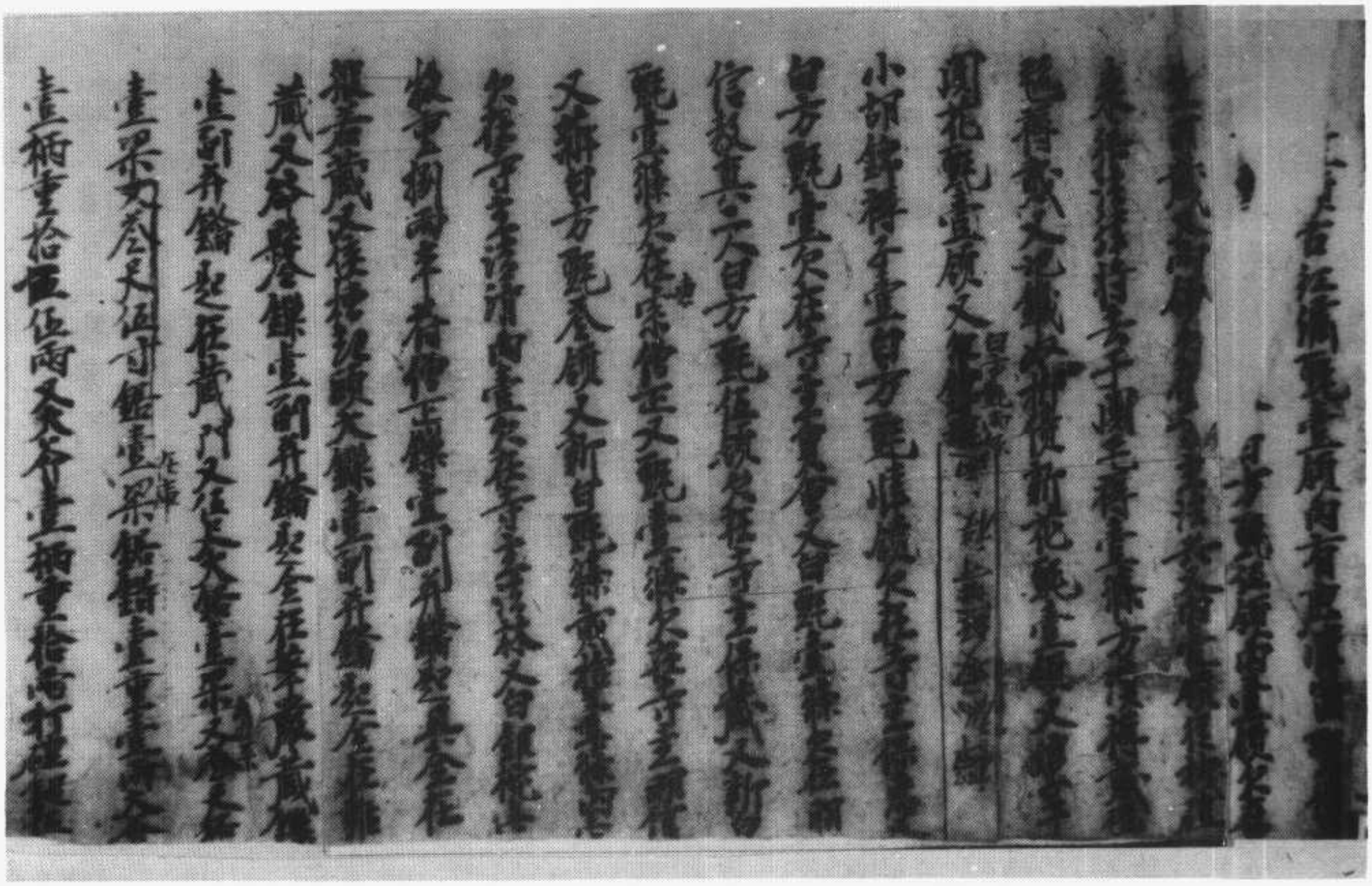
W→T665 16/444 A9

是故應如法 治罰於惡人 以善化衆生 不順於非法
寧捨於身命 不隨非法友 於親及非親 平等觀一切
若爲正法王 國內无偏黨 法王有名稱 普聞三界中
三十三天衆 歡喜作是言 贍部洲法王 彼即是我子
以善化衆生 正法治於國 勸行於正法 當令生我宮
天及諸天子 及以蘇羅衆 因王正法化 常得心歡喜
天衆皆歡喜 共護於人王 衆星依位行 日月无乖度
和風常應節 甘雨順時行 苗實皆善成 人无飢饉者
一切諸天衆 充滿於自宮 是故汝人王 忘身弘正法
應尊重法寶 由斯衆安樂 常當親正法 功德自莊嚴
眷屬常歡喜 能遠離諸惡 以法化衆生 恒令得安隱
令彼一切人 脩行於十善 率土常豐樂 國土得安寧
王以法化人 善調於惡行 當得好名稱 安樂諸衆生
尒時大地一切人王及諸大衆聞佛說此古昔
人王治國要法得未曾有皆大歡喜信受
奉持

金光明經卷第八

撥 陟履 柱 誅主

▼斯四二一五號　雜物賬



大般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五
蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不
異色色即是空空即是色受想行識亦復如
是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨
不增不減是故空中无色无受相行識无眼
耳鼻舌身意无色聲香味觸法无眼界乃至
无意識界无无明亦无无明盡乃至无老死
亦无老死盡无苦集滅道无智亦无德以无
所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心无
罣礙无罣礙故无有恐怖遠離顛倒夢想究
竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿
耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是
大神呪是大明呪是无上呪是无等等呪能
除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多呪
即說呪曰
揭帝揭帝　波羅揭帝　波羅僧揭帝　菩提娑婆訶

大般若波羅蜜多心經一卷

斯四二一六號　大般若波羅蜜多心經

S→T251　8/848C1
W→　8/848C20

▼斯四二一七號　大方等無想經大雲初分寶苞健度第十五

S→T387　12/1090C23

尒時大雲密藏菩薩言世尊有十大電雲光明
法門唯願如來廣分別說佛言善〻哉〻善男子諦
〻聽〻善思念之吾當為汝分別解說善男子
有調伏法門調藏法門樂法〻門求法〻門施結法
門生一切法〻門新諸諍訟法門能消煩惱法門上意
法門念无盡法門愛一切衆生法門善男子
是名十法門時大衆中有一天女名曰大喜
持諸音華悟益佐樂以供養佛以傷讚曰
如來大神通　具身无轉動　為衆新生死　故說大雲經
大方等无想經大雲初分寶苞健度第十五
尒時大雲密藏菩薩言世尊有十種入神通法
門唯願如來分別解說佛言善〻哉〻善男子諦〻
聽〻善思念之吾當為汝分別解說有寶苞法
門電等法門電在衆三法門電燈法門電乘法門電
同法門電无盡意法門電上法〻門電上客法
門電甚深法門善男子是名一

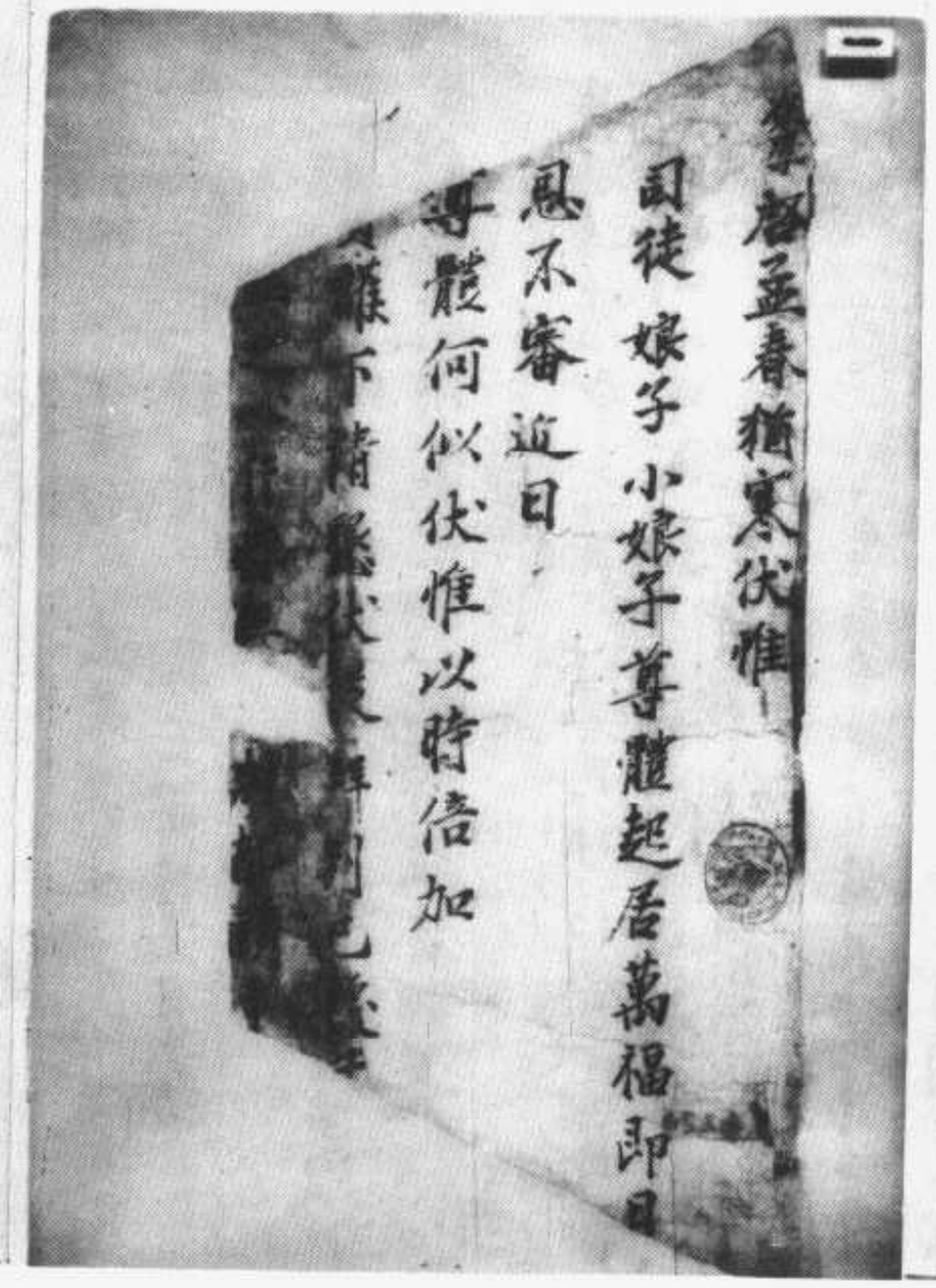
W→T387　12/1091A12

受觸水
八功德水淨諸塵　灌掌去垢心無染
堅持禁戒無決犯　一切衆生亦如是
受淨水
香湯沐浴澡諸垢　法身具足五分充
般若圓照解脫门　群生同共法界融
受籌云
金剛無导解脫籌　難逢難遇如金菓
我今歡喜頂戴受　一切衆生亦如是
遞籌云
具足淨清受此籌　具足清淨遞此籌
堅持禁戒无決犯　一切衆生亦如是
次下五戒教受儀請懺悔大德
請受五戒云
大德一心念　我弟子甲等今請大德為受
戒阿闍梨願大德為我作受戒阿闍梨我
依大德故得受戒慈愍故　三昧

斯四二一八號　佛經戒律（五戒教受儀）

▼斯四二一九號　釋四諦、十八不共法、四正勤

四諦者　苦諦有八苦　集諦是五陰因　滅諦貪欲
嗔癡畢竟盡故　道諦是三十七助道法
十八不共法者　一身无失二口无失三意无失四不定心五无
異想心六无不知捨心此是行以是業三故「七」欲无滅念
无滅九精進无滅十智慧无滅十一解脫无滅十二解
脫无滅知見无滅此是德由滿无滅故「十三」身業
隨智慧行十四口業隨智慧行十五意業隨智慧
十六知過去无导十七知未來无导十八知現在无导
此是智即知量智也　四勤正未勤斷二未勤修二善
體一精進約用分四一已生惡令斷滅二未生惡令不生
三未生善令生四已生善令增長此是榮進故云勤正
是前來道品中之也



啓學願　號〇二二四斯

▼斯四二二一號　漏盡鈔（擬為瑜伽論疏部）

覺意別者謂心意所入出息中十六元漏從小乘名者意從大乘名無漏道也

彼如有諦身亦念振持是名爲精進根 一意 彼如有是名
爲念諦意生不忘諦根 也 彼如有諦一心向行是名爲
定根 一禪謂定也 彼如有諦觀諦是名爲慧根
如是五根在時行俱行 在時猶在在也 彼如有諦信不信不能
得壞信是名爲信力 四信泥也 彼如有諦精進不能得
壞精進是名爲精進力 四斷 彼如有諦念意或意
不能得壞念意是爲念力 四意止 彼如有諦定意或
意不能得壞定意是名爲定力 四禪鉤著也 彼如有諦
智慧不智慧不能得壞智慧是名慧力
故曰不退轉 屬是故根不能得壞故力如是五力是
時行俱行 彼如有諦念不忘
是爲念覺種意 彼如有諦觀是
名爲擇法覺種意 彼如有諦身行亦爾
念得振是名爲精進覺種意也 彼如有諦從諦喜
喜是名喜覺意 彼如有諦身亦然已念止是
名爲止覺意 彼如有諦一向念是名爲
定覺種意也 彼如有諦意隨願得觀是名觀
覺種意也 是名爲七覺種意是時俱行
彼如有諦觀是名爲直見
名爲直行正計 彼如應有諦至誠計是
彼如應有諦直身亦念振制是名正方便治 一意

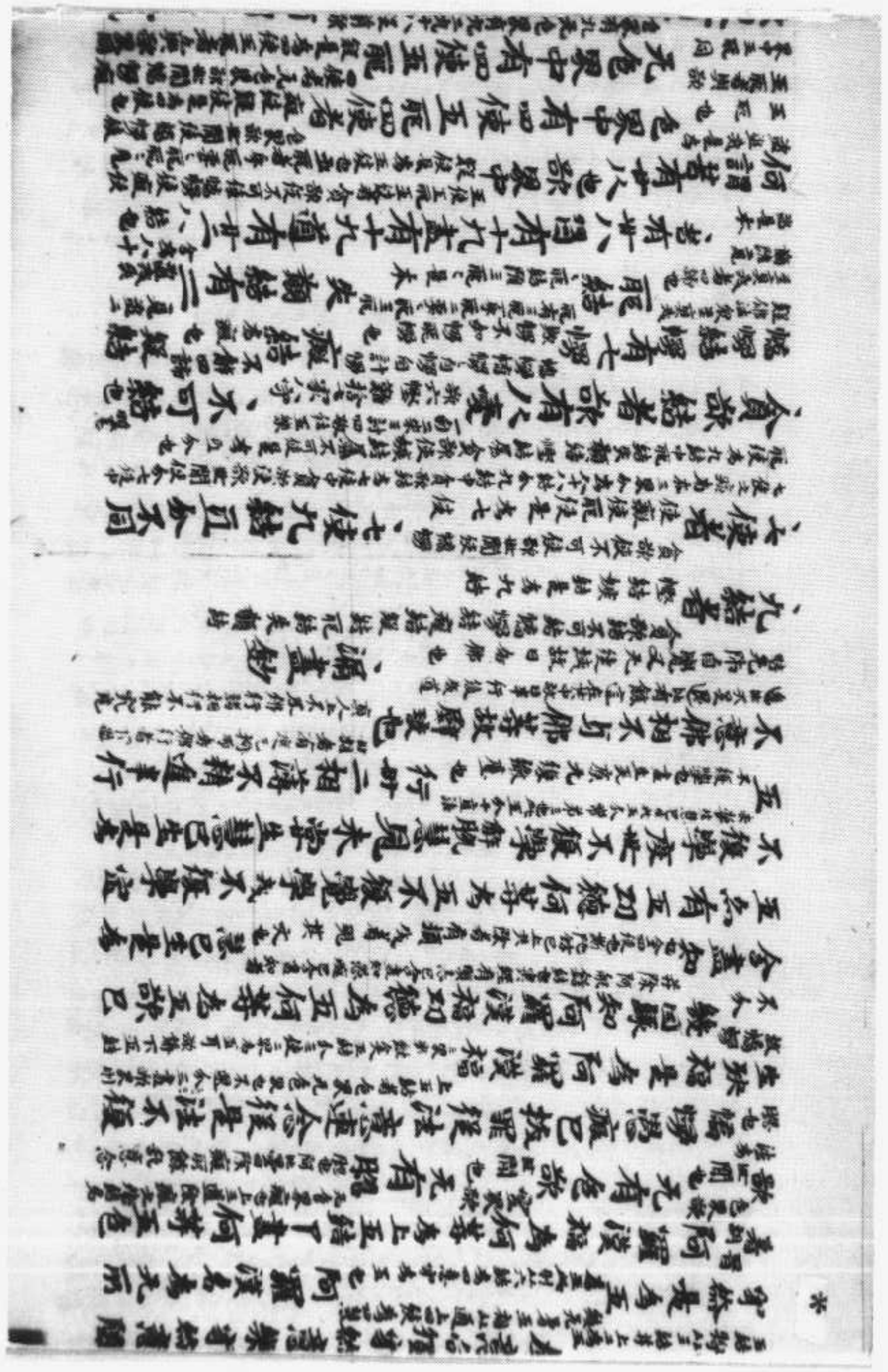
*

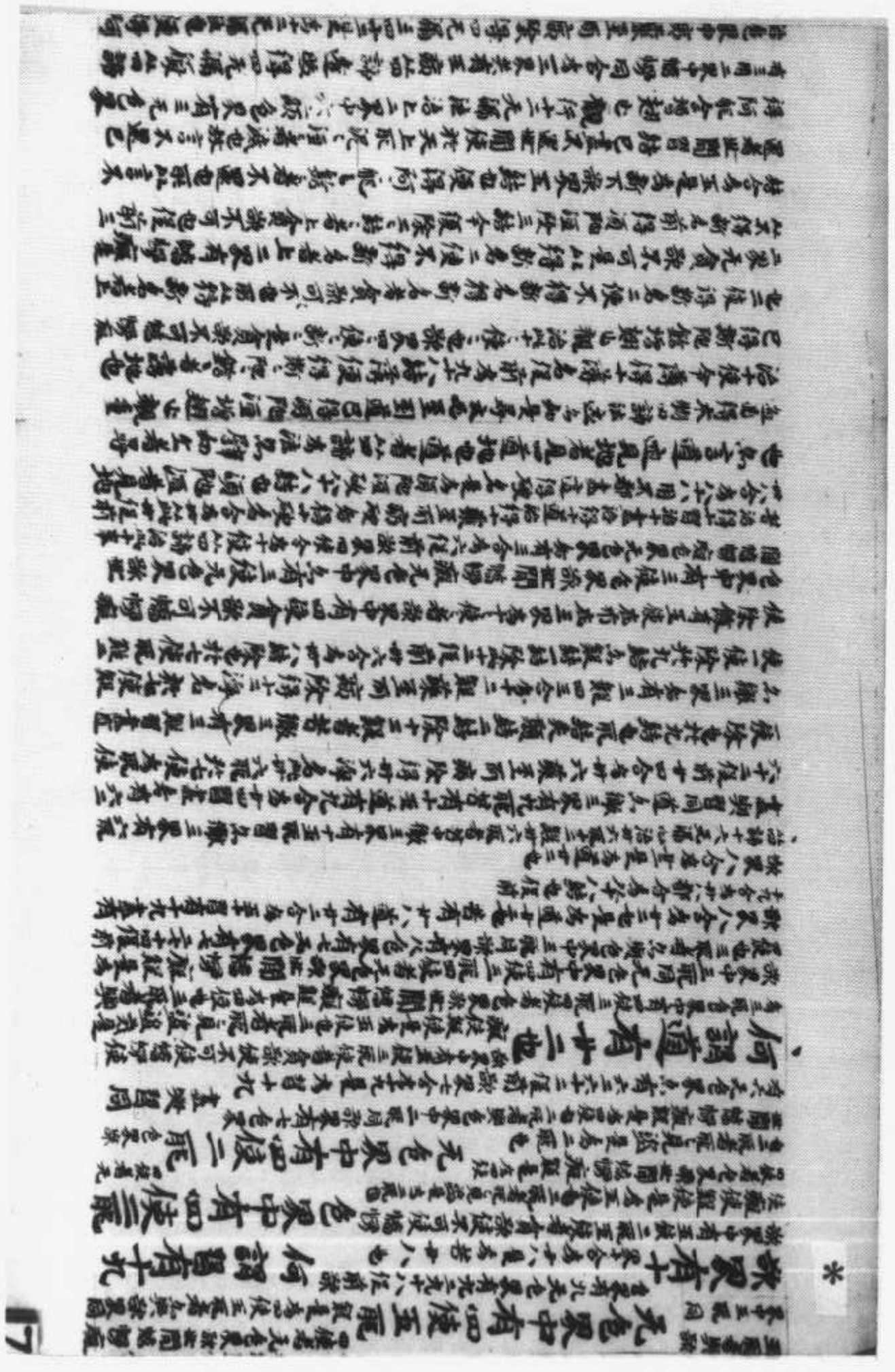
彼如應有諦直身亦念振制是名正方便治 一意
彼如應有諦直意生念不斷是名爲直正念意
也 彼如應有諦直行一向念是爲正定 也上頭三
法三道行已與是行何等三直一直口 二直身
三直意 意也 如是得直者八種道行
言者常作者從行前法便前與行何等
爲前法一者止二者觀止亦觀雙行便行
諦一識苦 二念習 三盡 自證 知受解 四
四行道滿
寶二現明三見色萬物四 熟萬物 心觀亦如是
正雙行便知受解四諦一識苦二念習三盡自證
四行道滿 彼
知應有諦欲棄不復棄意解得脫
也 應解從解慧得脫 彼如應
有諦知盡智慧是知生不復生智慧是名爲
慧明 如是前法是時行與
是慧亦脫 如彼應有諦從
世間法行有亦法世間者是色陰種是痛
痒陰種是思想陰種是生死行陰種是識
陰種 常斷仍在從慧生不漏

痴陰種是思想陰種是生死行陰種是識
陰種 [illegible] 常新所在後慧生不漏
是名為得法解 [illegible] 彼如癡
有諦從本生有亦從本回緣著是色陰種是
痛痴陰種是思想陰種是生死陰種是識
陰種 [illegible] 常新後是慧生道
慧明不漏名為利解 [illegible]
已是有名解知是法思處可能如有授說

如有可見 [illegible] 若
陰若行若入若從正起本非常者苦者空者非
身者當從是已新從是慧起得道不漏是名為
分別擇解 [illegible] 彼如癡有諦從慧生知從慧生成從慧生解
生起得明慧不漏 [illegible] 當從更新從是慧
解道依如是心解依是時行俱行 [illegible] 是名為辯支博
得道無福為何等若從行見癡新生三結何等
為三地獄畜生餓鬼无有貪欲從本相連共意念法從是法不復更生是名為
道品 [illegible] 得道無福為何等若從行見癡新生三結何等
為三地獄畜生餓鬼无有貪欲從本相連共意念法從是法不復更生是名為
道品 [illegible] 須陀洹福幾因緣知得道須陀洹福
[illegible] 須陀洹福幾因緣知得道須陀洹福
[illegible] 須陀洹福幾因緣知得道須陀洹福

五因緣何等為五自知生死本 [illegible] 不復待更
飲說 [illegible] 向佛說法已切從佛受思 [illegible] 從法行
慧已淨 [illegible] 從見行新三結无有餘已斷自知是為
五福 [illegible] 弗二往來得道名斯陀
[illegible] 福者為何等三結從見行新无有餘盡欲恚
癡薄所置 [illegible] 後五因緣相分別
念意法從是法不復更生是為斯陀含福 [illegible]
知斯陀含福何等五法中无有疑 [illegible] 從所
結法起知薄厚 [illegible] 欲恚癡從行 [illegible] 已生
靜意念來疾教去 [illegible] 宿然想一心增行
是為五 [illegible] 何能銷福為何等五下結已
盡何等為五貪欲瞋恚見身轉交本轉為疑是
五為无有 [illegible] 宿然想一心增行
名為不還世間 [illegible] 已從貪使結意相連所合
法從是法不復更生是名為阿那含福 [illegible] 是名為阿那含福
五是少不復生欲 [illegible] 幾因緣知阿那含福為五何等為
意不復瞋恚 [illegible] 為五下結結已盡
知故言不要合也 [illegible] 宿然意樂宿然意樂應
[illegible] 為意向獨宿





有三用二果中始悔同合為一三果共有五病此四諦遍破得四无漏厭此四諦
結色界中病盡至而病除得四无漏厭此四諦
[illegible]漏者无明著也已得四[illegible]漏三四十三是為十二无漏故也便得阿
羅漢者九十八結病盡三果病除无餘生死不覺三
界三金剛罪五分法身此後異異六通得三達智无礙不貪能分一身為
千无數還合為一又能化作天龍鬼鳥八部龍鳥馬猪羊无所不
能身上出火身下出水身上出水身下出火能變劫三千在所現化來生自
在故名羅漢也

、上諸道新增道用十六无漏心但十九名現其說來由故 紀之

十六无漏四者此四諦為名觀此身為苦有九苦生苦老苦病苦四无苦五愛
悲愁苦怨憎會苦遠愛別苦人類本共苦五陰盛苦是為九苦
滯來後有三金之苦是為苦諦如此之苦經習有而強習有八愛一所謂
習苦也所愛名習不愛滅苦是為習諦也如所愛者覺知新滅不念是為
習諦也如所愛者覺知新滅不受不念是為習盡道諦也如所愛者覺知新滅不念是為
道諦者八正道也一曰正見二曰正思惟三曰正語四曰正業
五曰正命六曰正精進七曰正念八曰正定道諦也八正道者一曰正見不知今世後世作善有福為惡得殃知苦知習
知盡知道行道得道二曰正念思惟衆出家去諸結心三曰正語言詐至誠衆僧中信
四曰正行不殺不盜不淫不有殺心五曰正命衆利衣食以道不販六曰正治邪
制惡行斷起善惡七曰正志心惟四觀身痛惡法觀身不淨八
曰正定而无為度四都行是為八正道諦也八正道者一曰正見見知今世後世
所作自得不作八解脫事祠求福為鵝諸傳說諸四曰正行都生貪事有墮墮惡法三曰正語
八宮道六曰正治惡不殺等八正道七曰正志心惟衆利衣食不
專志正向不得出要出大泥洹經此八正者是八道下頻事此四諦故紀之
八正者諦觀已身苦三界皆苦无可樂者便得一无漏經苦諦治欲界中
五使薰至而病除得三无漏復苦諦治无色界中五使薰至而病
除得四无漏修三諦事加是為十六无漏心其无漏心非事一事也直入金
十七品三向無十六无漏法治欲界八結破得須陀洹九十八結滅得斯陀
含斷下五結得阿那含斷上五結得阿羅漢是為十六无漏心諸道新增也
八有八萬四千塔持其藥八千四百貪欲藥有三千二百瞋恚藥有二千
二百合為八千四百寶塔中有三百五十諸度无極一度合六度三百合千八百
五十合三百合三千二百諸度无極四天六情合為十事此十事共作三毒等
分八一度无餘治無量十事中貪欲藥至而病除得十治名一藥得平等名二平
等治三藥一千治愚癡藥得二藥一千等分為
得二藥一千為治二藥一千合為八萬四千塔持所以名為塔持者塔持四藥
不得令生故名塔持為五言不忘也所以言不忘者常常憶八千四百諸藥
在心不令忘用此四藥久以教人故言不忘也等分者相似而起或於貪欲上而

*

在心不令忘用此四藥久以教人故言不忘也等分者相似而起或於貪欲上而
生瞋恚愚癡上而生愚癡上而生相似而生
、有八輪等輝四輝陰界入念待輝第二觀善輝第三識觀輝第四空空想知識是為八輪等輝也
、九次輝者四輝四空空想知識是為九次第輝出大泥洹為出陰持入
、第一輝有五行善念三者持三者善善樂五者自守何謂為念自觀身四大
三十六物計知不淨乃知貪欲何等三十六物皮地種有十三髮毛爪齒麤皮
肝肺心腎腸胃

水種有九 一脫三日後三等雨四汗汁五膿血六肝膏七髓八腦九小便也

一身中煖煖二三消飲食八一上風三風三表風五換起風六出風種有
十三脇屋七背風八脊風九胃風十通諸百脈風十一此諸為風十二羽風也

火種有二

此諸六物觀身陰如不淨猶來請中當復到家閑作九想觀何謂九一新死
想或時見新死人家狼藉亦復如想或或見死人從一日至乃七日身體青脹黑想或所變身
如當復余故曰青瘀三者膿面想其狀似濃汁故曰濃汁想四者食不
消想或見死人為烏鳥所食或被所噉為蟲所咬其肉漸盡或有半在
四食不消想五者新屍東前想或見真史史已盡正有新骨想重似如
來新四種得立而不解散故曰新屍東新想六者骨節分離想新已
離隨骨節從樹下在一處故曰骨節分離想七者燒想可燒想或見為
火所燒燒盡地至為可燒不可燒想故燒盡可燒想九者久骨想或
見久骨骨若百歲至十歲骨脆為腐敗其色似土故曰久骨想周如
上故不重諸如男女之身新為不淨骨如是者諸為念也何謂持
者行人來出入或時見食專諸所所此非問都者於重中復見好者澄心生
者骨骨如上三十六物及九想觀此都之執持行此御澄心猶如國家城城
甲鎧此持不者故曰為持也

何謂燈 此是思惟无數劫來似見已為肥白他人淨好
妻之生淫恣者為鳥獸不覺空之間於意道
憂苦无量今蒙三尊師教之恩乃知內外身為不淨不復增之猶如
怨家常如舊教諸无有實善於世間諸如來逆至得解脫說法言
何謂為鳥 鳥行上行重死不復隨逐不為五欲五蓋五陰但觀平等故不
[illegible]鳥行貪愛鳥不為
何謂自守 [illegible]自守三日專自守何謂身自守謂身身自守謂身身身自守
結不傾動也意自守者念上觀行使所念不生
強心制此是謂意自守此五行隨都者此屏如健人得勝怨家已清淨應一
二輝有三行 已得一輝者此清淨不復一輝行
共五行重陰五蓋五陰六情故諸四不復計觀念思此識計者念也
持內火 木中六內是九想觀者是計家觀觀故言不復計觀念思者為

二禪有三行 尸歡喜自寤故陰滅待也 住行歡喜樂自守
箴三行會除五欲五蓋五陰六情故終日不復計觀念思以識計者念也
計內外身卅六物及九想觀者是計家觀 觀故言不復計觀念思者侍
也思上天尸念故曰念思以識譬如山頂之泉水自中出溪谷雨潤无緣得
入成二
禪行也 三禪有二行 箴二行棄除歡喜譬如蓮華不至塵水成三禪行也
四禪有一行 棄苦樂憂喜无復喜相故名為除苦也但行自守以此一行復使心
住海成四禪行也 何謂八直行為三分法身 一直身口意為戒身二
好不散亂譬明基內外 不依善名不斷善惡念自止自識意然无變如人沐浴善
直方便直念直定為三昧身三直見四諦直行四諦慧為慧身是為三分法
身 定此也觀陰癡愛用此二法身一者止用止愛惡意斷為解脫身二用觀除
癡為四陰意斷為癡 明見身合為五也 何謂十二因緣一者癡 不知四諦也 二者行 作善惡行
三者識 六識即識色可識聲身識香口識味 身識細滑意識法矣 四者名色 四陰為名 四大為色
五者六入 眼入色耳入聲鼻入香口入味 身入細滑意入法 六者更 六情所更 七者痛
六痛六情也 不可為痛 八者愛 眼愛色如是 等為六愛也 九者受 愛為四受 欲有見癡 十者有
有三界受 身之本也 十一者生 五陰具成 故曰生也 十二死 謂根壞開 故曰死也 何謂三堅
不實之身 不實之身為實身不實之賊 易實賊不實之命為實命 何謂持信始學信
佛信法信僧信四真諦是為持信人 何謂來法始學卅七品未成
五根故名來法人 何謂八輩人 行卅七品樂其八行故曰八輩也
、何謂須陀洹除三結見身貪戒疑除此三結信根以立故名須陀洹人
斯陀含既除三結又斷三毒故名斯陀含人 何謂阿那含斷下五
結下者欲界也見身貪戒疑貪瞋恚斷除故曰阿那含人 何謂阿
羅漢斷上五結上者色界無色界闇二界思痴念二界慚愧為五故名阿
羅漢也人 何謂阿羅漢辟支佛 行衆學行不精熟卅二相諸半行
不精進不究竟佛相不與佛等故曰辟支佛 、何謂九次第禪貪欲意法无礙
五蓋不盡五欲衆苦自滅念計分明思想觀无為意以清淨成一禪行心自
開解斷、情欲意无惡可攻不復計觀念思以識諸性守一從然不疑成二
禪行也 又棄喜意唯見无從外諸好惡一不得入內外不起心正身安
以為見真成三禪行 、棄苦樂意无憂喜想心不依善名不斷善正意
其中常息自然守然无變成四禪行也七十為一賢有信見正業去二貪有
丈頃貪无起三小法有熱惱自惱四賢有悔恨所言行五賞无闇諷
誦无藏六賞智慧隨行微明七賞法施无衆礼聯出大泥洹人 有四賞信
佛喜賞信法喜賞信衆喜賞信戒喜賞已得四信便得四賞出大泥洹
、情性者俱有所從來情斷求疑念為性 、色有二章有形色者像
可見色无形色者可聞也 、有五分法身直語直業直
是為戒身、直方便直念直定是為定身 以直見行是為慧身
、觀用除癡得度解見身人 已用除愛得解脫身
、衆物眾生有七不可壞何謂為七一者生二者老三者病四者死五者
罪六者福七者因緣此七事意所欲壁不能得人卅七品無无想顛
合四復九十二因緣四諦合為五十六疑也加上實數六事四信大都名六十
疑也、海龍王雨雨於大海海龍所欲雨雨又至自在雨諸衛樂不缺終
天雨如意珠鬼衛天雨珠璣餅餅、離天上雨若干種華、忉利天
雨須名香人 四天王雨好衣服人 鬼雨微妙香人 大龍
宮雨起等光為明頂珠人 阿須倫雨衣被、有四大寶能滿海水一曰
然增藏大如意寶變化乳二師子之步大如意寶然然除蘇栖如知炷四无餘究竟大如
意寶然海无餘出與須令滿盡竭

何謂卅七品謂四意止者
身痛者憂者身好時即念身內外卅六物作九想觀者身好意即
老者身起得喜意失憂意 時念當如作卅六物九想觀者身痛痛
意即止也若者身起意諦无數意癡或念時名作如卅六物九想觀
者身癡愁意即止若者身起貪著意法想名當作觀又觀貪苦老
自痛者身意 何謂四意斷 若常應意未生時緣故方便使令
法相所止 不生是為一斷惡意若常意以生即
故方便造使去是二斷 善意未生精進法時故方便令所生是為
三斷善意以生精淨法故方便令精淨法為四斷意也
何謂四神足定 欲定諦行四禪及四定也如精進觀身不離意之不離
身以意念身念作飛 意定為神足之精進定意觀身
口意使行精進除去飛念念作飛意定是為二神足定三意定心意識
使念定以四意止除去四身念念作飛意定是為三神足四思惟禪定以行以自
在衛身不離意不離身念作飛意四神足
何謂五根 一者信根謂直四信行卅七品定无想无願二精進根謂常行
精進是為根 禪四意念根謂念四禪及四定定也五者慧根念四
五根也 何謂五力 一者信力无信不能得壞信為力二精進力不精進
得壞 意力是為五力 禪定不壞意為力三念力不念不能得壞念力
四定力不定不能得壞定力五慧力不慧不能 何謂七覺意 一念
意謂念四意止以自覺意 三二者法覺意謂以四諦為法以自覺意三精
進覺意謂以四意斷自覺意 四喜覺意謂行善法以自覺意五猗
覺意謂猗四信以自覺意六定覺意謂以四神足定
以自覺意 七護覺意謂用四諦意以自覺意是為七覺意 何謂八直行

S→T262 9/50A5

又如淨明鏡　悉見諸色像　菩薩於淨身　皆見世所有
唯獨自明了　餘人不見　三千世界中　一切諸種類
天人阿脩羅　地獄鬼畜生　如是諸色像　皆於身中現
諸天等宮殿　乃至於有頂　鐵圍及弥樓　摩訶弥樓山
諸大海水等　皆於身中現　諸佛及聲聞　佛子菩薩等
若獨若在衆　說法悉皆現　雖未得无漏　法性之妙身
以清淨[illegible]　一切於中現
復次[illegible]精進若善男子善女人如來滅後受
持是經若讀[illegible]誦若解說若書寫得千二百
意功德以是清淨意根乃至聞一偈一句通
達无量无邊之義解是義已能演說一句一
偈至於一月四月乃至一歲諸所說法隨其
義趣皆與實相不相違背若說俗間經書治
世語言資生業等皆順正法三千大千世界
六趣衆生心之所行心所動作心所戲論皆
悉知之雖未得无漏智慧而其意根清淨如
此是人有所思惟籌量言說皆是佛法无不
真實亦是先佛經中所說尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

此義而說偈言

* 是人意清淨 明利无穢濁 以此妙意根 知上中下法
乃至聞一偈 通達无量義 次第如法說 月四月至歲
是世界內外 一切諸衆生 若天龍及人 夜叉鬼神等
其在六趣中 所念若千種 持法華之報 一時皆悉知
十方无數佛 百福莊嚴相 為衆生說法 悉聞能受持
思惟无量義 說法亦无量 終始不忘錯 以持法華故
悉知諸法相 隨義讚次第 達名字語言 如所知演說
此人有所說 皆是先佛法 以演此法故 於衆无所畏
持法華經故 意根淨若斯 雖未得无漏 先有如是相
是人持此經 安住希有地 為一切衆生 歡喜而愛敬
能以千万種 善巧之語言 分別而說法 持法華經故

妙法蓮華經常不輕菩薩品第二十

尒時佛告得大勢菩薩摩訶薩決今當知若
比丘比丘尼優婆塞優婆夷持法華經者若
有惡口罵詈誹謗獲大罪報如前所說其所
得功德如向所說眼耳鼻舌身意清淨得
大勢乃往古昔過无量无邊不可思議阿僧祇
劫有佛名 王如來應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊劫名離衰國名大成其威音王佛於彼世

W→T262 9/50c20

* 尊劫名離衰國名大成其威音王佛於彼世
中為天人阿脩羅說法為求聲聞者說應四
諦法度生老病死究竟涅槃為求辟支佛者
說應十二因緣法為諸菩薩因阿耨多羅三
藐三菩提說應六波羅蜜法究竟佛慧得大
勢是威音 壽四十万億那由他恒河沙
劫正法住世劫數如一閻浮提微塵像法住
世劫數如四天下微塵其佛饒益衆生已然
後滅度正法像法滅盡之後於此國土復有
佛出亦号威音王如來應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊如是次第有二万億佛皆同一号最初威
音王如來已滅度正法[illegible]
上慢比丘有大勢力尒時有一菩薩比丘名
常不輕得大勢以何因緣[illegible]不輕是比丘
凡有所見若比丘比丘[illegible]優婆塞優婆夷皆
悉礼拜讚嘆而作是言我深敬汝等不敢輕
慢所以者何汝等[illegible]行菩薩道
[illegible]

13

佛說解百生怨家陀羅尼經

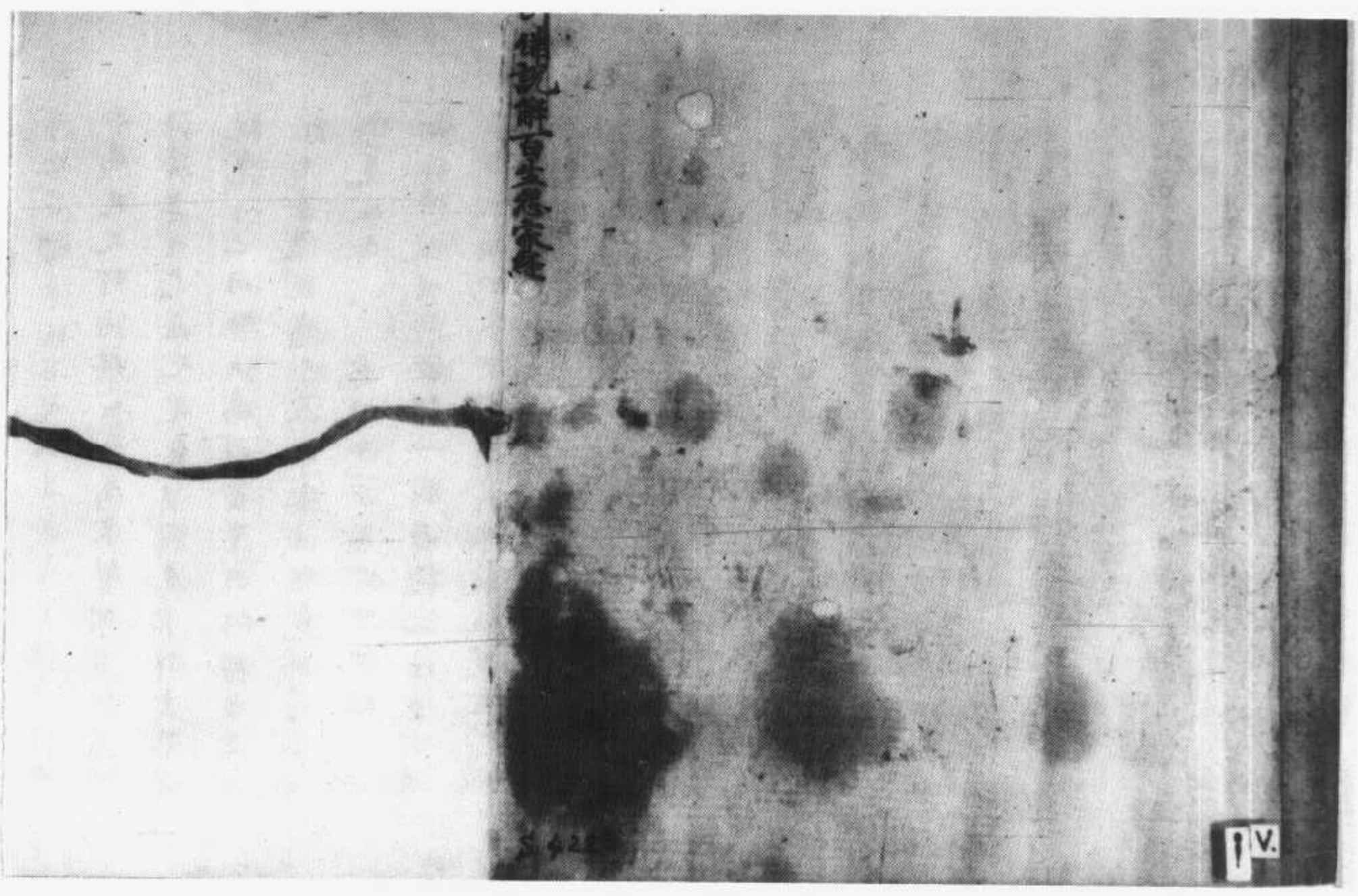
唵呵呵喑嗯

聞如是一時佛在毗耶離城音樂樹下有八
千比丘衆俱
時有一菩薩名曰普光菩薩摩訶薩衆所
知識說往昔因緣未來世中末法衆生多造
罪苦結怨讎已世世皆須相遇若善男子
善女人聞是陀羅尼七日七夜結淨齋或曰日
清朝念此普光菩薩摩訶薩名号及念此
陀羅尼一百八遍七日滿足盡得消滅怨家不
相遇會
佛說是語時四衆人民悉皆歡喜受教奉
行
唵阿惡伊惡薩婆訶

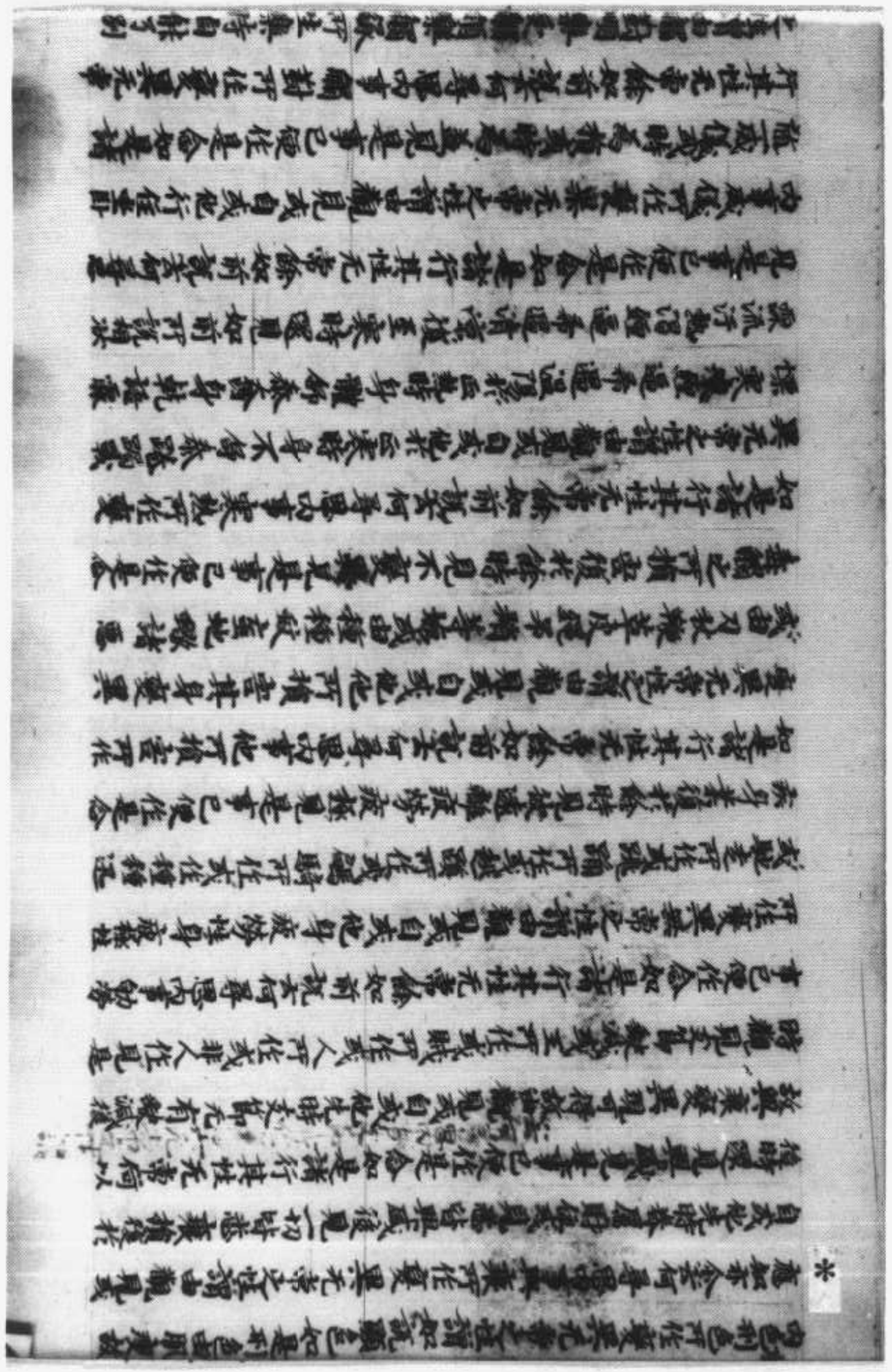
佛說解百生怨家經

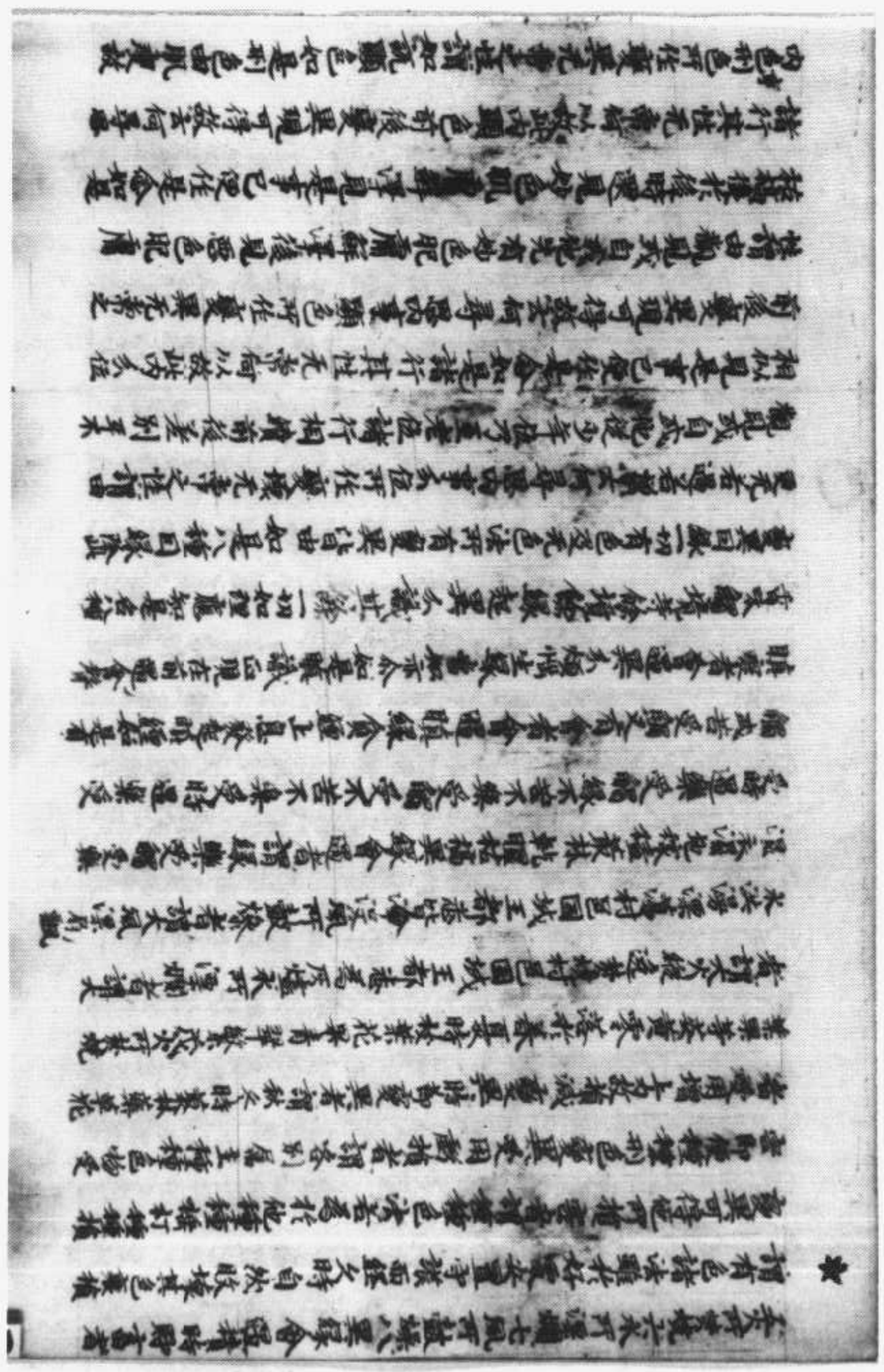
S→樗 1
W→樗 15

斯四二二三號　佛說解百生怨家陀羅尼經



斯四二二四號　瑜伽師地論卷第三十四





隨一成住壞時無有暫時住變異無常餘如前說

行其性无常餘如前說云何尋思內事觸對所作憂喜无常

之性謂由觸對喜樂受觸領樂觸緣所生樂時自能了別

樂受分位如能了別苦受分位不苦不樂受分位應知亦爾

彼由了別如是諸受前後變異是新新性非故故性或增或

減轉時而有事今現前尋即變壞知是事已便作是念如是

諸行其性无常餘如前說云何觀察內事雜染所作憂喜

无常之性謂能了知先所生起或有貪心或離貪心或有瞋心或

離瞋心或有癡心或離癡心又能了知隨一一種諸隨煩惱所染汚

心又能了知隨一一種諸隨煩惱不染汚心又能了知彼心相續由諸

煩惱及隨煩惱於前後位起入變壞不變壞性見是事已便作

是念如是諸行其性无常何以故心由雜染所作憂喜現可

得故云何觀察內事疾病所作憂喜无常之性謂由觀察見

或自或他先无疾病安樂猛盛後時觀見或自或他遭重病

苦觸對猛利身諸苦受如前廣說復於餘時還見无病安

樂猛盛見是事已便作是念如是諸行其性无常餘如前說

云何觀察內事終沒所作憂喜无常之性謂由觀見今時

存活安住受持復於餘時觀見死沒唯有尸骸空无心識

見是事已便作是念如是諸行其性无常餘如前說云何觀察內

貴族等所作憂喜无常之性謂由觀見死已尸骸或於一時至青

瘀位於一時至膨脹位如是乃至骨鎖之位見是事已便作

是念如是諸行其性无常餘如前說云何觀察內事一切不

見法或所作雜染无常之性謂由觀見彼於餘時此骨鎖位

是念如是諸行其性无常餘如前說云何觀察內事一切不

現盡滅所作憂喜變壞无常之性謂由觀見彼於餘時此骨鎖位

亦復不現皆悉敗壞離散磨滅過一切種眼不復見見是事已

便作是念如是諸行其性无常何以故如是色相數數改轉前

後變異現可得故是身由現見增上意力故十五種行觀察

內事種種變異无常之性觀察是已復更觀察十六外事

種種變異无常之性云何觀察地事變異无常之性謂由

觀見此方所先未造立道場天寺屯舍市廛城邑等事復

見新造善作善飾復於餘時見彼村落地坼零落頹敗穿

缺火所燒燒水所漂蕩見是事已便作是念如是諸行其性无

常何以故如是色相前後轉變異現可得故云何觀察園事

變異无常之性謂先觀見諸園苑中藥草叢林花果樹

葉悉皆茂盛青翠鮮暉甚可愛樂復於後時見彼枯槁无

諸花葉枯葉零落火所燒燒水所漂蕩見是事已便作是

念如是諸行其性无常餘如前說云何觀察山事變異无常

之性謂於一時觀見其山叢林茂盛後時復見石崖巖窟於一時見

彼叢林崖巖窟穴所燒燒水所漂蕩

見是事已便作是念如是諸行其性无常餘如前說云何觀察

水事變異无常之性謂先一時見諸河渠池泉井等清波涌溢

後於一時見彼一切悉皆枯竭見是事已便作是念如是

諸行其性无常餘如前說云何觀察業事變異无常之性

謂先一時見彼種種殖利牧畜農工巧匠論行船等業時業異成就

諸行其性无常餘如前說云何
謂見一時見彼種種殖利牧農工巧商論行船等業皆悉異壞種
* 於一時見彼事業皆悉變異獲見此事已便作是念如是諸行其性
无常餘如前說云何觀察庫藏變異无常之性謂由觀見種種
庫藏一時盈滿一時減空見此事已便作是念如是諸行其性无
常餘如前說云何觀察飲食變異无常之性謂由觀見種種飲
食一時未辦一時已辦一時合和咀嚼細細吞咽時入
腹漸漸消化一時變為屎尿流出見此事已便作是念如是諸行
其性无常餘如前說云何觀察衣服變異无常之性謂於一
時見種種衣新妙庄嚴甚可愛樂復於一時見彼朽故雜穢
飾見此事已便作是念如是諸行其性无常餘如前說云何觀察
衣服變異无常之性謂由觀見種種衣服一時
鮮潔一時垢穢見此事已便作是念如是諸行其性无常餘如前說
云何觀察房舍變異无常之性謂由觀見諸莊嚴具一時乘成
一時已成一時堅固一時破壞見此事已如是諸行其性无常餘如前
說云何觀察伎樂變異无常之性謂由觀見伎樂歌舞
在種種音曲差別異起異滅見此事已便作是念如是諸行其性无
常餘如前說 觀察香塗飾所有變異无常之性謂先觀見種
種香塗飾 次後彼時見彼香塗飾已變爛見此事已便作是念如是
諸行其性无常餘如前說云何觀察資具變異无常之性謂觀見彼
未造已造成滿破壞前後變異見此事已便作是念如是諸行其
性无常餘如前說云何觀察光明變異无常之性謂由觀見種種
明闇生滅變異見此事已便作是念如是諸行其性无常餘如前說云何

明闇生滅變異見此事已便作是念如是諸行其性无常餘如前說云何
觀察男女承事所有變異无常之性謂觀見彼或興或滅不久住住
見此事已便作是念如是諸行其性无常餘如前說如是一切外事諸
行前之六種是所攝受事後之十種是身資具事以要言之當知其
性皆是无常何以故刹那轉變異現可得故由如是等如前所說諸
變異行現見增上作意力故於內外事如其所應以變異行觀察
一切是无常性由緣於諸變異无常之性現見不皆不由他緣非
但所引隨念觀察者謂之定所由如是所說因緣說名現見增上作
意即由如是現見增上作意力故觀察變異无常性已彼諸色行
雖復現有刹那生滅滅壞无常而猶細故非現所得故依現見增上
作意為比度云何比度謂彼諸行要有刹那生滅滅壞方可得有
前後變異非如是住得有變異是故諸行必定應有刹那生滅法
彼緣和合有故如是如是諸行得生生已不待滅壞因緣自然滅壞如
是所有變異因緣作令諸行轉變生起此是變異生起因緣非是
諸行滅壞因緣所以者何由彼諸行無世現見滅壞因緣俱滅壞已後
不相似生可得非彼一切令不生起或有諸行既滅壞已一切生起全不可得
如世水等聚後一切皆悉消盡永失其蹤器世間已都无所燼乃至餘影
亦不可得彼亦因緣後後展轉漸滅盡故最後一切都无所有不由異
作如是事是故變異由所所說六種因緣令變生起自然變壞是比度
作意力故由滅壞行於彼諸行刹那生滅滅壞无常而得之定都如是事
得之定已復於他世非所現見諸行生起應知此度云何比度謂有情現
有後種差別可得或好形色或惡形色或上族姓或下族姓或富饒或貧

得之定已復於他世非所現見諸行生起應定比度云何比度謂別有情類
有種種差別可得或好形色或惡形色或上族姓或下族姓或富族姓或貧
族姓或大宗業或小宗業或長壽命或短壽命言或成就或不成就
或性根利或性鈍根如是一切有情差別定由作業有其差別方可成立
不作業故是有情色類差別定由先世善不善業造作增上種種品類由彼
因緣於今自體差別定不離自在變化為因倘以故若說自在為因能
生諸行此所生行為唯用欲自在為緣為待餘緣如是自在方能變化若
唯用彼自在為緣是則諸行與彼自在俱應本有何須更生若言先有
自在體性然後行生是則諸行不由自在為緣生起若言自在能生所
欲用其顯方能造化是故亦有欲為因緣非唯自在若余此欲為有
因邪為无因邪若言有因即用自在以為因緣者此則同前所說過
失不應道理若言彼更有餘因是明知故明切所顯離自在外餘法
為因如是等比度增上作意力故於有他世諸行生起緣得決定如是等
由三種增上作意力故尋思觀察內外諸行是无常性清淨信增上
作意力故現見增上作意力故比度增上作意力故於前所說能
隨順備无常者行已辦事業滅壞二行要何復由別離行故觀
无常性增依內外二種別離應知諸行是无常性依力離別无常
性者謂如有一宅為他主非奴非使能自受用能驅使他作諸
事業彼於後時退失主性非奴使性轉得他奴及所使性於主性等
名為別離无常性者謂現前有資生財寶
先未變異未為別離无常滅壞後時為王盜賊非愛及共財等
之所劫奪或山澤怪和行失壞或方便求而不能得如是等類應知

先未變異未為別離无常滅壞後時為王盜賊非愛及共財等
之所劫奪或山澤怪和行失壞或方便求而不能得如是等類應知
是名由別離行如无常性謂即所有
變異无常滅壞无常別離无常於現在世令會於未來世
當有法性如貫通達如是諸行於未來世當有法性如是等類
名為通達通法性无常是云何復由令會行故觀无常性謂即如是
變異无常滅壞无常別離无常於現在世令會現前如實通達
如是諸行於現在世現前令會如是等類名為通達令會无常性
於如是內外諸行五无常性由五種行如其所應作意備習多備習設
復得決定如是由發成道理及能增上故於无常於得決定已後此无間
趣入苦行作是思惟如是諸行皆是无常是无常故決定應是
有生法性如是諸行既是生法即有生苦既有生苦當知亦有差
病死苦恐情會苦愛別離苦求不得苦如是且由不可愛行趣入苦
行如是復於有漏有取能順樂受一切道中由結縛行趣入苦行所
為者何於於受等結生愛等結於食等結愛生令身等縛愛生令身等縛便能
招集生老病死愁悲憂苦一切擾惱純大苦蘊如是復於有漏
有取順非苦樂一切道中由不安隱行趣入苦行所以者何有漏有取
順非苦樂一切諸蘊麤重俱行苦樂種子之所隨逐苦苦壞苦不
能既故一切皆是无常滅法如是行者於能隨順樂受諸行及樂
受中由結縛行趣入壞苦於能隨順苦受諸行及苦受中由不可愛
行趣入苦苦於能隨順不苦不樂受諸行及不苦不樂受中由不安
隱行趣入行苦如是由結縛行不可愛行不安隱行增上力故於三

隱行趣入行苦如是由結縛行不可愛行不安隱行增上力故於三
受中作如是說諸所有受皆悉是苦如是名為由无常行作意為
先趣入苦行復作是念我於今者唯有諸根唯有境界唯有從彼
所生諸受唯有其心唯有假名我我所法唯有其見唯有假五
此中可得除此更无若過若增如是唯有諸蘊可得於諸蘊中
无有常恒堅住主宰或說為我或說有情或復於此說為生
者老者病者及以死者或復說彼能造諸業能受種種果及異
熟由是諸行皆悉是空无有我故如是名為由无所得行趣入空
行復作是念所有諸行與其自相及无常相苦相相應彼亦一切從
緣生故不得自在不自在故皆非是我如是名為由不自在行入无
我行如是行者以其十行攝於四行復以四行了苦諦相謂无常行五
行皆攝一變異行二滅壞行三別離行四法性行五合會行苦行三
三行所攝一結縛行二不可愛行三不安隱行空行一行所攝謂无所
得行无我行一行所攝謂不自在行彼由十行悟入四行復由四行於
苦諦相正覺了已次復觀察如是苦諦何因何集何起何緣由斷彼
故苦亦隨斷如是即以集諦四行了集諦相謂了知愛能引苦故說
名為因既引苦已復能招集令其生故說名為集既生苦已令彼
起故說名為起復於當來諸苦種子能攝受故次第招引諸苦集故
說名為緣復有差別謂了知愛是取因故復作招集即以其取為
因有故復能生起有為上首當來生故又能引發以生為緣老病死等
諸苦法故　其所應當知說名因集起緣復有差別謂正了知煩
惱隨眠附屬所依愛隨眠等是當來世後有生因又正了知彼所生
種隨其所應是集起緣謂後有愛能招引故即是其集此

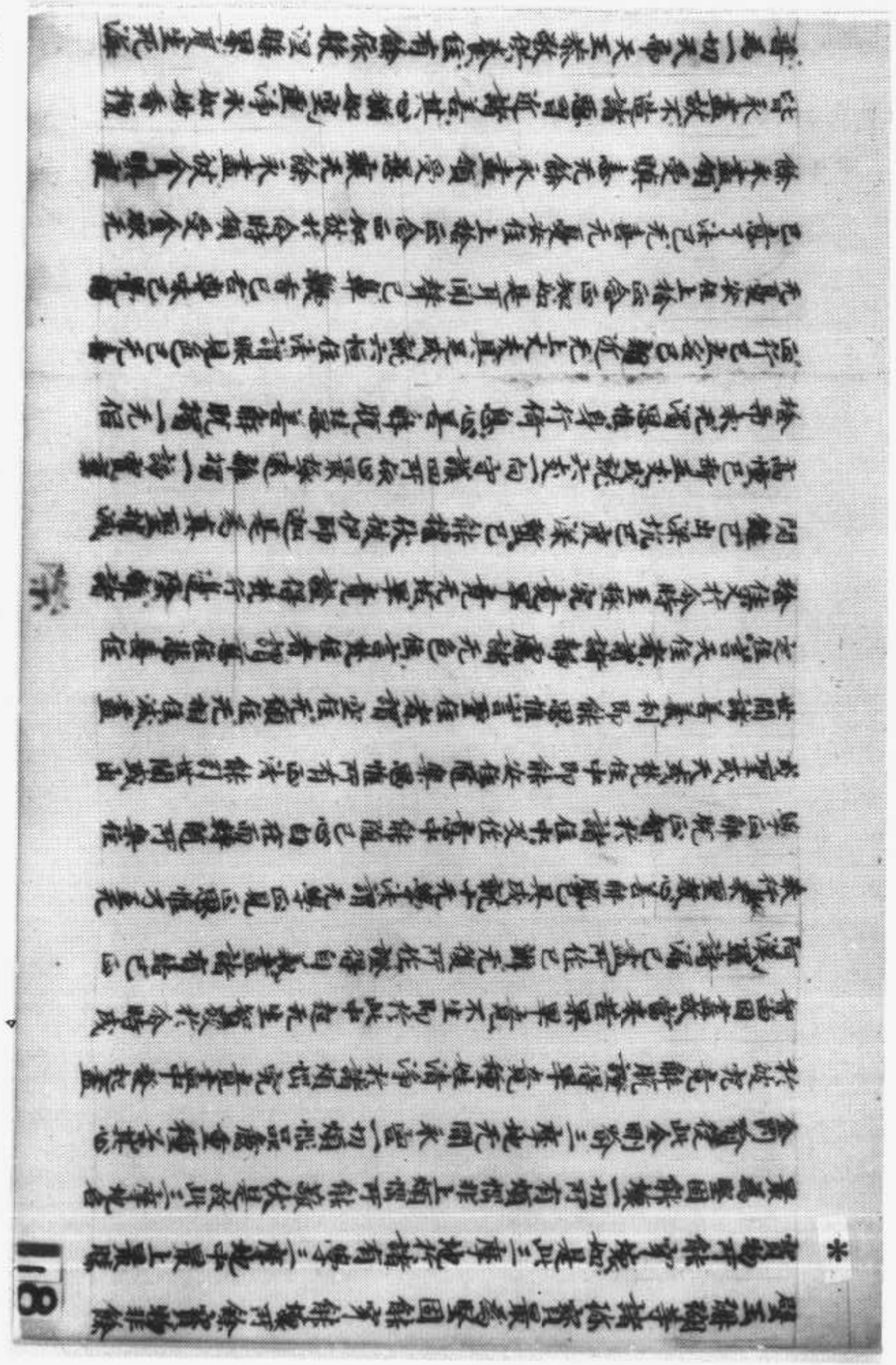
惱隨眠附屬所依愛隨眠等是當來世後有生因又正了知彼所生
種隨其所應是集起緣謂後有愛能招引故即是其集此
後有愛復能發起喜貪俱行愛此喜貪俱行愛復與多種彼
彼喜愛為緣如是依止愛隨眠等及三種種能生後有及能發
起諸愛差別是故說名因集起緣如是行者由四種行了集諦
相於集諦相正覺了已復正覺了如是集諦无餘息滅故名為
滅一切苦諦无餘寂靜故名為靜即此滅靜是第一故是最勝
故是无上故說名為妙是常住故永出離故說名為離如是行者
由四種行了滅諦相於滅諦相正覺了已復正覺了真對治道於
所知境能通尋求義故能實尋求義故由於四門隨轉義故求
向能趣涅槃義故所以說名道如行出如是行者由四種行了道
諦相如是名為於四聖諦自內現觀了相意作彼既如是於其自
內現見諸蘊依諦理无倒尋思正觀察已復於所餘不同分界不現
見蘊比度觀察謂彼所有有為有漏遍一切處遍一切種於一切
時皆有如是法皆隨如是理皆有如是性彼所有滅皆永寂靜常住
安樂彼所有道皆能永斷究竟出離當知此中若於現見諸蘊諦智
苦於所餘不同分界不現見境比度諦智即是能生法智類智種
子依處又即如是了相作意當知由為聞思間雜若觀行者於諦諸
中如是數數正觀察故由十六行於四聖諦發成道理已得決定
復於諦諸盡所有性如所有性起過聞思間雜作意一向發起脩
行勝解此則名為勝解作意如是作意唯緣諦境一向在定於此
脩習多脩習故於苦集二諦境中得无邊際智由此智故了知无

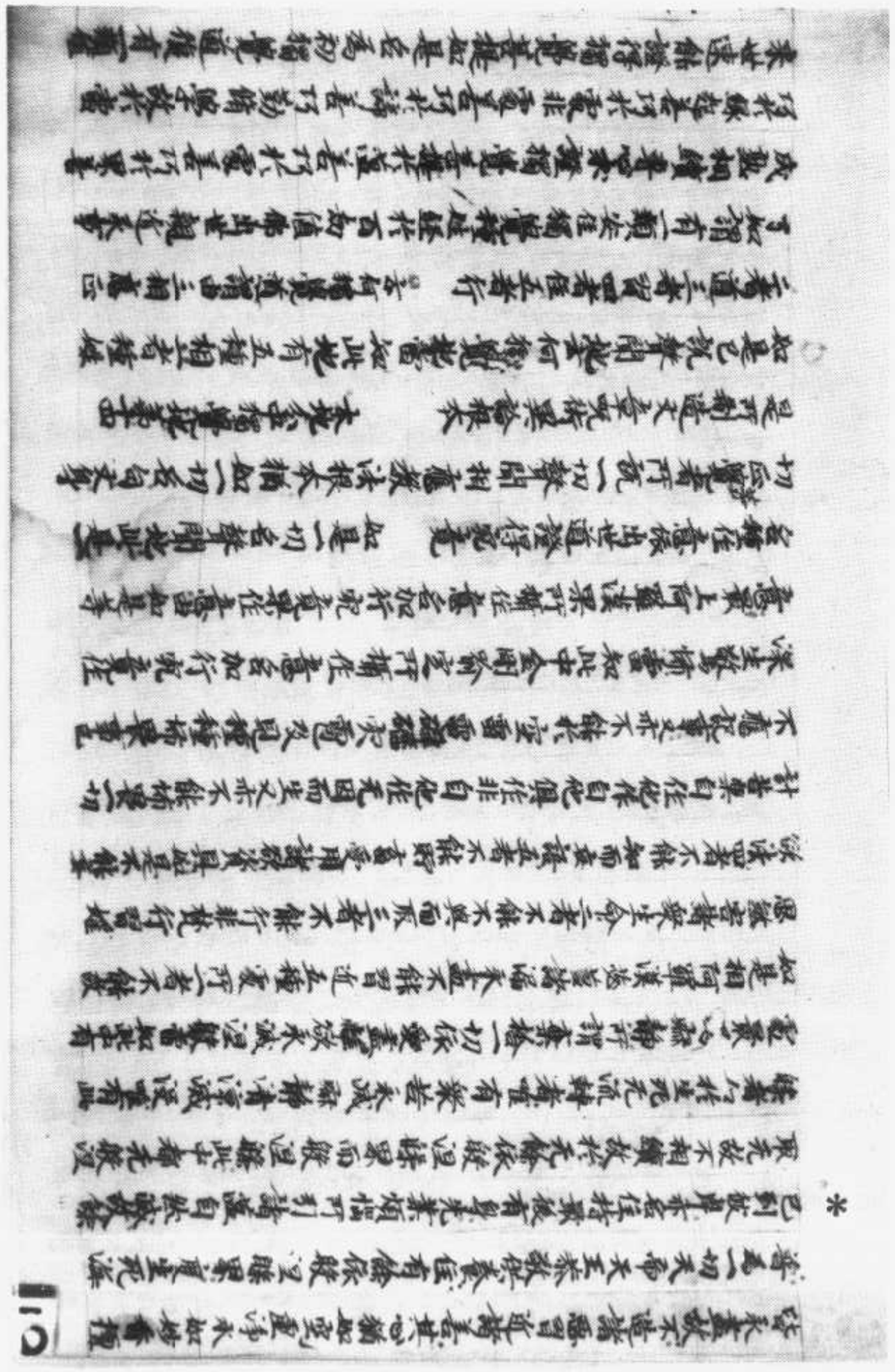
備習多備習故於世間二種境中得无邊際智由此智故了知无
常發起无常无邊際勝解如是了知苦等發起苦无邊際
勝解空无我无邊際勝解惡行无邊際勝解往惡趣无邊際
勝解與衆无邊際勝解及老病死愁悲憂苦一切損惱无邊際
勝解此中无邊際者謂生死流轉如是諸法无邊无際乃至生
死流轉不絕常有如是所說諸法唯有生死无餘息滅此可息
滅更无有餘息滅方便即於如是諸有諸趣死生法中以无顛
行无所依行深厭逆行發起勝解勤修習勝解作意復於如
是諸有諸生增上意樂深心厭怖及於涅槃隨起一行深心顧
樂彼於長夜其心愛樂世間色聲香味觸等為諸色聲香
味觸等流長積集由是因緣雖於涅槃深心顧樂而復於彼不
能趣入不能澄淨不能安住不能勝解其心退轉於靜寂界
未能深心生希願故有疑惑故其心數數厭離驚怖雖於一
切世間二種數數深心厭離驚怖及於涅槃數數發起深心
顧樂然猶未能深心趣入何以故以彼猶有能障現觀麁品我慢
隨入作意間无間轉作意思惟我於生死曾人流轉我於死當
復流轉我於涅槃當能趣入我為涅槃修諸善法我觀苦真
實是苦我能觀集真實是集我能觀滅真實是滅我能觀道
真實是道我能觀空真實是空我觀无願真實是願我觀无
相真實是无相如是諸法是我所有由是因緣雖於涅槃深心顧樂
然心於彼不能趣入彼既了知如是我慢是障礙已便能速疾以慧通
達要捨任運隨轉作意制伏一切外所知境趣入作意隨作意行
世尊无間無聖諦雖所生起心謝滅時无間生心作意觀察

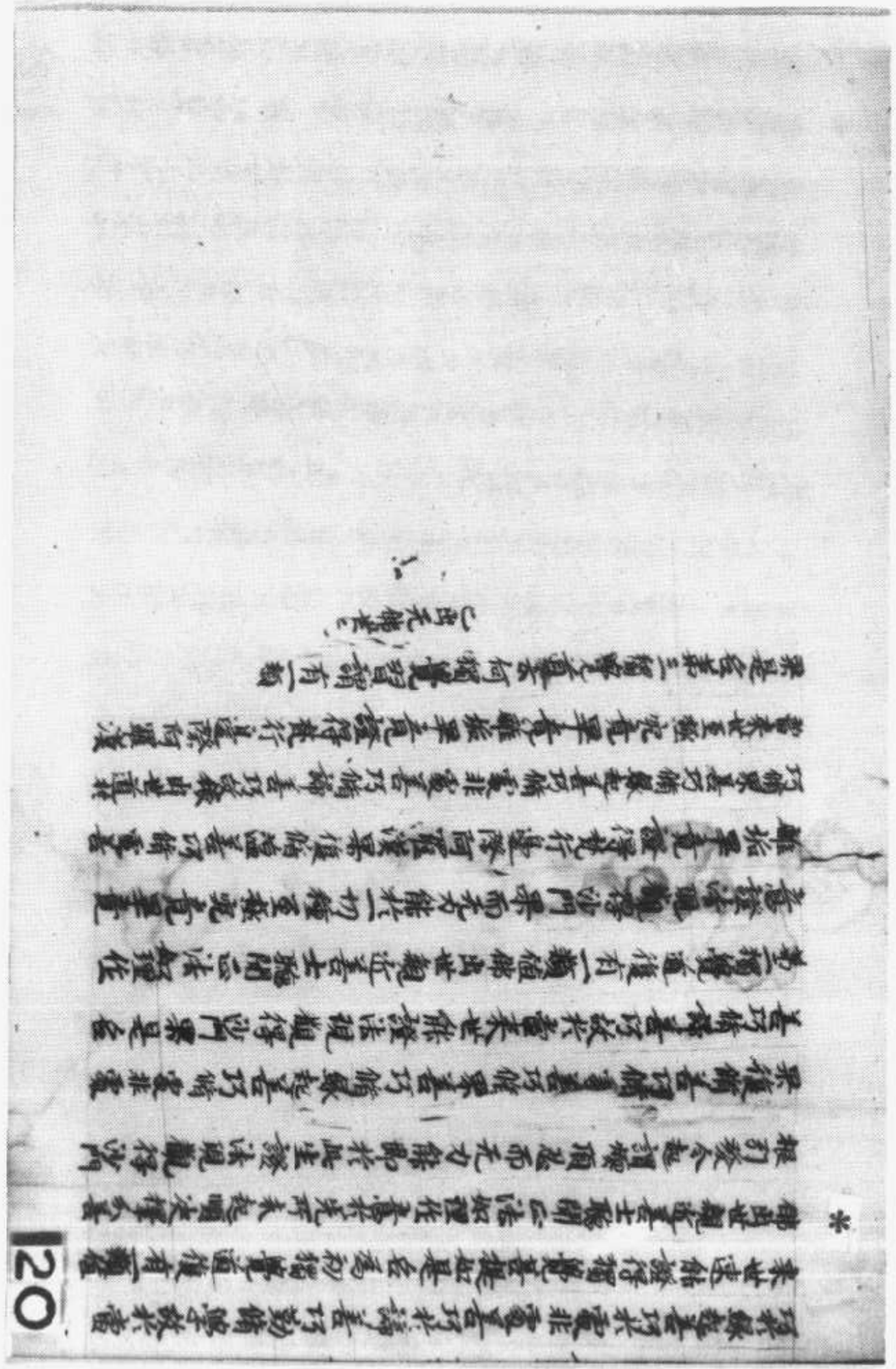
達要捨任運隨轉作意制伏一切外所知境趣入作意隨作意行
世尊精无間觀察聖諦雖所生起心謝滅時无間生心作意觀察
方便流注无有間斷彼既如是心以緣心專精无替便能令彼隨入
作意障礙現觀麁品我慢无容得生如是勤修瑜伽行者觀心相續
展轉別異斷斷而生或增或減轉時而有專注今現觀前後變易
是无常性觀心相續入取流轉是苦性觀心相續離第二法是空
性觀心相續從緣生不得在自是无我性如是名為悟入苦
諦次復觀察此心相續以愛為因以愛為集以愛為緣
如是名為悟入集諦次復觀察此心相續所有滅是永滅性是永
靜性是永妙性是永離性如是名為悟入滅諦次復觀察此心相續究
竟對治趣滅之道是真道性是真如性是真行性是真出性如是名
為悟入道諦如是先來未善觀察今善作意方便觀察以微妙
慧於四聖諦能正悟入即於此慧觀近備習多備習故能緣所緣
平等平等正知得生由此生故能斷障礙愛樂涅槃所有麁品現
行我慢又於涅槃深心厭樂速能趣入心无退轉離諸懈怠猶
更增上意樂適悅便能捨離
是行者於諸聖諦下愚所攝能緣所緣平
等平等智生是名為煩惱忍所攝能緣所緣平等平等智生是
名為頂上忍所攝能緣所緣平等平等智生名諸順決擇分如是
斷能障礙麁品我慢又於涅槃猶有愛增上意樂適悅便能捨離
後後觀心所有加行作无加行无分別心彼於今時其心似滅而非實
滅似无所緣而非无緣又於今時其心寂靜雖似遠離而非遠離又於今
世尊无間無聖諦雖正觀有分明无高无下者摩他行能有一顧

滅似无所緣而非无緣又於今時其心寂靜雖似遠離而非遠離又於今
時非是睡眠之所覆蓋唯有分明无高无下寄摩他行修者有一類
闇昧愚癡於是睡眠之所覆蓋其心似滅非是滅中起增上慢謂
為現觀此不如是既得如是無現觀心不久當入正性離生即於是
寂靜心位最後一念无分別心從此无間於前所觀諸聖諦理起內作意
此即名為世第一法從此已後出世心生非世間心此是世間諸行最後
畔邊際是故名為世第一法從此无間於前所觀諸聖諦理起內作意
任運无間隨前次第所觀諸諦皆是現見若非現見諸聖諦中如其
次第有无分別決定智現見智生由此生故三界所轉見道所斷隨眠
諸煩惱品一切麤重皆悉永斷此永斷故若先已離欲界貪者彼於今時
既入如是諦觀已得不還果彼與前說離欲者相當知无異然於此中
少有差別謂當受化生即於彼處當般涅槃不復還來生此世間若
先未離欲界貪者彼於今時既入如是諦觀已得一來果若先未
離欲界貪者彼於今時既入如是諦觀已應重永息得預流果
由能如智與所知境和合无違現前觀察故名現觀如利帝利與利帝利
利和合无乖現前觀察名為現觀婆羅門等皆知亦分此亦成就衆多
相狀謂於如是諦觀故獲得四智謂於一切若行若住諸佐意中差
別故得正法智得非苦智得非苦智得滅生行如幻等智若行境
界中衰盛故雖起猛利諸煩惱經劫住者等時速疾除遣又能畢竟
不隨惡趣終不故惡違越可樂乃至傍生亦不容命終不退轉妻善
所生不復餘處五无間業之知若集非自所作意非他所作非自他
作非非自他无因而生終不求請外道為師亦不於彼起福田想於

所生不復餘處五无間業之知若集非自所作意非他所作非自他
作非非自他无因而生終不求請外道為師亦不於彼起福田想於
婆羅門等終不觀瞻口不頂面唯自見法得法知法靜法源底
越度疑惑不由他緣於大師教非他所引於諸法中得无所畏終不妄
計世間吉祥以為清淨終不更受第八有生其量成就四種證淨如是
行者乃至世第一法已前名勝解作意於諸聖諦現已後乃至未斷見
道所斷一切煩惱名速作意　後從此後為欲進斷修所斷惑如
所得道更數修習永斷欲界上品中品諸煩惱已得一來果如頻流果
所有諸相今於此中當知亦分決少差別謂若行境界於能觀上品麤
利煩惱經劫住者由失念故重起現前彼諸煩惱經等能作意速疾除遣
未生此間便斷究竟作若是障得不還果乃至不還相如前已說當知
此中由觀察作意於一切修道數數觀察已斷未斷如可得道而正修習
又於此中云何名修業若何名修已類差別謂由定地作意於世出世
有為法修習增上无間所作殊重所作令心相續會彼別性如是名為
修之自性當知修業略有八種一有一類法由修故得二有一類法由修
習三有一類法由修故淨四有一類法由修故證五有一類法由修故如
六有一類法由修故斷七有一類法由修故護八有一類法由修故遠若
先未得殊勝善法修習令得名修故得若先已得令轉現前名修故得
先已得未令現前但由修習故種類法當令現前令轉清淨鮮白生
起名修故淨若有失念染法現行修善法力令不忍受斷除畢竟
名修故證若未生起所應斷法修善法力了知如病除心歡悅了知
如應如箭障礙无常苦空及以无我深心厭壞名修故知如是知已如







瑜伽師地論卷第廿九　在勘書薩達　沙門玄奘奉　詔譯

本地分中聲聞地第十三第二瑜伽處之四

如是於四念住串習行故已能除遣麁麁顛倒已能了達善不善法從此无間於諸未生惡不善法為不生故於諸已生惡不善法為令斷故於其未生一切善法為令生故於其已生一切善法為欲令住令不忘失廣說如前乃至稱心持心亦何名為惡不善法謂欲屠染行身語意業是身語意惡行所稱及能起彼所有煩惱若未和合未現在前說名未生若已和合已現在前說名已生亦何名為一切善法謂若彼對治若蓋對治若結對治未生已生應知如前惡不善法若時未生惡不善法先未和合為令不生發起希願我當令彼一切一切皆不復生是名於諸未生惡不善法為不生故生欲若時已生惡不善法先已和合為令斷故發起希願我當於彼一切一切皆不忍受斷滅除遣是名於諸已生惡不善法為令斷故生欲又彼一切惡不善法或緣過去事生或緣未來事生或緣現在事生如是彼法或緣不現見境或緣現見境

斯四二二五號　瑜伽師地論卷第二十九

或緣過去事生或緣未來事生或緣現在事生如是彼法或緣不現見境或緣現見境若緣過去未來事境是名緣不現見境若緣現在事境是名緣現見境當知此中於緣不現見境惡不善法其未生者欲令不生其已生者欲令永斷自策自勵是名策勵於緣現見境惡不善法其未生者欲令不生其已生者欲令永斷勇猛正勤是名發勤精進所以者何要當堅固自策自勵勇猛正勤方能令欲或不復生或永斷滅又於下品中品諸經其未生者欲令不生其已生者欲令永斷故自策勵於上品經其未生者欲令不生其已生者欲令永斷發勤精進又若行於過去境界如是行時不令煩惱緣彼生起設復失念暫之時生起而不忍受速能斷滅除遣變吐如緣過去若行未來當知亦尒如是未生惡不善法能令不生生已能斷是名策勵若行現在所緣境界如是行時不令煩惱緣彼生起設復失念暫之時生起而不忍受速能斷滅除遣變吐如是已生惡不善法能令不生生已能斷是名發勤精進又或有惡不善法唯由分別力生非境界力或有惡不善法由分別力生亦境界力唯由分別力生非境界力者謂

生亦境界力唯由分別力生非境界力者謂
於住時惡推過去未來境界而生於彼由思
惟力生亦境界力者謂於行時緣現在境界
而生於彼當於余時決定亦有非理分別當
知此中惡不善法唯由分別力生非境界力
者彼若未生能令不生生已能斷是名策勵
若由分別力生亦境界力者彼若未生能令
不生已能斷是名發勤精進於其未生一
切善法為令生故生欲者謂於未得未現在
前所有善法為欲令得令現在前發心希願
發起猛利求獲得欲求現前欲而現在前是
名於其未生一切善法為令生故生欲於其
已生一切善法為欲令住令不忘失令脩圓
滿生欲者謂已獲得已現在前所有善法是
名已生善法於此善法已得不失已得不退
依是說言為欲令住於此善法明了現前无
間斷性依是說言令不忘失於此善法已得
現前數數脩習成滿究竟依是說言令脩圓
滿於此善法發心希願發起猛利求堅住欲
求不忘欲求脩滿欲而現在前是名於其已
生一切善法為欲令住令不忘失令脩圓滿
生欲策勵者為於已得令現前故發勤精進
者為於未得令其得故又策勵者於已生善

生欲策勵者為於已得令現前故發勤精進
者為於未得令其得故又策勵者於已生善
為欲令住令不忘故發勤精進者令脩滿故
又於下品中品善法未生令生生已令住令
不忘失是名策勵於上品善法未生令生生
已乃至令脩圓滿是名發勤精進言策心者
謂若心於脩奢摩他一境性中精勤方便於
諸未生惡不善法為令不生廣說乃至於其
已生一切善法為欲令住令不忘失令脩圓滿
由是因緣其心於內穩略下劣或隨下劣
觀見是已余時隨取一種淨妙舉相殷勤策
勵慶悅其心是名策心云何持心謂脩舉時
其心神動或隨神動觀見是已余時還復於
內略攝其心脩奢摩他是名持心如是四種亦
名正勝謂於黑品諸法其未生者為令不生
其已生者為令斷滅生欲策勵發勤精進策
心持心是二正勝於白品諸法其未生者為
欲令生如前黑品廣說應知是二正勝如是
四種亦名正斷一名律儀斷謂於已生惡不
善法為令斷故生欲策勵乃至廣說二名
斷斷謂於未生惡不善法為不生故生欲策
勵乃至廣說由於已生惡不善事應脩律
儀令其斷滅不應忍受由是因緣名律儀

[illegible]
欲令其斷滅不應忍受由是因緣名律儀
斷於其未生惡不善事為欲令彼不現行斷
為欲令彼不現前斷為斷故斷故名斷斷三名
脩斷謂於未生一切善法為令生故廣說乃至
策心持心由於善法數脩數習先所未得能
令現前能有所斷故名脩斷四名防護斷謂
於已生一切善法為欲令住廣說乃至策心持
心由於已得已現在前諸善法中遠離放
逸脩不放逸能令善法住不忘先脩習圓滿
防護已生所有善法能有所斷故名防護斷
如是廣辨四正斷已復云何知此中略義謂
為顯示於黑白品捨取事中增上意樂圓
滿及加行圓滿是故宣說四種正斷當知此
中由生欲故增上意樂圓滿由自策勵發勤精
進策心持心故加行圓滿脩瑜伽師唯有令
所正應作事謂為斷滅所應斷事及為獲
得所應得事先當生起希願樂欲為斷諸經
復應時正勤脩習心舉捨相為斷諸經及隨
眠故更應脩集對治善法為顯如是一切
所作說四正勝及四正斷是名略義
四從此復脩四三摩地謂欲三摩地勤三摩地
心三摩地觀三摩地當知由欲增上力所得三
摩地名欲三摩地由勤增上力所得三摩地

心三摩地觀三摩地當知由欲增上力所得三
摩地名欲三摩地由勤增上力所得三摩地
名勤三摩地由心增上力所得三摩地名心
三摩地當觀增上力所得三摩地名觀三
摩地若於是時能生樂欲生樂欲已於諸所
有惡不善法自性因緣過患對治正審思察
起一境念於諸善法自性因緣功德出離正
審思察住一境念即由如是多脩習故觸一
境性於諸所有惡不善法現行諸經能念遠
離而未永害煩惱隨眠是名欲增上力所得
三摩地若於過去未來現在所緣境界能順
所有惡不善法能順所有下中上品煩惱經
中其未生者為令不生其已生者為令斷滅
自策自勵發勤精進行彼所緣於彼境界自
性因緣過患勤治正審思察住一境念即由
如是多安住故能正生起心一境性於諸所
有惡不善法現行諸經能令遠離而未永害
煩惱隨眠是名勤增上力所得三摩地若復
策發諸下劣心或復制持諸掉舉心又時時
勵脩增上捨由是因緣於諸所有惡不善法
若能隨順惡不善法及諸善法善能隨順所
有善法自性因緣過患功德對治出離正審
思察住一境念即由如是多安住故能正生

※

思察住境界時由如是多少作意俱行故能正
起心一境性廣說乃至是名心增上力所得
三摩地若於能順惡不善法作惡思惟為不
如理復於能順所有善法作善思惟以為如
理如是展轉復於諸纏數數治
之為上首諸善法故能令所有惡不善法皆
不現行便自思惟我今為有現有惡不善法
不無知邪為无現无惡不善法不無覺知邪我
今應當觀察彼由觀察作意增上力
故自正觀察新無未新正審思察住觀境界
由如是多住故能正觀證心一境性由是因
緣離隨上慢如實自知我唯於純心得離隨
眠及未於一切一切隨眠心得離隨眠我唯於純心得
已修習諸纏對治之為上首所有善法當
來能得及未修習隨眠對治是名觀增上力
所得三摩地彼由如是四三摩地增上力故已
遠諸纏復為永害一切惡不善法諸隨
眠故及為修集能對治彼諸善法故便更
生起無厭勤廣說如前修四正斷加行道
理彼於如是正修習時有八斷行為欲永害
諸隨眠故為三摩地得圓滿故善別而轉何
等名為八種斷行一者欲謂起如是希望樂
欲我於何時修三摩地當得圓滿我於何時
當能斷滅惡不善法所有道理乃至

※

欲我於何時修三摩地當得圓滿我於何時
當能斷滅惡不善法所有隨眠乃至
乃至修所有對治不捨加行三者信謂不捨
加行正安住故於上所證深生信解四者安
謂清淨信而為上首心生歡喜心歡喜故漸
次息除諸惡不善法品麁重五者念謂九種
相於九種相安住其心奢摩他品能攝持故
三者正知謂毗鉢舍那品慧七者思謂心住
住於斷未斷正觀察時造作其心發起能順
心觀二品身業語業八者捨謂行過去未來
現在隨順諸惡不善法中心无染行心平等
性由二因緣於隨眠斷分別了知謂內境界
不現見思及由境界現見捨故如是名為八
種斷行亦名勝行如是八種斷行勝行是
為皆隨眠瑜伽此中欲者即是欲此中策
勵即彼精進此中信者即是彼信此中安念
正知思捨即彼方便如是此中若先欲等四
三摩地若今所說八種斷行於諸永斷所有
隨眠圓滿成辦三摩地時一切總名欲三
摩地斷行成就神足勤三摩地斷行成就
神足心三摩地斷行成就神足觀三摩地
斷行成就神足何因緣故說名神足答如
有足者能往能還勝躍勇健能得能證世
間所有殊勝之法世殊勝法亦復如是

有足者能往能還騰躍勇健能得能證世
間所有殊勝之法世殊勝法說名為神彼能
到此故名神足如是若有如是諸法有三摩
地圓滿成辦彼心如是清淨鮮白无諸瑕穢
離隨煩惱安住正直有所堪能獲得不動能
往能還騰躍勇健能得能證出世間法由出
世法最勝自在是最勝神彼能證此故名神
足
彼由如是勝三摩地為所依持勝三摩地為
所依止能進脩習增上心學增上慧學所有
瑜伽由進脩習此瑜伽故於他大師弟子所證
深生勝解深生淨信此清淨信增上義故
說名信根問於何增上答於能生起出世間
法而為上首及於能起精進念定慧為其增
上餘精進等於能生起出聞法及於能起
展轉乃至慧為其增上乃至其慧唯於能起
出世間法為其增上是故信等說名五根若
復了知前後所證而有差別隨此能於後後
所證出世間法深生勝解深生淨信此清淨
信難伏義故說名信力問誰不能伏答此清
淨信若天若魔若諸沙門若婆羅門若餘世
間无有如法能引棄者諸煩惱纏亦不能
屈故名難伏此為上首此為前行餘精進等

間无有如法能引棄者諸煩惱纏亦不能
屈故名難伏此為上首此為前行餘精進等
亦名為力由此諸力具大威勢摧伏一切魔
軍勢力能證一切諸偏永盡是故名力當觀
此中信根信力即四證淨中所有淨信何以
故以其證入正性離生所有證淨皆由此因
此緣此序由彼即是此增上果是故世尊
能其因果相屬道理說言當觀即彼證
淨非即彼體非即彼相當觀此中精進根
力即四正斷中所有精進此何正斷謂能
永斷見道所斷一切煩惱方便正斷此中
意說如是正斷由正斷畢竟能斷所有諸
惡不善法故當觀此中念根念力即四
念住中所有正念謂四念住能无餘斷一
切顛倒當觀此中定根定力即四靜慮中
所有正定謂諸靜慮能為方便證不還果
當觀此中慧根慧力即四聖諦中所有正
智謂聖諦知於四聖諦能證現觀得沙門
果即由如是諸根諸力漸脩漸習漸多脩習
為因緣故便能發起下中上品順決擇分四
種善根尚等為四一煖二頂三順諦忍
四世第一法譬如有人欲以其火作火所作
為求火故下安乾木上施鑽燧精勤築勵

*

爲求火故下安乾木上施鑽燧精勤策勵
勇猛鑽求彼於如是精勤策勵勇猛鑽時
於下木上最初生煙次煙增長熱氣上衝
次倍增盛其烟遂發次无焰火欻然流出大
出无間發生猛焰猛焰生已便能造作大之
所作如鑽火人精勤策勵勇猛鑽求五
根五力漸脩漸習漸多脩習當知亦尒如
下大上初所生煙其煙善根當知亦尒燒
諸煩惱无漏法火生前相故如煙增長熱
氣上衝其項善根當知亦尒如次烟發其
順諦忍當知亦尒如无焰大欻然流出世第
一法當知亦尒如火无間發生猛焰世第一
法所攝五根五力无間所生出世无漏聖法
當知亦尒

此後云何謂七覺支諸已證入正性離生補
特伽羅如實覺慧用此爲支故名覺支即
此七種如實覺支三品所攝謂三覺支奢
摩他品攝三覺支毗鉢舍那品攝一覺支通
二品攝是故說名七種覺支謂擇法覺支
精進覺支喜覺支此三觀品所攝安覺支定
覺支捨覺支此三四品所攝念覺支一
種俱品所攝說名遍行彼於尒時最初獲
得七覺支故名初有學見聖諦迹已永斷

*

種俱品所攝說名遍行彼於尒時最初獲
得七覺支故名初有學見聖諦迹已永斷
滅見道所斷一切煩惱唯餘脩道一斷煩
惱

爲斷彼故脩習三蘊所攝八支聖道此中
正見正思惟正精進慧蘊所攝正語正業正
命戒蘊所攝正念正定定蘊所攝間何因緣
故名八支聖道善諸聖有學已見迹者由八
支攝行迹正道能无餘斷一煩惱能於解
脫究竟作證是故名爲八支聖道當知此
中若覺支時所得真覺若得彼已以慧安
立如證而覺總略此二舍名正見由此正見
增上力故所起出離无恚无害分別思惟名
正思惟若心趣入諸所尋思彼唯尋思如是
相狀所有尋思若心趣入諸所言論即由正
見增上力故起善思惟發起種種如法言論
是名正語若如法求衣服飲食諸坐臥具病
緣醫藥供身什物於退求時若住若還正知
而住若觀若瞻若屈若申若持衣鉢及僧伽
服若食若飲若噉若嘗正知而住或於住時
於已退求衣服等事若行若住若坐若臥
廣說乃至若解勞膽正知而住是名正業如
法退求衣服飲食乃至什物遠離一切起

法退求衣服飲食乃至什物遠離一切起
邪命法是名正命若遠離稱正語業命彼
於證得无漏作意諸覺交時先已獲得問
何故此名聖所愛戒答以諸聖者賢善正至長
時愛樂欣慕悅意我於何時當正獲得諸語
惡行諸身惡行諸邪命事不作律儀由彼長
夜於此尸羅深心愛樂欣慕悅意故獲得時
名聖所愛獲得如是聖愛戒已終不正知而說
妄語終不故思苦衆生命終不故思不與而
取終不故思行欲邪行終不非法求衣服等
節由如是聖所愛戒增上力故於脩道時乃
至所有語業身業養命事轉亦得名為正
語業命依止正見及正思惟正語業命勤脩
行者所有一切欲勤精進出離勇猛勢力發
起策勵其心相續无間名正精進成就如是
正精進者由四念住增上力故得无顛倒九
種行相所稱正念能攝九種行相心住是
名正念及與正定如是一切八支聖道總立
二種謂无所作及住所作无所作者謂正語
正業正命住所作者復有二種謂奢摩
他毗鉢舍那正見正思惟正精進是毗鉢
舍那正念正定是奢摩他如是清淨正
語業命為所依止於時時間脩習止觀能

舍那正念正定是奢摩他如是清淨正
語業命為所依止於時時間脩習止觀能
證諸結无餘永斷能得最上阿羅漢果長
時相續名為脩道多時串習斷煩惱故率
命智生名為見道暫時智起即能永斷
諸煩惱故由是因緣正語業命於脩道中
方始建立
如是等漸次脩習三十七種菩提分法加
行方便是名菩提分脩
何脩果謂四沙門果一預流果二一來果
三不還果四最上阿羅漢果此中云何名沙
門云何名果謂聖道名沙門煩惱斷名果又
後生道或中或上是前生道所生之果問
何故建立如是四果答對治四種諸煩惱故謂
諸无事能感惡趣往惡趣因煩惱斷故及
能斷彼對治生故立預流果而薄伽梵說永
斷三結立此果者謂依三品有三種結障礙
聖道令不生故一在家品二惡說法毗柰耶品
三善說法毗柰耶品依在家品有薩迦耶見
由此見故先生怖畏最初不欲發趣聖道依
惡說法毗柰耶品有或禁取由此取故雖已
發趣而行耶僻由是不能生起聖道依善說
法毗柰耶品有疑由此疑故雖已發趣不行

法毗奈耶品有疑由此疑故雖已發起不行
耶僻而於正道未串習故於如實見所知事
中猶豫疑惑障礙聖道不令生起由是因緣
唯說斷此立預流果此預流果極餘七有由
是因緣多生相續若斷再生相續煩惱生无
重續立一來果謂若永斷天有所攝人有所
攝再生相續所有煩惱極唯更受天有一生
人有一生故於尒時立一來果若已永斷能
感還來生此煩惱唯於天有當可受生即於
尒時立不還果若已永斷一切能感生有煩
惱達立最上阿羅漢果而薄伽梵說永斷
三結薄貪瞋癡立一來果永斷能順五下分
結立不還果永斷一切煩惱究竟達立最上
阿羅漢果是名脩果又於此中貪瞋癡傷等
思行者彼先應於淨行緣淨脩其行然後方
證心正安住彼於各別所緣境界定由所
緣差別勢力勤脩加行若等分行補特伽羅
隨所愛樂攀緣彼境勤脩加行如是勤脩
唯令心住非淨其行如等分行補特伽羅薄塵
行者當知亦尒而彼諸行有其差別謂貪等
行者勤脩行時要經久遠方證心住等分行
者勤脩行時不甚久遠能證心住薄塵行者
勤脩行時最極速疾能證心住問前已廣說
有貪等行補特伽羅行相差別其等分行

115

有貪等行補特伽羅行相差別其等分行
及薄塵行補特伽羅有何行相答等分行者如
貪等行補特伽羅所有行相一切具有然彼
行相非上非勝如貪等行隨所遇緣有其差
別施設此行與彼相似其薄塵行補特伽羅
行相別者謂无重障最初清淨資糧已具多
清淨信成就聽慧具諸福德具諸功德无重
障者謂无三障何等為三一者業障二煩惱
障三異熟障言業障者謂五无間業及餘所有
故思造業諸尤重業彼異熟果若成熟時
能障正道令不生起是名業障煩惱障者謂猛
利煩惱長時煩惱由此煩惱於現法中以其種
種淨行所緣不能令淨是名煩惱障異熟障
者謂若生處聖道依彼不生不長於是生
處異熟果生或有生處聖道依彼雖得生長
而於其中異熟生聾騃愚鈍育數唐啓
以手代言无有力能解了善說惡說法義是名
異熟障最初清淨者謂善或及正直見
由十因緣或善清淨如前應知正直見者謂
若有見淨信相應故勝解相應故遠離誑
諂故善思法義无或无疑加行出離故名為正
直知是正直見淨信相應故於佛正法及毗奈

116

直知是正直見得信相應故於佛正法及聖衆
邪不可引奪勝解相應故於諸如來及聖
第子不可思議威德神力不可思議生處差
別甚深法教不可記事深生勝解无疑无惑
无有怖畏遠離誑諂故其見正直是正直類
知其聖教而正脩行知其直實而自顯發善
思法義无戲无疑加行出離故於一切法无
常苦空无我等義善正思惟善正筭量善正
觀察由是為因无惑无疑遠離二路達得外
進由此四相先所說見名正直見實糧已見
者廣說資糧如前應知略有四種福德資
糧二智慧資糧三先世資糧四現法資糧福德
資糧者謂由此故於今獲得隨順資具豐饒
財寶還有福田為善知識離諸障礙勤脩
行智慧資糧者謂由此故成就聽慧有力有
能解了善說正法義獲得隨順法教義教
教授教誡先世資糧者謂由宿世積集善根
於今獲得諸根成熟現法資糧者謂於今世
有善法欲諸根成熟具戒律儀及根律儀
知前廣說多清淨信者謂於大師所无或无疑
保生淨信及以勝解知於大師於法於學
復知是其餘廣說如前應知成就聽慧者
謂由此故於法於義速能領受經久遠時於法

復知是其餘廣說如前應知成就聽慧者
謂由此故於法於義速能領受經久遠時於法
於義能无忘失於法於義速能通達其諸福
德者謂由此故於色端嚴衆所樂見發清淨
信无病長壽言辭敦肅具大宗葉衆所知識
成就大福多獲衣等諸資生具為諸國王及
大臣等供養恭敬尊重讚嘆其諸功德者
謂本性成就稀少欲等種種功德如前所說
沙門莊嚴應知其相如是類應知是名諸
等慶行糟特伽羅行相差別
云何糟特伽羅異門謂有六種何等為六一沙
門二婆羅門三梵行四苾芻五精勤六出
家第一沙門復有四種何等為四一勝道沙
門二說道沙門三活道沙門四壞道沙門當
知諸善逝名勝道沙門諸說正法者名說道
沙門諸脩善行者名活道沙門諸行邪行者
名壞道沙門諸善逝者諸已證得貪瞋癡
等无餘永盡說正法者謂為調伏貪瞋癡等
皆說正法脩善行者謂為調伏貪瞋癡等動
脩正行行邪行者謂犯尸羅行諸惡法文學
无學名勝道沙門以无漏道離滅一切見脩
所斷諸煩惱故若无如來及諸善薩為善提

所斷諸煩惱故若无如來及諸菩薩為善提
故勤備正行諸聲聞衆持三藏者名說道沙
門住持世法毗奈耶轉正法眼令不斷故若
諸異生樹特伽羅其性調善為自利益
勤備正行有著有悔愛樂正學為得未得為
觸未觸為證未證勤備加行有力有能堪
得未得堪觸未觸堪證未證名法道沙門破
現有諸善法煩惱能生長聖慧命根名法
非死是故名為法道沙門若諸犯戒補特伽羅
多行惡法廣說乃至實非梵行自稱梵行名壞
道沙門由彼破壞寂靜所有正道根本无
力无能非生道器雖現前有說正道教及
現前有證正道者而彼不得是故名為壞道
沙門世尊依彼住如是說此名沙門廣說
乃至第四沙門於外沙門婆羅門教空无所
有若於是處八支聖道安立可得即於是處有
初沙門廣說乃至第四沙門第二婆羅門
復有三種一種住婆羅門二名想婆羅門
三名住婆羅門種姓婆羅門者謂若在婆羅
門家從母產門生出又是圓滿名婆羅
門名想婆羅門者謂諸世間由想等想假
立言說名婆羅門正行婆羅門者謂所事決
定究竟已能驅擯惡不善法如說書如婆羅

門更无有所住所住事已辦是謂婆羅門第
三梵行復有三種一受遠離梵行二贊時斷
梵行三畢竟斷梵行受遠離梵行者謂能
受學遠離一切行非梵行習無欲法贊時斷
梵行者謂諸異生出世間道離欲累欲畢竟
斷梵行者謂諸聖者得不還果復得最上阿
羅漢果第四惡蓋復有五種一气自惡蓋二
自稱惡蓋三名想惡蓋四破壞煩惱惡蓋五
白四諦虛妄其足惡惡蓋第五精勤復有三
種一心息犯戒精勤謂能遠離一切不善身
業語業二心息境界精勤謂齋戒根門備防
守念及常委念如前廣說三心息煩惱精勤
謂能永斷見諦所斷一切煩惱及於一切先
所生起惡所尋思惡表尋思惡戒貪
瞋恚惡戒諸邪見惡戒忿恨覆惱誑諂等惡住惡
委邪落迦等諸險惡趣非沙門法隨所生起能
不忍受尋即斷滅除遣變吐善知此中略有
二種心息煩惱一心息隨眠二心息諸纏第
六出家復有二種一於善說法毗奈耶中而出
家者二於惡說法毗奈耶中而出家者於善
說法毗奈耶中而出家者謂於善善住
或又摩那沙彌沙彌尼乃至若自能出離多中所有

說法毗柰耶中而出家者謂苾芻苾芻尼
或又摩耶沙彌沙彌尼又若自能出離身中所有
一切惡不善法當知是名真實出家於惡
說法毗柰耶中而出家者謂諸外道或全无
衣或壞色衣或墮灰等增上外道復有所餘
如是等類衆多外道是故說言若諸沙門若
婆羅門若脩梵行若諸苾芻若精勤者若出
家者如是一切是數取趣所有異門
補特伽羅略有八種建立因緣略有四種云
何八種補特伽羅一有堪能者二无堪能者
三善知方便者四不善知方便者五有无間
脩者六无无間脩者七已串脩習者八未串
脩習者云何四種補特伽羅建立因緣謂由
四種差別因緣建立八種補特伽羅一由根
差別故有根已成熟及根未成熟二由瑜
伽差別故有善知瑜伽及不善知瑜伽三由
加行差別故有无間殷重脩及无无間殷重
脩四由時差別故有已長時脩道及未長時
脩道云何如是四種差別能為前八補特伽
羅建立因緣謂根已成熟即有堪能者根未
成熟即无堪能者善知瑜伽即善知方便者
不善知瑜伽即不善知方便者有无間殷重
[illegible]

不善知瑜伽即不善知方便者有无間殷重
脩即有无間脩者此亦名為有常委脩无
无間殷重脩即无无間脩者此亦名為无常
委脩已長時脩道即已串脩習者未長時
脩道即未串脩習者如是名為由根差別瑜
伽差別加行差別及時差別建立八種補特
伽羅若諸所有補特伽羅根未成熟彼於所
有善知方便有无間脩已串脩習如理如法如
其善巧皆不能辨若諸所有補特伽羅根雖
成熟而未善知善巧方便於諸所有亦不能
辨若諸所有補特伽羅根已成熟善知方便
无无間脩即不能得速疾通慧若諸所有補
特伽羅根已成熟善知方便有无間脩未串
脩習即於所有自所作事未得成辨若諸所
有補特伽羅根已成熟善知方便有无間
脩已串脩習彼於所有皆能成辨亦能獲得
速疾通慧於其所有自所作事已得成辨
當知諸魔略有四種魔所作事有无量種勤
脩觀行諸瑜伽師應若遍知當正遠離云何
四魔一蘊魔二煩惱魔三死魔四天魔蘊魔
者謂五取蘊煩惱魔者謂三界中一切煩惱
死魔者謂彼彼有情從彼彼有情衆夭亡
[illegible]

殖沒天魔者謂於勤備勝善品者求欲超越
蘊煩惱死三種魔時有生欲界家上天子得
大自在為作障礙發起種種擾亂事業是
名天魔當知此中若死所依若能令死若正
是死若於其死作障礙事不令超越依此四
種魔生四魔謂依已生已入現在及取蘊故
多有其死亦煩惱故感當來生生已便有及
壞殖沒諸有情類命根壞滅及壞殖沒是
死自性勤備善者為超越故正加行時彼天
子魔行天自在能為障礙由障礙故或於死
法全不能出或經多時極大艱難方能超越
又魔於彼或有數時不得自在謂世間道離
欲異生或在此間或生於彼或魔於彼得大
自在謂未離欲若未離欲在魔手中隨欲所作
若世間道而離欲者魔縛所縛未脫魔羂
由心還來生此界等未何魔事謂諸所有能
引出離善法欲生貪著諸增上力故尋還退
捨當知此即是為魔事若正安住審諦根門
於諸所有可愛色聲香味觸法少執取相執
取隨好心樂趣入當知此即是為魔事若正
安住於食知量於諸義味不耳等食少食量
次安住趣入當知此即是為魔事云何住

欲心樂趣入當知此即是為魔事云安住
精勤備習初夜後夜惟寢瑜伽於膳腕樂於
經卧樂於脇卧樂由懈怠力心樂趣入當知
此即是為魔事若正安住正知而住於往來等
諸事業瞻若見紉步威儀色諸處色等
由不如理執取相好心樂趣入或見世間諸
好事心樂趣入或於多事多所作中心樂
趣入或見在家及出家衆嬉雜憒或見惡
交共相雜住便生隨喜心樂趣入當知一切皆
是魔事於佛法僧若集滅道此世他世若生
知或當知一切皆是是魔事住阿練若樹下
空閑靜室若見廣大可怖畏事驚怪
毛豎或見沙門婆羅門像人非人像欲令
邪來不如正理勤捨自品勤取異品當知一切
皆是魔事若於利養恭敬稱譽心樂趣入或
於慳嫉廣大希欲不知喜足怨恨覆惱及纏
能等沙門莊嚴所對治法心樂趣入當知一切皆
是魔事如是等類无量无邊諸魔事業一
切皆是四魔所作隨其所應當正了知
由三因緣正備行者精勤發趣空无有果倒
等為三一由諸根未積集故二由教授不隨

等為三之由諸根未積集故三由教授不隨
順故三由等持力微劣故若有諸根積未積
集雖復獲得隨順教授猛盛等持精勤發
起空无有果若有諸根雖已積集其等持
力非復猛盛而不獲得隨順教授精勤發起
空无有果若有諸根雖已積集亦復獲得隨
順教授而等持力若不猛盛精勤發起空
无有果若有諸根已得積集教授隨順等持
猛盛精勤發起又定有果知是名由為三因
緣空无有果由三因緣又定有果

瑜伽師地論卷第廿九

出經般若波羅蜜
一界三天永離煩惱
此經是者六時長齋
學家長齋
其真与不今案上
天尊之立与天地
中第一云請請
得失之代之書有三等一曰神道書二曰技
事文三曰洞華記神道書者不解實齊和根
与陰陽合与神同門技事文者考技異同疑
誤不失洞華記者雖本已逸亂不可常用
略之可記故名洞華記然則精學之士勝存
神通智用其書守洞其根之本宗主一為
主一他以三元元上右玄老中太上太上統
和元上顯陽玄老極陰之合地陽合天和均
人人天及地号為三才各有五德五德偏弘
備事畢三才後一得一者生失一者死能遵

人人天及地号為三才各有五德五德倫分
循事畢三才後一得一者生失一者死能遵
上古之道則到太平之辰故曰三老相應三
五炁和〻生〻炁〻行无死名也和則溫清
調適〻則日月光明人切既達天地順之故
曰先安中五乃選仙士賢者心賢必到聖治
甲第二云天四五九之道不可失也天地失
之万事亂常五行失之更相賊傷四時失之
炁不行人至不行人失之身被疾痛守之則
吉失之則傷三皇常善者能深用之審得其
意可誠是其人關非其人閑審得其人可以
致壽可以致寒可以除邪疾德薄得之遲德
厚得之速居子至信乃傳道慎勿付小人得
人則稷不言信誓正當重不能毀遇〻此經
者皆為真人所師玄師无極之神應感而現
事已即藏流布姊方澄清大亂功高德正故
号太平聖主善治謹用茲文凡昔在位輕忽
斯典養軒之始莫不奉遵周漢之終必也屏
棄百八十戒序云建王之時出太平之道老

[illegible]百八十戒序云建王之時出太平之道老
子至琅琊授与干〻居〻得道拜為真人作
太平經聖人應感出文述而不作凡夫棄故
不復識知緣見雖親順情言作耳帛君篤病
從干君受道拜為神人干君謹室沙亂遷移
易名為吉寓居東方注來吳會周歷踏並出
入伊洛教訓後生救厄治疾順帝之時弟子
宮崇詣闕上書言師干吉所得神經於曲陽
泉上朱界青首百有餘尚謂為妖記遂不信
用帝君不簡太平其自下潛習以待後會
賢才君子密以相傳而世偽人即多生回假
矯詭肆愚為妖正典相爾云世多即巧詭稱
道云千端万使宋紫磐磐故記三合以別真
上下二篇法陰陽復出青領太平文雜說衆
要解童蒙心復出五斗米道備三合道成羿
畢數備三道雖万惡猶紛猗公行和竊号之
正目事在真實師之所除玄妙內篇云吾布
炁罷廢上清二約佛三道下及干吉太平交
復之炁百官之神天地水月三官不正之炁

叢之炁百官之神天地水月三官不正之炁
貪濁受錢飲食之鬼營傳符廟一切賂釋分
罷夫假稱上清受及佛千支離偏見執著自
是華炫之耶皆應攝棄況另俗神者乎拾俗
及諸詐文求真宜尋本旨業上清〻約无為
佛道衆聖大師各有本經千氏本部自甲之
癸分為十裏百七十卷玄文宕博妙旨深長
品次源流條詔如左

太平經部裏第一 甲部十七卷

太平經卷第一 自古感真法第一
太平經卷第二 却不祥法第二
太平經卷第三 感身却災法第三
太平經卷第四 思本正行法第四
太平經卷第五 道神度厄法第五
太平經卷第六 賢不有自知法第六
太平經卷第七 利尊上延命法第七
太平經卷第八 脩古文法第八
太平經卷第九 王者无憂法第九
太平經卷第十 還神即自消法第十
太平經卷第十一 和合陰陽法第十一

14

太平經卷第十 還神即自消法第十
太平經卷第十一 和合陰陽法第十一
太平經卷第十二 令人壽法平法第十二
太平經卷第十三 七事解送法第十三
太平經卷第十四 殺四海知復考法第十四
太平經卷第十五 清身守一法第十五
太平經卷第十六 時神効道法第十六
太平經卷第十七 殺速輔帝王法第十七

太平經部裏第二 乙部十七卷

太平經卷第十八 順道還年法第十八
太平經卷第十九 錄身正神法第十九
太平經卷第廿 師策文第廿
太平經卷第廿一 脩一却即第廿一
太平經卷第廿二 以樂却災災法第廿二
太平經卷第廿三 實核人情法第廿三
太平經卷第廿四 分別人善惡法第廿四
太平經卷第廿五 神真行寬柔法第廿五
太平經卷第廿六 聖真食神法第廿六
太平經卷第廿七 守一明之法第廿七

15

太平經卷第廿七　守一明之法第廿七

太平經卷第廿八　習善行得福法第廿八

太平經卷第廿九　行道有優劣法第廿九

太平經卷第卅　行神史書法第卅

太平經卷第卅一　知三五興帝王法第卅一

太平經卷第卅二　安聚王者法第卅二

太平經卷第卅三　聚象神第卅三

太平經卷第卅四　數憶万世道三出史第卅四

太平經卷第卅五　右上右流失法第卅五　占中百流家法第卅六

太平經卷第卅六　右下右流來第卅七　殺承負法第卅八

太平經卷第卅七　遣作經書法第卅九

太平經卷第卅八　解承負法第卅

太平經部表第三　兩部十七卷

太平經卷第卅九　分別貴富法第卅一　一男二女法第卅二

太平經卷第卅　興善心惡法第卅三

太平經卷第卅一　守別三寶法第卅四　三急寄山法第卅五

太平經卷第卅二　事死不得過生法第卅六

太平經卷第卅三　誠文書大信法第卅七

太平經卷第卅四　三多解承負法第卅八

太平經卷第卅五　守一法第卅九

太平經卷第卅六　解師英書史第五十

太平經卷第卅七　負多史第五十一

太平經卷第卅八　想力為善法第五十二

太平經卷第卅九　廉生降天心法第五十三

太平經卷第卅　疑右文為書史第五十五

太平經卷第卅一　九天消究毛　法五十六

太平經卷第卅二　鑑道偽史第五十七　四行李赤史第五十八

太平經卷第卅三　大小誅心法第五十九

太平經卷第卅四　素書明解德法第六十

太平經卷第卅五　趣去出書史第六十一

太平經卷第卅六　道先傾幼衰殊陰第六十二

太平經卷第卅七　上善皇子第子為居文師導仙方史第六十三　眠人以道不以成史第六十四

太平經卷第卅八　三合相通史第六十五

太平經卷第卅九　急學真法第六十六

太平經卷第五十　若部文藝明石史第六十七　移行藏經頓明惠石史第六十八　丹明聞聞眼第六十九　學本方史第七十　生物方史第七十一　孟浮華史第七十二　天文記託第七十三　刻制史第七十四　神咒史第七十五　堅定史第七十六　論藥石文是非史第七十七

太平經卷第五十一　校文耶正法第七十八

太平部表第四　丁部十七卷

太平經卷第五十二　脆陷陰陽治史第七十九

太平經卷第五十三　分別四治第八十

太平經卷第五十四　使解元爭訟法第八十一

太平經卷第五十五　力行博學史第八十二　四感真道事法第八十三

太平經卷第五十六　与神約束史第八十四　忠孝善事史第八十五　惡善改惡法第八十六　善人作神法第八十七

太平經卷第五十七　善之作神法第八十七
太平經卷第五十八　唐明分別音出史第八十八
　　景同法第八十九
　　上下失治法第九十
太平經卷第五十九　陰陽施法第九十一
　　觀物知道德史第九十三
太平經卷第六十　天地經第九十二　書用事音史第九十四
太平經卷第六十一　天子皇后故第九十五
太平經卷第六十二　辭天書九之史第九十六
太平經卷第六十三　分別九人史第九十七
太平經卷第六十四　求事隙史第九十八
太平經卷第六十五　論金矢法第九十九　王為賜下法第一百
　　聘東山人史第一百一
太平經卷第六十六　三五優劣史第一百二
太平經卷第六十七　六罪十陷史第一百三
太平經卷第六十八　戒六史第一百四
太平經部叢第五　戊部十七卷
太平經卷第六十九　天地受于和氣史第一百五
太平經卷第七十　學者是非史第一百六
太平經卷第七十一　九道得失史第一百七
　　度世明藥第一百八
　　為太思神殿九史一百九不明大言九
　　和史一百十　五神所持史一百十一
太平經卷第七十二　人空證史一百十二　南嶽真人法一百十三
太平經卷第七十三　隱室成神仙法一百十四

太平經卷第七十四　人空證史一百十二　南嶽真人法一百十三
　　隱室成神仙法一百十四
　　善惡聞為史一百十五
太平經卷第七十五　為書心犯史一百十六
太平經卷第七十六　證上書數檢史一百十七
太平經卷第七十七　法四時神史法一百十八
太平經卷第七十八　人空存思為史一百十九
太平經卷第七十九　神史學界史一百廿
太平經卷第八十　占中不中史一百廿一
太平經卷第八十一　得道長存為一百廿二
太平經卷第八十二　自知得失史一百廿三
太平經卷第八十三　經學本末史一百廿四
太平經卷第八十四　文人存思六甲為一百廿五
太平經卷第八十五　師明經為傳集一百廿六
太平經部叢第六　己部十七卷
太平經卷第八十六　求善集三道之書史一百廿七
太平經卷第八十七　長存符為一百廿八
太平經卷第八十八　作求善宅法一百廿九
太平經卷第八十九　八卦選精念之一百卅
太平經卷第九十　真流史花開史一百卅一
　　為三百之法一百卅二

太平經卷第九十

太平經卷第九十一　胸腹三百之法　百廿二

太平經卷第九十二　一元食史百廿三　万二十四始大史百廿四　大老已神道史百廿五　同無上平五元氣復歸家史百廿六　方樂幾時相治史百廿七　陽氣復生史百廿八　動言不動行勝不可勝數史百廿九　激事神五十年本史百卅　發疾史百卅一　司行不司言史百卅二　五易以下敘次　史百卅三　身命有不定新復結之百卅四　自受自殺史百卅五　腦史百卅六

太平經卷第九十三　合用準言孤辭史百卅七　歌上業三道之發亂史百卅八　上書十緣之神奠命所傷史百卅九　善惡之變異之志贊工史百五十　文獻六竟奉順思史百五十一　寺一人生初神氣百五十二　思博海天地至誠与神相應　百五十三　知道不博廣之助他史百五十四　事法知又言當廣法史百五十五　神司之分舉復報史百五十六　為道故成氣百五十七　依之為長史百五十八　男女及祇史百五十九

太平經卷第九十四

太平經卷第九十五

太平經卷第九十六

太平經卷第九十七

太平經卷第九十八

太平經卷第九十九

太平經卷第一百

太平經卷第一百一

太平經卷第一百二

乘雲駕龍　百六十二

東嶽面百六十三

西嶽面百六十四

神人自序出書屬色史百六十五　經之部數所注次傳之間能即　福史百六十六

太平經部卷第七　庚部十七卷

太平經卷第百三　居天天多自然而通夢成百六十八

太平經卷第百四　與上除害機之百六十九

太平經卷第百五　令尊者毛髮機之百七十

太平經卷第百六　德行吉凶機之百七十一

太平經卷第百七　神祐復之百七十二

太平經卷第百八　要史十八百七十三　部誠訓史百七十四　忠孝上樂聞史百七十五　哀病祝書歌藏史百七十六　兩手奚字要記百七十七　四吉凶史百七十八　大切要事書出處藏目藏百七十九　有心之人稱行調身史百八十　大聖上事史百八十一　有隱之祇每史百八十二　善仁人自貴事在身當史百八十三　有知意強与大神相見百八十四　貴時色變及陷中藏百八十五　七十二色死尸藏百八十六　寫書不從自苦藏百八十七　有過死論作法藏百八十八　衣履被妨藏百八十九　不忘藏長得福史百九十

太平經卷第百九

太平經卷第百十

太平經卷第百十一

太平經卷第百十二　聚怒吉凶史百九十一　孝行神所敬史百九十二　九居本上觀史百九十三

太平經卷第百十三

太平經卷第百十四

九居太上觀史白九十三
不孝不可之生或白九十四
見或不觸患史白九十五
不可祠史白九十六 生親信成神
史白九十七 有切天若勸道史白九十八
不用書言命不令史白九十九
大事或二白 爲解天首覺史二白一
不承天書言病當謫或二白二
爲父母不易改二白三
神書青下丹回史二白四
皆與衡刑符史二白五

太平經卷第百十五

音膺濟曲吉凶二白六

太平經卷第百十六

天與淳善人文付大居史二白七

太平經卷第百十七

禁燒山林史二白八 燒下田草史二
白九 天神過物授三合史二白十
三者爲一家史二白十一
陽大數五史二白十二

太平經卷第百十八

首宿之人史二白十三

太平經卷第十九

太平部震第八 平部十七卷

不食長生法二白十四

太平經卷第百廿

占相乃不能敵史二白十五

太平經卷第百廿一

開歲出田文史二白十六

太平經卷第百廿二

三道集炁出文男女誦行史二白十七

太平經卷第百廿三

人腹各有天子文歸成漢史二白十八

太平經卷第百廿四

簡畫多衰秋卻名神文史二白十九

太平經卷第百廿五

九事親屬兄弟史二白廿

太平經卷第百廿六

不動言成切二白廿一 上士善
言敬人增年史二白廿二

太平經卷第百廿七

易命增年符史二白廿三
生不盡力養父母或二白廿四
適治擬文史二白廿五
天多災變人過不改二白廿六
天地復命順事法二白廿七

太平經卷第百廿八

弱形經神史二白廿八 同師行異史
二白廿九 聚有善惡史二白廿 [illegible]
行增年史二白廿一 經上斷兵詐害
二白廿二 他人所不能化史二白廿三
陽威兵刃消史二白廿四 [illegible]
命以長年史二白廿五 生言史二白廿六
初成事不動之言史二白廿七
近命存孤男孤女能調陰陽史二白廿八

太平經卷第百廿九

見神戒二白廿九 平等度世戒
二白廿 乃明除邪害史二白廿一
五成神斜面史二白廿二 [illegible]
二白廿三 行正二白廿四
賜貴史二白廿五 太平五至大功史
二白廿六 選擇近廣文二白廿七
簡真陽文二白廿八 知之不行重冒
史二白廿九 上書之未實史二白五十

太平經卷第百廿一

官舍炁食千史二白五十一

太平經卷第百廿二

思神若響應人史二白五十二 斗前後六
成生元史二白五十三 不死祿可見吾之
二白五十四 [illegible]
治[illegible]食自切之神二白五十六
力學文自然之[illegible]史二白五十七
時[illegible]中神[illegible]史二白五十八 子[illegible]
白五十九 得道[illegible]史二白六十
十[illegible]之如卻平[illegible]史二白六十一

太平經卷第百廿三

太平經卷第百廿四

太平經卷第百廿五

太平經卷第百廿六

太平經卷第百廿七

太平部震第九 三部十七卷

[illegible]

太平部叢第九 至部十七卷

太平經卷第百卅七

明君心曲法二百六十二　明好不惡貴平生表史二百六十三　五人表空史二百六十四　夏文阿戰史二百六十五

禁部之義史二百六十六　博之知財史二百六十七　試物輔國事法二百六十八　二母三思元復惡意法二百六十九　明師授之道承命法二百七十　成婦之隆命不傳破天藏二百七十一　爭命明成演命論物史二百七十二　道士外惡內善上聖內外異道史二百七十三　聖命易善得善惡二百七十四　女也貴富能順之言和之主得史二百七十五　天道助帝王者不得助惡史二百七十六　助治初心史二百七十七　五德神之兵馬為史二百七十八　宣城思精史二百七十九

博劍及吳法二百八十

天知之道長生戒二百八十一　上德不言所史二百八十二　力學明博計不能夫三事史二百八十三　象之變人君不記分史二百八十四　後文聖明居史二百八十五　文宗少文急十事不陳行惡史二百八十六　明者野惡十五事平史二百八十七　八人能受三道聖食史二百八十八　道無為城化之之所史二百八十九　垂天神聖上明受之長生二百九十　文信敬有仙相不須鄭見誠藥二百九十一　變易形容無時九紀上界物二百九十二　知天為見物二百九十三　學使心復物二百九十四　有志於之上見於名物二百九十五　明堂為平書上勿思道史二百九十六

太平經卷第百卅七

太平經卷第百卅八

太平經卷第卅九

太平經卷第百五十

太平經卷第五十一

太平經卷第百五十二

太平經卷第百五十三

太平部叢第十 笑部十七卷

太平經卷第百五十四

太平經卷第百五十五

太平經卷第百五十六

明堂為平書上勿思道史二百九十六

明君今之史二百九十七　古為天聖之未出之之天生甲子有晚史二百九十八　俗天為三時密道論史二百九十九　為天有人主明日不思史三百　道人為師天史三百一

爭明天上三月六平天成史三百二　聖天衍稱稱為不敢種聖史三百三　四生成一決三百四　思道博惡為不御下人史三百五　六合伸法三百六　設王朝神成三百七　聞黃聞明三百八　出及穿水元用地部法三百九　仙身樂所不能住使三百十　文都宮方口心天史三百十一　廣意道西使三百十二　策文訓史三百十三　學元寶學史三百十四　守一長存史三百十五　為行有一史三百十六　山水有知史三百十七　不爵星雲為道史三百十八

禁紀去史第三百十九　聖房史三百廿　取去三天史三百廿一　俗去病之三百廿二　去不可復紀史三百廿三　置乃是平學法史三百廿四　不學不成為一法史三百廿五　稱天子史三百廿六　人情怎記三百廿七　留善滅山三百廿八　帝王聖德小史三百廿九　記事之數日月法三百廿　上事不實史三百廿一　長宮玉宮史三百三

太平經卷第百五十七　汗陽文六事史三百卅四
上重不實史三百卅一
真宮玄宮史三百三

太平經卷第百五十八　學知興廉史三百卅五
事化治象道少食史三百卅六
升聖明天受史三百卅七食玉
神象男女皆聖史三百卅八
多言少史三百卅九

太平經卷第百五十九　雲霜不化安起史三百卅
不自責鬼所者史三百卅一
藥不能治禍出史三百卅二
見利不動長生史三百卅三
知報恩相諫史三百卅四
勿受私時風朽水史三百卅五
家宅皆精光所生三百卅六
爰平度數量高山外史三百卅七
天地天地神靈史三百卅八

太平經卷第百六十　貴富行所致史三百卅九
中孝信順神生光輝陽冬上屬
服心史三百五十
史三百五十一

太平經卷第百六十一　爰平數百廿年為百廿歲史三百五十二
所以非一錫宗元福史三百五十三
作惡日間薄嘗速史三百五十四
勿駁治病自責史三百五十五
作善皆多通通之之至史
三百五十六

太平經卷第百六十二　冬平至到血害光甚惡消史三百五
十七　道德史三百五十八
時色古食神史三百五十九
胴無經紀日當天使好

太平經卷第百六十三　明堂為天商悔過不死史三
百六十一

太平經卷第百六十四　祖曆三統六天治史三百六十二

太平經卷第百六十五　通天聖而有男三人助治史
三百六十三

太平經卷第百六十六　祖曆三統六天治史三百六十二

太平經卷第百六十七　通天聖而有男三人助治史
三百六十三

太平經卷第百六十八　十八字為行廢不惠法仔廢
則病成三百六十四

太平經卷第百六十九　師教即天教先受養身史三
百六十五

太平經卷第百七十　經部精一曰三明史三百六十五

右十部一百七十卷三百六十六篇
乙第二云人三百六十脈二二精
二一神思神至成道之

經曰上清金闕後聖元玄帝君姓李諱紹元
曜靈一諱玄水俄景字光明一字曰淵太一
之胄玄帝時人上和元年歲在庚寅九月三
日甲子卯時始育北玄玉國天罡靈鏡人鳥
闍葉山中李谷之間母夢玄雲日月纏其乃
感而懷胎厥年三歲言成金章行年二主棄
俗離親三元下教施行廿四事受書為上清
金闕後聖帝君上昇上清中遊太極官下治
十天封掌兆民及諸天河海神仙地源陰宗
洞天承唐之年積數卅六丁亥前後中間卒
獻之世國祚再竭東西稱霸以昧韜主有從
橫九一之名號興泰元延昌元之後有甲申

積九一之名号興泰无延昌元之後有甲申
歲種善人除殘民度水交其上延火繞其下
惡〻並滅凶〻皆役好道陸隱道人登山流
濁奔蕩御之鯨剛死行生施都分別也到王
辰之年二月六日聖君先臨發自始青之城
西從東山磐節南雲北察龍燭上應九流之
關左湯津晨林右迴米山仰步霄中垂三素
景興從飛斬万龍天光揔經文之道不真照
神監三辰於烏滅惡人已於水火存慈善已
為種民學始者為仙使得道者為仙官又云
諸見太平者或是慈心仁人守善諸老或是
內學信仙可愍之士或有靈人授書圖精寶
胎或得道志仙精誠之失或金簡錄名七世
有德或精讀洞經上七世或光人大福祚及
子孫當為仙者以到不死或注而青骨通神
接真或半性情癖天分耐密發仙之品高下
殿白道君隨手類分為此大小皆各有秩以
和万物諸侯一年朝聖君應聖君聖君五年
一下遊幸諸侯察種民

一下遊幸諸侯察種民
緯曰太一分應二儀關張三光四海山林飛
沉人神鬼魅各有尊卑設官建位部界羅陳
揔歸乎道〻常有君金闕聖帝善統陰陽人
神鬼魅一切仰宗向之則吉背之則凶前聖
居乎太玄後聖順運補〻處〻示以應務居
玄明住寂源〻不離應〻不累源前聖後聖
其神胸同李氏風悟由藉光回受記登換心
迹所崇傳法甚多其要廿有四能行之便致
太平切趨唯人期無定數此人雖希代〻其
有〻之既少無如衆何不能用大運甲〻申
〻之間自有得道循行不均不能使无此大
運大運滅惡不傷於善〻人〻遇大運之間皆
騰三天之上後為種民〻來有後〻來衆主根
廉无撫必須三寶道以正科宣理慈者進品
上源懸急放逆退還下流上官律文云上清
大真天謂之不得皇帝有犯明科之目退隔
皇之錄降遊蕭真皇治大清中宮七百年值
吾進夢自此以下各有條制雖不復為凡夫

皇之錄降遊龍真皇治大清中宮七百年隨
格進步自此以下各有條制雖不復為凡夫
而接事於一切或為陰職或處陽官鍊神立
功積德進德是以諸侯朝聖〻君〻章諸侯
察種民料善惡明賞罰辯正邪〻魔風息本
平道興志士高才務遵之矣

太平部卷第二

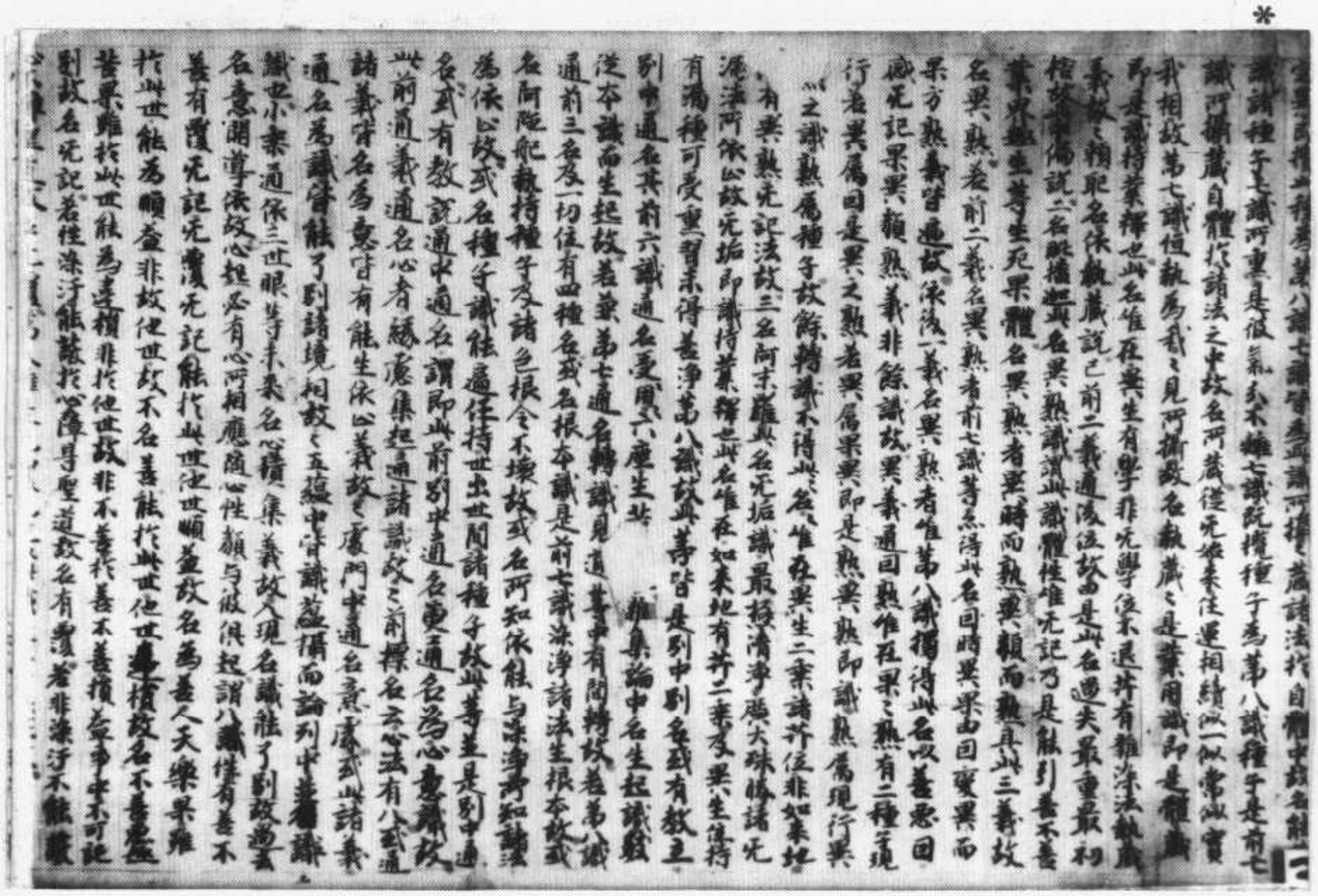
S→標2810 85/1050 A5

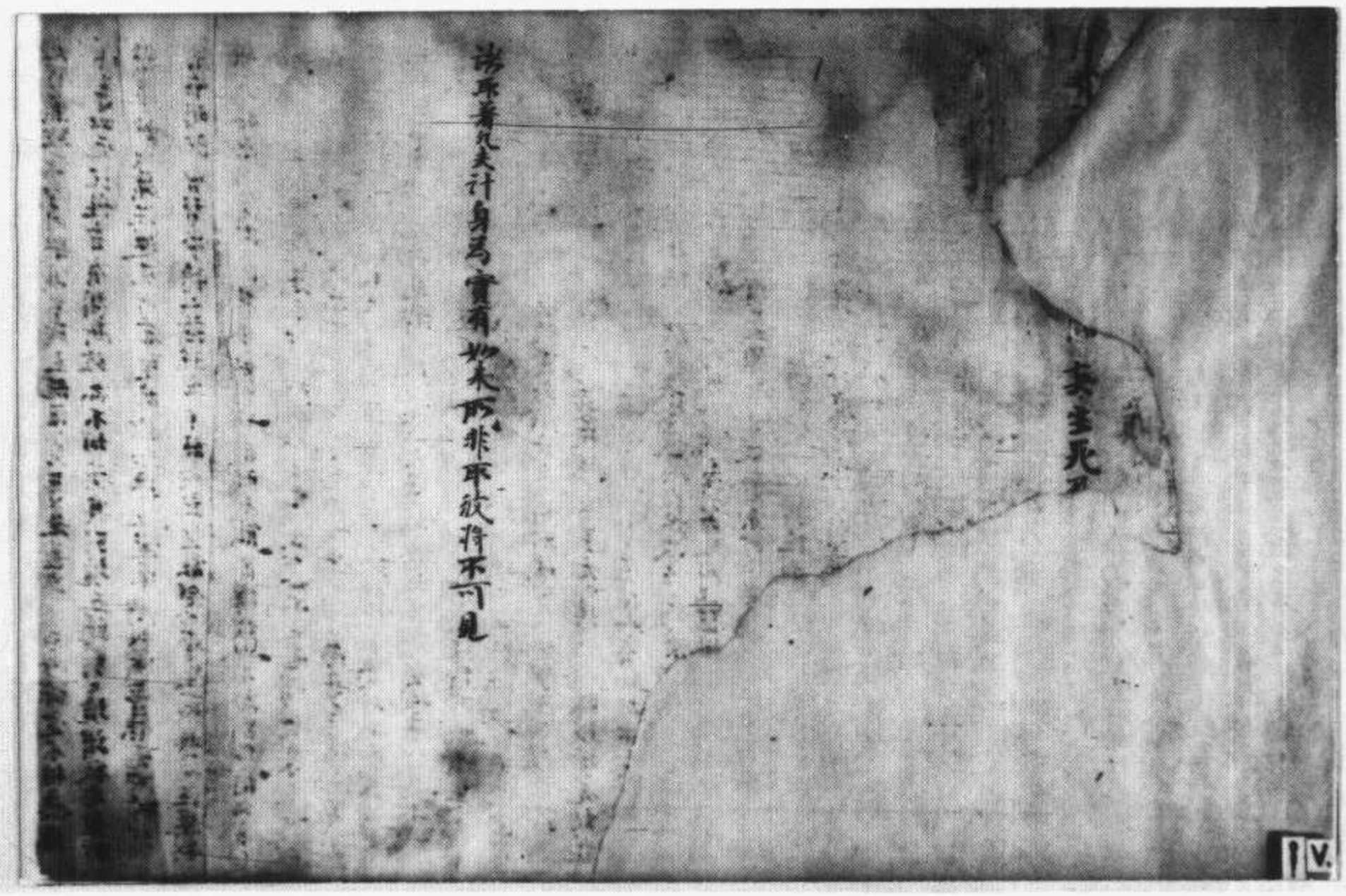
▼斯四二二七號　大乘百法明門論開宗義記

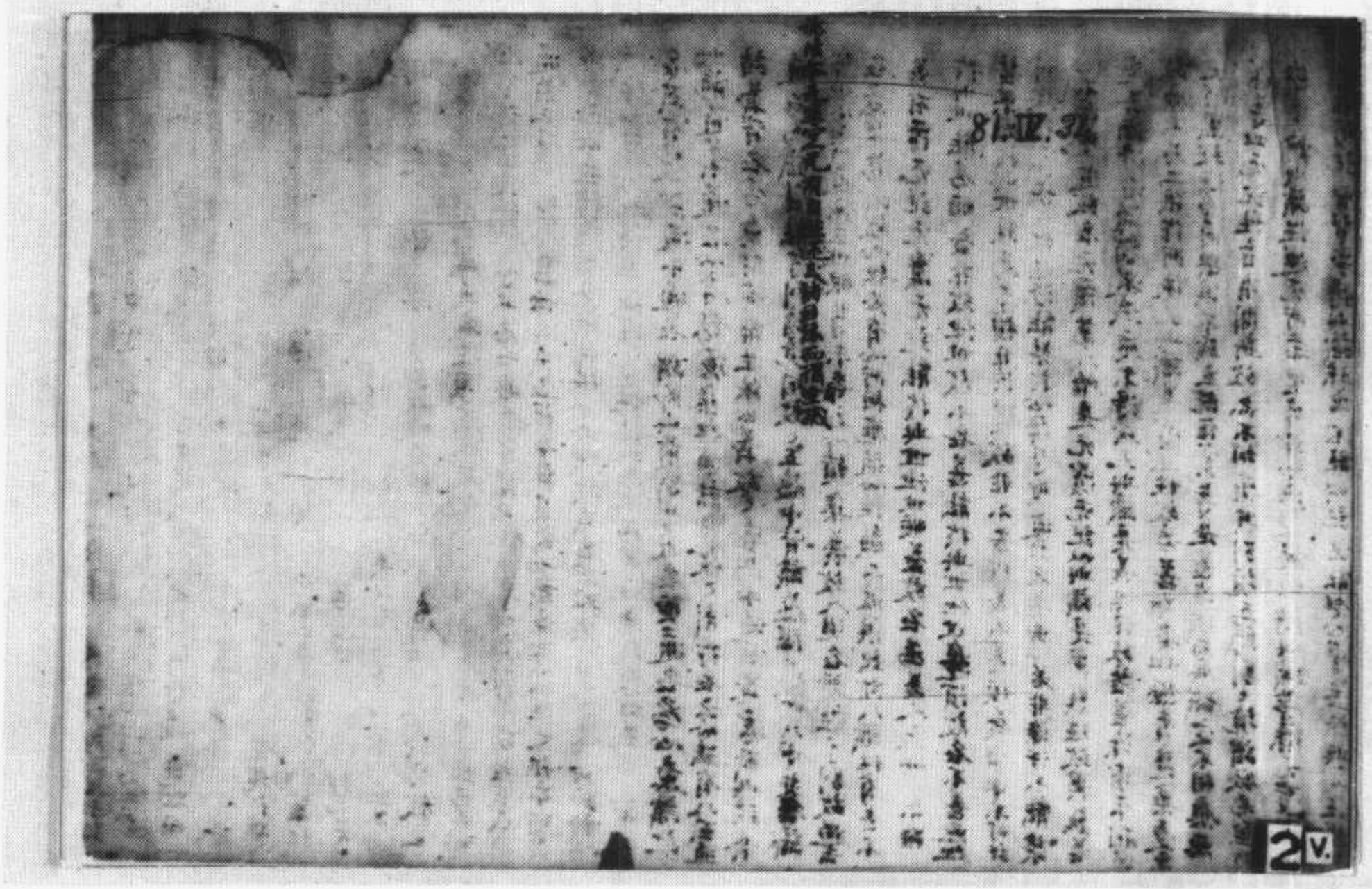
[illegible]宗未聞前六但總說三如是等教處處非一今結體說但有八種
教多少隨聞合故　論一眼識二耳識三鼻識四舌識五身識六意識
七阿賴耶識　今聞曰此等列七然此八識是教大宗先德皆有章門廣釋今聞略抄
來可文繁說要而明十門次別釋名顯體二心所相應三所緣境界四諸受行相
五諸量同異六諸受有無七所依多少八所緣具闕九能所重異十新常體殊
此十義門諸論雖說而微細難知且明今者依多唯識文釋初顯名體次
有四句或有教說通中翻此別名或有教說別中別名具前六識
名心集諸法種起諸法故第七名意恒審思量為我相故前六名識
境相義勝餘識故此於通中翻此別名或有教說別中別名具前六識
雖別名識依根境用各立三名依根立名眼識等眼之識故並依主釋隨
境立名色識等識有色故並有財釋隨用立名見識等見聞覺等
並持業釋今此論說隨根立名而不隨境立識名者具五義故五謂依義
屬助如根依眼之識故名眼識要根不壞依眼識生緣色現前實不見終二
眼所發識故名眼識如病猶眼識並見黃不由色壞識緣見故三屬眼之
識故名眼識種子隨眼種生不隨色種眼識生故四助眼之識故名眼識由藏
合根有所領受根有損益非由色故五如眼之識故名眼識如根能照空
是有情色於是中非受空故眼識既不餘識自之隨境立名乘順識義但依
五根未自在說差自在依諸根乘用根發識緣一切境即令六識有新起
過隨用立名當知名不但可隨根先相濫失又第六識揵伽經中更立別
名名別事識名別內外種子故起信論中名別名雜識別依六根取六境
故其第七識通中別名名末那識者此譯名意但審思量為性相故此名
何異第六意識此持業釋如藏識名識即意故彼依主釋如眼識名識
異意故此意別名復有三種一補特伽羅我見相應名染汙意二法
我見相應名有覆意三平等性智相應名清淨意初通一切異生
相續三乘有學七地已前一類許有漏心位彼緣阿賴識起補特伽羅我
見次通一切異生聲聞獨覺相續一切菩法空智果不現前位彼緣異熟
識起法我見後通一切如來相續許見道位後得道中法空智果現在前位
彼緣無垢識等起平等性智其為八識差別名者此依位別有三種名一名

未可文繁說要而明十門次別釋名顯體二心所相應三所緣境界四諸受行相
五諸量同異六諸受有無七所依多少八所緣具闕九能所重異十新常體殊
此十義門諸論雖說而微細難知且明今者依多唯識文釋初顯名體次
有四句或有教說通中翻此別名或有教說別中別名具前六識
名心集諸法種起諸法故第七名意恒審思量為我相故前六名識
境相義勝餘識故此於通中翻此別名或有教說別中別名具前六識
雖別名識依根境用各立三名依根立名眼識等眼之識故並依主釋隨
境立名色識等識有色故並有財釋隨用立名見識等見聞覺等
並持業釋今此論說隨根立名而不隨境立識名者具五義故五謂依義
屬助如根依眼之識故名眼識要根不壞依眼識生緣色現前實不見終二
眼所發識故名眼識如病猶眼識並見黃不由色壞識緣見故三屬眼之
識故名眼識種子隨眼種生不隨色種眼識生故四助眼之識故名眼識由藏
合根有所領受根有損益非由色故五如眼之識故名眼識如根能照空
是有情色於是中非受空故眼識既不餘識自之隨境立名乘順識義但依
五根未自在說差自在依諸根乘用根發識緣一切境即令六識有新起
過隨用立名當知名不但可隨根先相濫失又第六識揵伽經中更立別
名名別事識名別內外種子故起信論中名別名雜識別依六根取六境
故其第七識通中別名名末那識者此譯名意但審思量為性相故此名
何異第六意識此持業釋如藏識名識即意故彼依主釋如眼識名識
異意故此意別名復有三種一補特伽羅我見相應名染汙意二法
我見相應名有覆意三平等性智相應名清淨意初通一切異生
相續三乘有學七地已前一類許有漏心位彼緣阿賴識起補特伽羅我
見次通一切異生聲聞獨覺相續一切菩法空智果不現前位彼緣異熟
識起法我見後通一切如來相續許見道位後得道中法空智果現在前位
彼緣無垢識等起平等性智其為八識差別名者此依位別有三種名一名

W→T2810 85/1052A10~B2







无来无生无滅无住无異无大无小何以故
心之自性无所有故非去非來非生非滅非
住非異非大非小善現如是如來應正等覺
依甚深般若波羅蜜多如實知彼諸有情類
所有大心復次善現一切如來應正等覺依
甚深般若波羅蜜多如實知彼諸有情類
有无量心世尊云何如來應正等覺如實知
彼諸有情類所有无量心善現一切如來應
正等覺如實知彼諸有情類所有无量心非
住非不住非去非不去何以故无量心性无
漏无依如何可說有住不住有去不去善現
如是如來應正等覺依甚深般若波羅蜜多
如實知彼諸有情類所有无量心復次善現
一切如來應正等覺依甚深般若波羅蜜多
如實知彼諸有情類所有无見无對心世尊
云何如來應正等覺如實知彼諸有情類所
有无見无對心善現一切如來應正等覺如
實知彼諸有情類所有无見无對心皆无心
相何以故以一切心自相空故善現如是如
來應正等覺依甚深般若波羅蜜多如實知
彼諸有情類所有无見无對心復次善現一

斯四二二八號　小般若波羅蜜多經卷第三百五

S→ T220　6/556c18

W→　6/557B23

來應正等覺依甚深般若波羅蜜多如實知
彼諸有情類所有无見无對心復次善現一
切如來應正等覺依甚深般若波羅蜜多如
實知彼諸有情類所有无色不可見心世尊
云何如來應正等覺如實知彼諸有情類所
有无色不可見心善現一切如來應正等覺
如實知彼諸有情類所有无色不可見心諸
佛五眼皆不能見何以故以一切心自性空故
善現如是如來應正等覺依甚深般若波
羅蜜多如實知彼諸有情類所有无色不可
見心
復次善現一切如來應正等覺依甚深般若
波羅蜜多如實知他諸有情類心心所法若
出若沒若屈若申世尊云何如來應正等覺
如實知他諸有情類心心所法若出若沒若
屈若申善現一切如來應正等覺如實知他
諸有情類出沒屈申心心所法皆依色受想
行識生善現如是如來應正等覺依甚深般
若波羅蜜多如實知他諸有情類心心所法
若出若沒若屈若申謂諸如來應正等覺如
實知他諸有情類出沒屈申心心所法或依

實知他諸有情類出沒屈申心心所法或依
色或依受想行識執我及世間常此是諦實
餘皆癡妄或依色或依受想行識執我及世
間无常此是諦實餘皆癡妄或依色或依受
想行識執我及世間亦常亦无常此是諦實
餘皆癡妄或依色或依受想行識執我及世
間非常非无常此是諦實餘皆癡妄或依色
或依受想行識執我及世間有邊此是諦實
餘皆癡妄或依色或依受想行識執我及世
間无邊此是諦實餘皆癡妄或依色或依受
想行識執我及世間亦有邊亦无邊此是諦
實餘皆癡妄或依色或依受想行識執我及
世間非有邊非无邊此是諦實餘皆癡妄或
依色或依受想行識執命者即身此是諦實
餘皆癡妄或依色或依受想行識執命者異
身此是諦實餘皆癡妄或依色或依受想行
識執如來死後有此是諦實餘皆癡妄或依
色或依受想行識執如來死後非有此是諦
實餘皆癡妄或依色或依受想行識執如來
死後亦有亦非有此是諦實餘皆癡妄或依
色或依受想行識執如來死後非有非非
死後亦有亦非有此是諦實餘皆癡妄或依
色或依受想行識執如來應
有此是諦實餘皆癡妄善現如是如來應
正等覺依甚深般若波羅蜜多如實知他
諸有情類心心所法若出若沒若屈若申

大般若波羅蜜多經卷第三百五

提南西北方四維上下虛空可思
菩提言不也世尊佛言如是如
薩无住相布施福德聚亦復如是
量佛復告須菩提菩薩但應如
須菩提於意云何可以相成
菩提言不也世尊不可以相成
何以故如來所說相即非相
所有相皆是妄語若見諸相
如是諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生
世得聞如是脩多羅章句生實相不佛告須
菩提莫作是說頗有衆生於未來世末世得
聞如是脩多羅章句生實相不佛復告須
菩提有未來世末世有菩薩摩訶薩法欲
滅時有持戒脩福德智慧者於此脩多羅
章句能生信心以此為實佛復告須菩提當
知彼菩薩摩訶薩非於一佛二佛三四五佛所
脩行供養非於一佛二佛三四五佛所而種善
根佛復告須菩提已於无量百千万諸佛所脩
行供養无量百千万諸佛所種諸善根聞是

經蜜羅波若般剛金　號九二二四斯

S→T236　8/753A15~25
W→　8/157A13

行供養无量百千万諸佛所種諸善根聞是
脩多羅乃至一念能生淨信須菩提如來悉
知是諸衆生如來悉見是諸衆生須菩提是
諸菩薩生如是无量福德聚如是无量福
德何以故須菩提是諸菩薩无復我相衆生
相人相壽者相須菩提是諸菩薩无法相亦
非无法相无相亦非无相何以故須菩提是
諸菩薩若取法相則為著我人衆生壽者須
菩提若是菩薩有法相即著我相人相衆生
相壽者相何以故須菩提不應取法非不取
法以是義故如來常說筏喻法門是法應捨
非捨法故
復次佛告慧命須菩提須菩提於意云何如
來得阿耨多羅三藐三菩提耶如來有所說
法耶須菩提言如我解佛所說義无有定法
如來得阿耨多羅三藐三菩提亦无有定法
如來可說何以故如來所說法皆不可取不
可說非法非非法何以故一切聖人皆以无為
法得名
須菩提於意云何若滿三千大千世界七寶
以用布施須菩提於意云何是善男子善

以用布施須菩提於意云何是善男子善
女人所得福德寧為多不須菩提言甚多婆
伽婆甚多須伽陀彼善男子善女人得福甚多
何以故世尊是福德聚即非福德聚是故
如來說福德聚福德聚佛言須菩提若善
男子善女人以滿三千大千世界七寶持用
布施若復於此經中受持乃至四句偈等為
他人說其福勝彼无量不可數何以故須菩
提一切諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此
經出一切諸佛如來皆從此經生須菩提所
謂佛法佛法者即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故實无
有法名須陀洹不入色聲香味觸法是名
須陀洹佛言須菩提於意云何斯陀含能
作是念我得斯陀含果不須菩提言不也
世尊何以故實无有法名斯陀含是名斯陀
含須菩提於意云何阿那含能作是念我得
阿那含果不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿那含是阿那含須菩提於意云
何阿羅漢能作是念我得阿羅漢不須菩

何阿羅漢能作是念我得阿羅漢不須菩
提言不也世尊何以故實无有法名阿羅漢
世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢即為
著我人衆生壽者世尊佛說我得无諍三
昧最為第一世尊說我是離欲阿羅漢世尊
我不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若
作是念我得阿羅漢世尊則不記我无諍
行第一以須菩提實无所行而名須菩提
无諍无諍行
佛告須菩提於意云何如來昔在燃燈佛所
得阿耨多羅三藐三菩提法不須菩提言不
也世尊如來在燃燈佛所於法實无所得阿
耨多羅三藐三菩提
佛告須菩提若菩薩作是言我莊嚴佛國土
彼菩薩不實語何以故須菩提如來所說莊
嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴佛土是故
須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心而
无所住不住色生心不住聲香味觸法生心應
无所住而生其心須菩提譬如有人身如須
彌山王須菩提於意云何是身為大不須菩
提言甚大世尊何以故佛說非身是名大

提言甚大世尊何以故佛說非身是名大
身彼身非身是名大身
佛言須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
沙佛言須菩提我今實言告汝若有善男子
善女人以七寶滿尒數恒沙數世界以施諸
佛如來須菩提於意云何彼善男子善女人
得福多不須菩提言甚多世尊彼善男子
善女人得福甚多佛告須菩提以七寶滿
尒數恒河沙世界持用布施若善男子善女
人於此法門乃至受持四句偈等為他人說
而此福德勝前福德无量阿僧祇
復次須菩提隨所有處說是法門乃至四句
偈等當知此處一切世間天人阿脩羅皆應
供養如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦此
經須菩提當知是人成就最上第一希有之
法若是經典所在之處則為有佛若尊重
弟子
爾尒時須菩提白佛言世尊當何名此法
門我等云何奉持佛告須菩提是法門名為
金剛般若波羅蜜以是名字汝當奉持何

金剛般若波羅蜜以是名字汝當奉持何
以故須菩提佛說般若波羅蜜則非般若波
羅蜜須菩提於意云何如來有所說法不須
菩提言世尊如來无所說法須菩提於意云
何三千大千世界所有微塵是為多不須菩
提言彼微塵甚多世尊須菩提是諸微塵如
來說非微塵是名微塵如來說世界非世界
是名世界佛言須菩提於意云何可以世二
大人相見如來不須菩提言不也世尊何以
故如來說世二大人相即是非相是名世二
大人相
佛言須菩提若有善男子善女人以恒河沙
等身命布施若復有人於此法門中乃至受
持四句偈等為他人說其福甚多无量阿僧
祇尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲
泣捫淚而白佛言希有婆伽婆希有脩伽陀
佛說如是甚深法門我從昔來所得慧眼
未曾得聞如是法門何以故須菩提佛說
般若波羅蜜即非般若波羅蜜世尊若復有
人得聞是經信心清淨則生實相當知是人
成就第一希有功德世尊是實相者則是

成就第一希有功德世尊是實相者則是
非相是故如来說名實相實相世尊我今得
聞如是法門信解受持不足為難若當来世
其有衆生得聞是法門信解受持是人則為
第一希有何以故此人无我相人相衆生相壽
者相何以故我相即是非相人相衆生相壽
者相即是非相何以故離一切諸相則名諸
佛佛告須菩提如是如是若復有人得聞
是經不驚不怖不畏當知是人甚為希有何
以故須菩提如来說第一波羅蜜非第一波
羅蜜如来說第一波羅蜜者彼无量諸佛亦
說波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提如来說忍辱波羅蜜即非忍辱波
羅蜜何以故須菩提如我昔為歌利王割截
身體我於尒時无我相无衆生相无人相无
壽者相无相亦非无相何以故須菩提我於
往昔節節支解時若有我相衆生相人相
壽者相應生瞋恨須菩提又念過去於五百
世作忍辱仙人於尒所世无我相无衆生相
无人相无壽者相是故須菩提菩薩應離一
切相發阿耨多羅三藐三菩提心何以故若

切相發阿耨多羅三藐三菩提心何以故若
心有住則為非住不應住色生心不應住聲
香味觸法生心應生无所住心是故佛說菩
薩心不住色布施須菩提菩薩為利益一
切衆生應如是布施須菩提言世尊一切衆
生相即是非相何以故如来說一切衆生即
非衆生須菩提如来是真語者實語者如語
者不異語者須菩提如来所得法所說法无
實无妄語
須菩提譬如有人入闇則无所見若菩薩心
住於事而行布施亦復如是須菩提譬如人
有目夜分已盡日光明照見種種色若菩薩
不住於事行於布施亦復如是
復次須菩提若有善男子善女人能於此法
門受持讀誦循行則為如来以佛智慧悉
知是人悉見是人悉覺是人皆得成就无量
无邊功德聚須菩提若有善男子善女人初日
分以恒河沙等身布施中日分復以恒河沙
等身布施後日分復以恒河沙等身布施如
是恰恒河沙等无量身如是百千万億那由
他劫以身布施若復有人聞此法門信心不

他劫以身布施若復有人聞此法門信心不
※謗其福勝彼无量阿僧祇何況書寫受持讀
誦備行為人廣說
須菩提以要言之是經有不可思議不可稱
量无邊功德此法門如來為發大乘者說為
發最上乘者說若有人能受持讀誦備行
此經廣為人說如來悉知是人悉見是人皆
成就不可思議不可稱无有邊无量功德衆
如是人等則為荷擔如來阿耨多羅三藐三
菩提何以故須菩提若樂小法者則於此經
不能受持讀誦備行為人解說若有我見衆
生見人見壽者見於此法門能受持讀誦備
行為人解說者无有是處須菩提在在處處
若有此經一切世間天人阿修羅所應供養
當知此處則為是塔皆應恭敬作礼圍繞以
諸華香而散其處
復次須菩提若善男子善女人受持讀誦此
經為人輕賤何以故是人先世罪業應墮
惡道以今世人輕賤故先世罪業則為消滅
當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提我念
過去无量阿僧祇阿僧祇劫於燃燈佛前

過去无量阿僧祇阿僧祇劫於燃燈佛前
※得值八十四億那由他百千万諸佛我皆親
承供養无空過者須菩提如是无量諸佛
我皆親承供養无空過者復有人於後世末
世能受持讀誦備行此經所得功德我所供
養諸佛功德於彼百分不及一千万億分乃
至算數譬喻所不能及須菩提若有善男子
善女人於後世末世有受持讀誦備行此經
所得功德若我具說者或有人聞心則狂亂
疑惑不信須菩提當知是法門不可思議
果報亦不可思議
尒時須菩提白佛言世尊云何菩薩發阿耨
多羅三藐三菩提心云何住云何備行云
何降伏其心佛告須菩提菩薩發阿耨多
羅三藐三菩提心者當生如是心我應滅度
一切衆生令入无餘涅槃如是滅度一切
衆生已而无一衆生實滅度者何以故須菩
提若菩薩有衆生相人相壽者相則非菩薩何
以故須菩提實无有法名為菩薩發阿耨
多羅三藐三菩提心者
須菩提於意云何如來於燃燈佛所有法得

須菩提於意云何如來於燃燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不須菩提白佛言
不也世尊如我解佛所說義佛於燃燈佛所
无有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是
如是須菩提實无有法如來於燃燈佛所
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法
如來得阿耨多羅三藐三菩提者燃燈佛
則不與我受記汝於來世當得作佛号釋
迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩
提是故燃燈佛與我受記作如是言摩那
婆汝於來世當得作佛号釋迦牟尼何以故
須菩提言如來者即實真如須菩提若有人
言如來得阿耨多羅三藐三菩提者是人不
實語須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三
菩提於是中不實不妄語是故如來說一切
法皆是佛法須菩提所言一切法一切法者即
非一切法是故名一切法
須菩提譬如有人其身妙大須菩提言世尊
如來說人身妙大則非大身是故如來說名
大身

大身
佛言須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅
度无量衆生則非菩薩佛言須菩提於意云
何頗有實法名為菩薩不須菩提言不也
世尊實无有法名為菩薩是故佛說一切法
无衆生无人无壽者須菩提若菩薩作是言
我莊嚴佛國土是不名菩薩何以故如來說
莊嚴佛土莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊
嚴佛國土須菩提若菩薩通達无我无我
法者如來說名真是菩薩菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不須菩提言
如是世尊如來有肉眼佛言須菩提於意云
何如來有天眼不須菩提言如是世尊如來
有天眼佛言須菩提於意云何如來有慧眼
不須菩提言如是世尊如來有慧眼佛言須
菩提於意云何如來有法眼不須菩提言如
是世尊如來有法眼佛言須菩提於意云何
如來有佛眼不須菩提言如是世尊如來有佛
眼佛言須菩提於意云何如恒河中所有沙
佛說是沙不須菩提言如是世尊如來說是
沙佛言須菩提於意云何如一恒河中所有沙

沙佛言須菩提於意云何如一恒河中所有沙
＊有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是世界寧為多不須菩提言彼世界甚多世
尊佛告須菩提尒所世界中所有衆生若干
種心住如来悉知何以故如来說諸心住皆為
非心住是名為心住何以故須菩提過去心
不可得現在心不可得未来心不可得須菩
提於意云何若有人以滿三千大千世界七
寶持用布施是善男子善女人以是因緣得
福多不須菩提言如是世尊此人以是因
緣得福甚多佛言如是如是須菩提彼善
男子善女人以是因緣得福德聚多須菩
提若福德聚有實如来則不說福德聚福
德聚須菩提於意云何佛可以具足色身見
不須菩提言不也世尊如来不應以色身見何
以故如来說具足色身即非具足色身是故
如来說名具足色身佛言須菩提於意云何
如来可以具足諸相見不須菩提言不也
世尊如来不應以具足諸相見何以故如来
說諸相具足即非具足是故如来說名諸相
具足佛言須菩提於意云何汝謂如来作是

具足佛言須菩提於意云何汝謂如来作是
念我當有所說法耶須菩提莫作是念何以
故若人言如来有所說法則為謗佛不能解
我所說故何以故須菩提如来說法說法者
无法可說是名說法
尒時慧命須菩提白佛言世尊頗有衆生於
未来世聞說是法生信心不佛言須菩提彼
非衆生非不衆生何以故須菩提衆生衆生
者如来說非衆生是名衆生
佛言須菩提於意云何如来得阿耨多羅三
藐三菩提耶須菩提言不也世尊世尊无有
少法如来得阿耨多羅三藐三菩提佛言如
是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提
乃至无有少法可得是名阿耨多羅三藐三
菩提復次須菩提是法平等无有高下是
名阿耨多羅三藐三菩提以无衆生无人无
壽者得平等阿耨多羅三藐三菩提一切
善法得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
所言善法善法者如来說非善法是名善法
須菩提三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句等受持讀誦為

王如是等七寶衆有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一千分不及
一百千万分不及一歌羅分不及一數分不
及一優波尼沙陁分不及一乃至筭數譬喻
所不能及

須菩提於意云何汝謂如來作是念我度衆
生耶須菩提莫作是見何以故實无有衆生
如來度者佛言須菩提若有實衆生如來度
者如來則有我人衆生壽者相須菩提如來
說有我者則非有我而毛道凡夫生者以為
有我須菩提毛道凡夫生者如來說名非生
是故言毛道凡夫生

須菩提於意云何可以相成就得見如來不
須菩提言如我解如來所說義不以相成就
得見如來佛言如是如是須菩提不以相成
就得見如來佛言須菩提若以相成就觀如
來者轉輪聖王應是如來是故非以相成就
得見如來尒時世尊而說偈言

若以色見我　以音聲求我　是人行耶道　不能見如來
彼如來妙體　即法身諸佛　法眸不可見　彼識不能知

須菩提於意云何如來可以相成就得阿耨

彼如來妙體　即法身諸佛　法眸不可見　彼識不能知

須菩提於意云何如來可以相成就得阿耨
多羅三藐三菩提耶須菩提莫作是念如來
以相成就得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
汝若作是念菩薩發阿耨多羅三藐三菩提
心者說諸法斷滅相須菩提莫作是念菩薩
發阿耨多羅三藐三菩提心說諸法斷滅相
何以故菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者
於法不說斷滅相須菩提若善男子善女人
以滿恒河沙等世界七寶持用布施若有菩
薩知一切法无我得无生法忍此功德勝前所
得福德須菩提以諸菩薩不取福德故須菩
提白佛言世尊菩薩不取福德佛言須菩提
菩薩受福德不取福德是故菩薩取福德
須菩提若有人言如來若來若去若住若坐
若臥是人不解我所說義何以故如來者无
所至去无所從來故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界
微塵復以尒許微塵世界碎為微塵阿僧
祇須菩提於意云何是微塵衆寧為多不
須菩提言彼微塵衆甚多世尊何以故若是
微塵衆實有者佛則不說是微塵衆何以故

須菩提言彼微塵衆甚多世尊何以故若是
微塵衆實有者佛則不說是微塵衆何以故
佛說微塵衆則非微塵衆是故佛說微
塵衆世尊如來所說三千大千世界則非世
界是故佛說三千大千世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合相
是故佛說一合相佛言須菩提一合相者則是
不可說但凡夫之人貪著其事何以故須菩
提若人如是言佛說我見人見衆生見壽者
見須菩提於意云何是人所說為正說不須菩
提言不也世尊何以故世尊如來說我見人
見衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽
者見是名我見人見衆生見壽者見須菩提菩
薩發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應
如是知如是見如是信如是不住法相何以故
須菩提所言法相法相者如來說即非法相
是名法相須菩提若有菩薩摩訶薩以
滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者於此般若波
羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他人
說其福勝彼无量阿僧祇云何為人演說而
不名說是名為說

17

薩發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應
如是知如是見如是信如是不住法相何以故
須菩提所言法相法相者如來說即非法相
是名法相須菩提若有菩薩摩訶薩以
滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者於此般若波
羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他人
說其福勝彼无量阿僧祇云何為人演說而
不名說是名為說

一切有為法　如星翳燈幻　露泡夢電雲　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷菩薩摩訶薩一切世間天人
阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信
受奉行

金剛般若波羅蜜經一卷

18

白佛言世尊是諸外道欲隨意問難唯願如
來隨意答之佛言大王且止我自知時尒時
衆中有婆羅門名闍提首那作如是言瞿曇
汝說涅槃是常法耶如是如是大婆羅門婆
羅門言瞿曇若說涅槃常者是義不然何以
故世間之法從子生果相續不斷如從涅出
瓶從鏈得衣瞿曇常說循无常相襆得涅槃
因是无常果云何常瞿曇又說解脫欲貪即
是涅槃解脫色貪及无色貪即是涅槃滅无
明等一切煩惱即是涅槃從欲乃至无明煩
惱皆是无常因是无常所得涅槃亦應无常
瞿曇又說從因故生天從因墮地獄從因得
解脫是故諸法皆從因生若從因故得解脫
者云何言常瞿曇亦說色從緣生故名无常
受想行識亦復如是如是解脫若是色者當
知无常受想行識亦復如是若離五陰有解
脫者當知解脫即是虛空若是虛空不得說
言從因緣生何以故是常是一遍一切處瞿
曇亦說從因生者即是苦也若是苦者云何

S→T374 12/592029

分卷 39-40

九十三第卷經槃涅般大　號〇三二四斯

言從因緣生何以故是常是一遍一切處瞿
曇亦說從因生者即是苦也若是苦者云何
復說解脫是樂瞿曇又說无常即苦苦即无
我若是无常苦无我者即是不淨一切從因
所生諸法皆无常苦无我不淨云何復說涅
槃即是常樂我淨若瞿曇說亦常无常亦苦
亦樂亦我无我亦淨不淨如是豈非是二語
耶我亦曾從先舊智人聞說是語佛若出世
言則无二瞿曇今者說於二語復言佛即我
身是也是義云何
佛言婆羅門如汝所說我今問汝隨汝意答
婆羅門言善哉瞿曇佛言婆羅門汝性常耶
是无常乎婆羅門言我性是常婆羅門是性
能作一切內外法之因耶如是瞿曇佛言婆
羅門云何作因瞿曇從性生大從大生慢從
慢生十六法所謂地水火風空五知根眼耳
鼻舌鼻五業根手脚口聲男女二根心平等
根是十六法從五法生色聲香味鼻是二十
一法根本有三一者漆二者塵三者黑漆者
名愛塵者名瞋黑者名无明瞿曇是二十五法

一法根本有三一者漆二者塵三者黑漆者
名愛塵者名瞋黑者名无明瞿曇是二十五法
皆回性生婆羅門是大等法常无常耶瞿曇
我法性常大等諸法悉是无常婆羅門如汝
法中回常果无常然我法中回雖无常果是
常者有何等過婆羅門汝等法中有二回不
答言有佛言云何為二婆羅門言一者生回
二者了回佛言云何生回云何了回婆羅門
言生回者如泥出瓶了回者如燈照物佛言
是二種回回性是一若是一者可令生回作
於了回可令了回作生回不不也瞿曇佛言
若使生回不作了回了回不作生回可得說言
是回相不婆羅門言雖不相作故有回相婆
羅門了回所了即同了不了也瞿曇佛言我
法雖從无常獲得涅槃而非无常婆羅門從
了回得故常樂我淨從生回得故无常无樂
无我无淨是故如來所說有二如是二語无
有二也是故如來名无二語如汝所說曾從
先舊智人邊聞佛出於世无有二語是言善
哉一切十方三世諸佛所說无差是故說言

哉一切十方三世諸佛所說无差是故說言
佛无二語云何无差有同說有无同說无故
名一義婆羅門如來世尊雖名二語為了一
語故云何二語了於一語如眼色二語生識
一語乃至意法之須如是婆羅門言瞿曇善
能系別如是語義我今未解所出二語了於
一語尒時世尊即為宣說四真諦法婆羅門
言苦諦者之二之一乃至滅諦之二之一婆
羅門言世尊我已知已佛言善男子云何知
已婆羅門言世尊苦諦一切凡夫二是聖人
一乃至道諦之須如是佛言善哉已解婆羅
門言世尊我今聞法已得正見今當歸依佛
法僧寶雅頞大慈聽我出家尒時世尊告憍
陳如汝當為是闍提首那剃除鬚髮聽其出
家時憍陳如即受佛勅為其剃髮即下手時
有二種落一者鬚髮二者煩惱即於坐處得
阿羅漢果復有梵志姓婆私吒須作是言瞿
曇所說涅槃常即如是梵志婆私吒言瞿曇
將不說无煩惱為涅槃耶如是梵志婆私吒
言瞿曇世間四種名之為无一者未出之法

言瞿曇世間四種名之為无一者未出之法
名之為无如瓶未出泥時无瓶二者已滅之
法名之為无如瓶壞已名為无瓶三者異相
互无名之為无如牛中无馬馬中无牛四者
畢竟无故名之為无如龜毛兎角瞿曇若以
除煩惱已名涅槃者涅槃即无若是无者云
何言有常樂我淨佛言善男子如是涅槃非
是先无同泥時瓶之非滅无同瓶壞无之非
畢竟无如龜毛兎角同於異无善男子如汝
所言雖牛中无馬不可說言牛之是无雖馬
中无牛之不可說馬之是无涅槃之念煩惚
中无涅槃涅槃中无煩惚是故名為異相互
无婆私吒言瞿曇若以異无為涅槃者夫異
无者无常樂我淨瞿曇云何說言涅槃常樂
我淨佛言善男子如汝所說是異无者有三
種无牛馬焉是先无後有是名先无已有還
无是名壞无異相无者如汝所說善男子是
三種无涅槃中无是故涅槃常樂我淨如世
病人一者熱病二者風病三者冷病是三種
病三藥能治有熱病者藥能治之有風病者

病三藥能治有熱病者藥能治之有風病者
油能治之有冷病者蜜能治之是三種藥能
治如是三種惡病善男子風中无油油中无
風乃至蜜中无冷冷中无蜜是故能治一切
衆生之須如是有三種病一者貪二者瞋三
者癡如是三病有三種藥不淨觀者能為貪
藥慈心觀者能為瞋藥觀因緣智能為癡藥
善男子為除貪故作非貪觀為除瞋故作非
瞋觀為除癡故作非癡觀三種病中无三種
藥三種藥中无三種病善男子三種病中无
三種藥故无常无我无樂无淨三種藥中无
三種病是故得稱常樂我淨婆私吒言世尊
如來為我說常无常云何為常云何无常佛
言善男子色是无常解脫色常乃至識是无
常解脫識常善男子若有善男子善女人能
觀色乃至識是无常者當知是人獲得常法
婆私吒言世尊我今已知常无常法佛言善
男子汝云何知常无常法婆私吒言世尊我
今知我色是无常得解脫常乃至識之如是
佛言善男子汝今善哉已報是身告懺陳如

佛言善男子汝今善哉已報是身告憍陳如
是婆私吒已證阿羅漢果汝可施其三衣鉢
器時憍陳如如佛所勅施其衣鉢時婆私吒
受衣鉢已作如是言大德憍陳如我今回是
弊隱之身得善果報唯願大德為我屈意至
世尊所具宣我心我既惡人單犯如來祢瞿
曇性惟願為我懺悔此罪我之不能久住毒
身今入涅槃時憍陳如即往佛所作如是言
世尊婆私吒比丘生慚愧心自言頹嚚單犯
如來祢瞿曇性不能久住是毒虵身今欲滅
身寄我懺悔佛言憍陳如婆私吒比丘已於
過去无量佛所成就善根今受我語如法而
住如法住故獲得正果汝等應當供養其身
尒時憍陳如從佛聞已還其身所而設供養
時婆私吒於焚身時作種種神足諸外道輩
見是事已高聲唱言是婆私吒已得瞿曇沙
門呪術是人不久復當勝彼瞿曇沙門尒時
衆中復有梵志名曰先尼復作是言瞿曇有
我耶如來嘿然瞿曇无我耶如來嘿然第二
第三之如是問佛皆嘿然先尼言瞿曇若一

第三之如是問佛皆嘿然先尼言瞿曇若一
切衆生有我遍一切處是一作者瞿曇何故
嘿然不荅佛言先尼汝說是我遍一切處耶
先尼荅言瞿曇不但我說一切智人之如是
說佛言善男子若我周遍一切處者應當五
道一時受報若有五道一時受報汝等梵志
何回嫁故不造衆惡為遮地獄循諸善法為
受天身先尼言瞿曇我法中我則有二種一
作身我二常身我為作身我循離惡法不入
地獄循諸善法生於天上
佛言善男子如汝說我遍一切處如是我者
若作身中當知无常若作身无云何言遍瞿
曇我所立我之在作中之是常法瞿曇如人
失火燒舍宅時其主出去不可說言舍宅被
燒主之是燒我法之尒而此作身雖是无常
當无常時我則出去是故我我之遍之常佛
言善男子如汝說我之遍之常是義不然何
以故遍有二種一者常二者无常復有二種
一色二无色是故若言一切有者之常之无
常之色之无色若言舍主得出不名无常是

常之色之无色若言舍主得出不名无常是
義不然何以故舍不名主主不名舍異燒異
出故得如是我則不尒何以故我即是色色
即是我无色即我我即无色云何而言色无
常時我則得出善男子汝意若謂一切衆生
同一我者如是則遠世出世法何以故世間
法名父母子女若我是一父即是子子即是
父母即是女女即是母怨即是親親即是怨
此即是彼彼即是此是故若說一切衆生同
一我者是即遠背世出世法先尼言我之不
說一切衆生同於一我乃說一人各有一我
佛言善男子若言一人各有一我是為多我
是義不然何以故如汝先說我遍一切若遍
一切一切衆生業根應同天得見時佛得之
見天得作時佛得之作天得聞時佛得之聞
一切諸法皆之如是若天得見非佛得見者
不應說我遍一切處若不遍者是則无常先
尼言瞿曇一切衆生我遍一切法與非法不
遍一切以是義故佛得作異天得作異是故
瞿曇不應說言佛得見時天得應見佛得聞

瞿曇不應說言佛得見時天得應見佛得聞
時天得應聞佛言善男子法與非法非業作
耶先尼言瞿曇是業所作佛言善男子若法
非法是業作者即是同法云何言異何以故
佛得業處有天得我天得業處有佛得我是
故佛得作時天得之作法與非法之應如是
善男子是故一切衆生法與非法若如是者
所得果報之應不異善男子從子出果是子
終不思惟分別我唯當作婆羅門果不與剎
利毗舍首陀而作果也何以故從子出果終
不鄣导如是四性法與非法之復如是不能
分別我唯當與佛得作果不與天得作果作
天得果不作佛得果何以故業平等故先尼
言瞿曇譬如一室有百千燈炷雖有異明則
无差燈炷別異喻法非法其明无差喻衆生
我佛言善男子汝說燈明以喻我者是義不
然何以故室異燈異是燈光明之在炷遍之
遍室中汝所言我若如是者法非法遍俱應
有我我中之應有法非法若法非法无有我
者不得說言遍一切處若俱有者何得復以

者不得說言通一切處若俱有者何得復以
燈明為喻善男子汝意若謂燈之與明真實
別異何回緣故燈增明盛燈枯明滅是故不
應以法非法喻於燈燈光明无差喻於我也
何以故法非法我三事即一先屋言瞿曇汝
引燈喻是事不吉何以故燈喻若吉我已先
引如其不吉何故復說善男子我所引喻都
乏不作吉以不吉隨汝意說是喻乏說離燈
有明即燈有明汝心不等故說燈燈喻法非
法明則喻我是故憤汝燈即是明離燈有明
法即有我我即有法非法即我我即非法汝
今何故但受一遍不受一遍如是喻者於汝
不吉是故我今還以教汝善男子如是喻者
即是非喻是非喻故於我則吉於汝不吉善
男子汝意若謂若我不吉汝乏不吉是義不
然何以故見世間人自刀自害自作他用汝
所引喻乏復如是於我則吉於汝不吉先屋
言瞿曇汝先憤我心不平等今汝所說乏不
平等何以故瞿曇今者以吉向已不吉向我

平等何以故瞿曇今者以吉向已不吉向我
以是推之真是不平佛言善男子如我不平
能破汝不平是故汝平我乏不平即是吉也
我乏不平破汝不平今汝得平即是我平何
以故同諸聖人得平等故先屋言瞿曇我常
是平汝云何言壞我不平一切衆生平等有
我云何言我是不平耶善男子汝乏說言當
受地獄當受餓鬼當受畜生當受人天我若
先通五道中者云何方言當受諸趣汝乏說
言父母和合法後生子若子先有云何復言
和合已有是故一人有五趣身若是五處先
有身者何回緣故為身造業是故不平善男
子汝意若謂我是作者是義不然何以故若
我作者何回緣故自作苦事然今衆生實有
受苦是故當知我非作者若言是苦非我所
作不從回生一切諸法乏當如是不從回生
何回緣故說我作耶善男子衆生苦樂實從
回緣如是苦樂能作憂喜憂時无喜喜時无
憂或喜或憂智人云何說是常耶善男子汝
說我常若是常者云何說有十時別異常法

說我常若是常者云何說有十時別異常法
不應有歌羅羅乃至老時虛空常法尚无一
時況有十時善男子我者非是歌羅羅時乃
至老時云何說有十時別異
善男子若我作者是我之有盛時衰時衆生
之有盛時衰時若我余者云何是常善男子
若我作者云何一人有利有鈍善男子若我
作者是我能作身業口業若是我所作
者云何口說无有我耶云何自疑有耶无耶
善男子汝意若謂離眼有見是義不然何以
故若離眼已別有見者何須此眼乃至身根
之須如是汝意若謂我雖能見要回眼見是
之不然何以故如有人言須雾那華能燒大
村云何能燒回火能燒汝豈我見之須如是
先屋言瞿曇如人執鐮則能刈草我回五根
見聞至集之須如是善男子鐮人各異是故
執鐮能有所作離根之外更无別我云何說
言我回諸根能有所作善男子汝意若謂執
鐮能刈我之如是是我有手耶為无手乎若
有手者何不自執若无手者云何說言我是

有手者何不自執若无手者云何說言我是
作者善男子能刈草者即是鐮也非我非人
若我人能何故回鐮善男子人有二業一則
執草二則執鐮是鐮雖有能斬之功衆生見
法之須如是眼能見色從和合生若從回緣
和合見者智人云何說言有我善男子汝意
若謂身作我受是義不然何以故世間不見
天得作業佛得受果若言不是身作我非回
受法等何故從於回緣求解脫耶汝先是身
非回緣生得解脫已之應非回而更生身如
身一切煩惱之應如是先屋言瞿曇我有二
種一者有知二者无知无知之我能得於身
有知之我能捨離身猶如坏瓶既被燒已失
於本色更不復生智者煩惱之須如是既滅
壞已終不更生佛言善男子所言知者智能
知耶我能知乎若智能知何故說言我是知
也若我知者何故方便更求於知汝意若謂
我回智知同華鬘壞善男子譬如刺樹性自
能刺不得說言樹執刺刺知之如是智自能
知云何說言我執智知善男子知汝法中我

能判不得說言樹執判判知之如是智自能
知云何說言我執智知善男子如汝法中我
得解脫无知我得知我得耶若无知得當知
猶故具足煩惱若知得者當知已有五情諸
根何以故離根之外別更无知若具諸根云
何復名得解脫耶若言是我其性清淨離於
五根云何說言遍五道有以何因緣為解脫
故循諸善法善男子譬如有人拔虛空刺汝
之如是我若清淨云何復言斷諸煩惱汝意
若謂不從因緣獲得解脫一切畜生何故不
得先尼言瞿曇若无我者誰能憶念
佛告先尼若有我者何緣復忘善男子若念
是我者何因緣故念於惡念念所不念不念
所念先尼復言瞿曇若无我者誰見誰聞佛
言善男子內有六入外有六塵內外和合生
六種識是六種識因緣得名善男子譬如一
火因木得故名為木火因草得故名為草火
因糠得故名為糠火因牛糞得名牛糞火衆
生意識之復如是因眼因色因明因欲名為
眼識善男子如是眼識不在眼中乃至欲中

15

生意識之復如是因眼因色因明因欲名為
眼識善男子如是眼識不在眼中乃至欲中
四事和合故生是識乃至意識之復如是若
是因緣和合故生智不應說見即是我乃至
單即是我善男子是故我說眼識乃至意識
一切諸法即是為也云何如為本无今有已
有還无善男子譬如穰麵蜜薑胡椒比鉢蒲
桃胡桃石留緩子如是和合名歡喜丸離是
和合无歡喜丸內外六入是名衆生我人士
夫離內外入无別衆生我人士夫先尼言瞿
曇若无我者云何說言我見我聞我苦我樂
我憂我喜佛言善男子若言我見我聞名有
我者何因緣故世間復言汝所作罪非我見
聞善男子譬如四兵和合名軍如是四兵不
名為一而之說言我軍勇健我軍勝彼是內
外入和合所作之復如是雖不是一之得說
言我作我受我見我聞我苦我樂先尼言瞿
曇如汝所言內外和合誰出聲言我作我受
佛言先尼從愛无明因緣生業從業生有從
有出生无量心數心生覺觀覺觀動風風隨

16

有出生无量心數心生覺觀覺觀動風風隨
心鼻喉舌齒脣衆生想倒聲出說言我作我
受我見我聞善男子如撞頭鈴風回緣故便
出音聲風大聲大風小聲小風无有作者善
男子譬如盛鐵投之水中出種種聲是中真
實无有作者善男子凡夫不能思惟分別如
是事故說言有我及有我所我作我受先屋
言如瞿曇說无我我所何緣復說常樂我淨
佛言善男子我乞不說內外六入及六識意
常樂我淨我乃宣說滅內外入所生六識名
之為常以是常故名之為我有常我故名之
為樂常樂我故名之為淨善男子衆生厭苦
斷是苦回目在遠離是名為我以是回緣我今
宣說常樂我淨先屋言世尊唯願大慈為我
宣說我當云何獲得如是常樂我淨佛言善
男子一切世間從本已來具足大慢能增長
慢乞復造作慢回慢業是故今者受慢果報
不能遠離一切煩惱得常樂我淨若諸衆生
欲得遠離一切煩惱先當離慢先屋言世尊
如是如是誠如聖教我先有慢回慢回緣故

如是如是誠如聖教我先有慢回慢回緣故
稱如來祇瞿曇性我今已離如是大慢是故
誠心啓請求法云何當得常樂我淨佛言善
男子諦聽諦聽今當為汝分別解脫善男子
若能非自非他非衆生者遠離是法先屋言
世尊我已知解得正法眼佛言善男子汝云
何言知已解已得正法眼世尊所言色者非
自非他非諸衆生乃至識乞復如是我如是
觀得正法眼世尊我今甚樂出家循道願見
聽許佛言善來比丘即時具足清淨梵行證
阿羅漢果外道衆中復有梵志姓迦葉氏復
作是言瞿曇身即是命身異命異如來嘿然
第二第三乞復如是梵志復言瞿曇若人捨
身未得後身於其中間豈可不名身異命異
若是異者瞿曇何故嘿然不荅善男子我說
身命皆從回緣非不回緣如身命一切法乞
如是梵志復言瞿曇我見世間有法不從回
緣佛言梵志汝云何見世間有法不從回緣
梵志言我見大火焚燒榛木風吹絕炎墮在
餘處是豈不名无回緣耶佛言善男子我說

餘處是豈不名无因緣耶佛言善男子我說
是炎之從因生非不從因梵志言瞿曇絕炎
去時不因薪炭云何而言因於因緣
佛言善男子雖无薪炭因風而去風因緣故
其炎不滅瞿曇若人捨身未得後身中間壽
命誰為因緣佛言梵志无明與愛而為因緣
是无明愛二因緣故壽命得住善男子有因
緣故身即是命命即是身有因緣故身異命
異智者不應一向而說身異命異梵志言世
尊唯願為我分別解說令我了了得知因果
佛言梵志因即五陰果之五陰善男子若有
衆生不燃火者是則无烟梵志言世尊我已
知已我已解已佛言善男子汝云何知汝云
何解世尊火即煩惱能於地獄餓鬼畜生人
天燒燃烟者即是煩惱果報无常不淨臭穢
可惡是故名烟若有衆生不作煩惱是人則
无煩惱果報是故如來說不燃火則无有烟
世尊我已正見唯願慈矜聽我出家尒時世
尊告憍陳如聽是梵志出家受戒時憍陳如
受佛勅已和合衆僧聽其出家受具足戒經

113

受佛勅已和合衆僧聽其出家受具足戒經
五日已得阿羅漢果外道衆中復有梵志名
曰富那復作是言瞿曇汝見世間是常法已
說言常耶如是義者實耶虛耶常无常之常
无常非常非无常有邊无邊之有邊无邊非
有邊非无邊是身是命身異命異如來滅後
如去不如去之如去不如去非如去非不如
去佛言富那我不說世間常虛實无常之常
无常非常非无常有邊无邊之有邊无邊非
有邊非无邊是身是命身異命異如來滅後
如去不如去之如去不如去非如去非不如
去富那復言瞿曇今者見何罪過不作是說
佛言富那若有人說世間是常唯此為實餘
妄語者是名為見見所見處是名見行是名
見業是名見著是名見縛是名見苦是名見
取是名見怖是名見熱是名見種富那凡夫
之人為見所種不能遠離生老病死迴流六
趣受无量苦乃至非如去非不如去之復如
是富那我見是見有如是過是故不著不為
人說瞿曇若見如是罪過不著不說瞿曇今

120

是富那我見是見有如是過是故不著不為
人說瞿曇若見如是罪過不著不說瞿曇今
* 者何見何著何所宣說佛言善男子夫見著
者名生死法如來已離生死法故是故不著
善男子如來名為能見能說不名為著瞿曇
云何能見云何能說佛言善男子我能明見
苦集滅道不別宣說如是四諦我見如是故
能遠離一切見一切愛一切流一切愛是故
我具清淨梵行无上窮靜獲得常身是身之
非東西南北富那言瞿曇何因緣故常身非
是東西南北佛言善男子我今問汝隨汝意
荅於意云何善男子如於汝前燃大火聚當
其燃時汝知燃不如是瞿曇是火滅時汝知
滅不如是瞿曇富那若有人問汝前火聚燃
從何來滅何所至當云何荅瞿曇若有問者
我當荅言是火生時賴於衆緣本緣已盡新
緣未至是火則滅若復有問是火滅已至何
方面復云何荅瞿曇我當荅言緣盡故滅不
至方所善男子如來之尒若有无常色乃至
无常識因愛故燃燃者即愛廿五有是故燃

无常識因愛故燃燃者即愛廿五有是故燃
* 時可說是火東西南北現在愛滅廿五有果
報不燃以不燃故不可說有東西南北善男
子如來已滅无常之色至无常識是故身常
身若是常不得說有東西南北富那言請說
一喻雅願聽採佛言善哉善哉隨意說之世
尊如大村外有婆羅林中有一樹先林而生
足一百年是時林主灌之以水隨時循治其
樹陳朽皮膚枝葉悉皆枯落唯真實在如來
之尒所有陳故悉以除盡唯有一切真實法
在世尊我今甚樂出家循道佛言善來比丘
說是語已即時出家漏盡證得阿羅漢果復
有梵志名淨作如是言瞿曇一切衆生不知
何法見世間常无常之常无常非有常非无
常乃至非如去非不如去佛言善男子不知
色故乃至不知識故見世間常乃至非如去
非不如去梵志言瞿曇衆生知何法故不見
世間常乃至非如去非不如去佛言善男子
知色故乃至知識故不見世間常乃至非如
去非不如去梵志言世尊唯願為我分別解

去非不如去梵志言世尊唯願為我分別解
說世間常无常佛言善男子若人捨故不造
新業是人能知常與无常梵志言世尊我已
知解佛言善男子汝云何見汝云何知世尊
故名无明与愛新名取有若人遠離是无明
愛不作取有是人真實知常无常我今已得
正法淨眼歸依三寶唯願如來聽我出家佛
告憍陳如聽是梵志出家受戒時憍陳如受
佛勅已將至僧中為作羯磨令得出家十五
日後諸漏永盡得阿羅漢果犢子梵志復作
是言瞿曇我今欲問能見聽不如來嘿然第
二第三亦復如是犢子復言瞿曇我久与汝
共為親友汝之與我義无有二我欲諮問何
故嘿然尒時世尊作是思惟如是梵志其性
儒雅純善質直常為知故而來諮問不為惚
乱彼若問者當隨意答佛言犢子善哉善哉
隨所疑問吾當答之犢子言瞿曇世有善耶
如是梵志有不善耶如是梵志瞿曇願為我
說令我得知善不善法佛言善男子我能分
別廣說其義令當為汝簡略說之善男子欲

別廣說其義令當為汝簡略說之善男子欲
名不善解脫欲者名之為善瞋恚愚癡亦復
如是斂名不善不斂名善乃至耶見亦復如
是善男子我今為汝已說三種善不善法及
說十種善不善法若我弟子能作如是分別
三種善不善法乃至十種善不善法當知是
人能盡貪欲瞋恚愚癡一切諸漏斷一切有
梵志言瞿曇是佛法中頗有一比丘能盡如
是貪欲瞋癡一切諸漏一切有不佛言善男
子是佛法中非一二三乃至五百乃有无量
諸比丘等能盡如是貪欲恚癡一切諸漏一
切諸有瞿曇置一比丘是佛法中頗有一比
丘尼能盡如是貪欲瞋癡一切諸漏一切有
不佛言善男子是佛法中非一二三乃至五
百乃有无量諸比丘尼能斷如是貪欲瞋癡
一切諸漏一切諸有犢子言瞿曇置一比丘
一比丘尼是佛法中頗有一憂婆塞持戒精
懃梵行清淨度疑彼坼斷於疑網不佛言善
男子我佛法中非一二三乃至五百乃有无
量諸優婆塞持戒精懃梵行清淨斷五下結

量諸優婆塞持戒精勤梵行清淨斷五下結
得阿那含度疑彼坼斷於疑網犢子言瞿曇
置一比丘一比丘尼一憂婆塞是佛法中頗
一憂婆夷持戒精勤梵行清淨度疑彼坼斷
疑網不佛言善男子我佛法中非一二三乃
至五百乃有无量諸憂婆夷持戒精勤梵行
清淨斷五下結得阿那含度疑彼坼斷於疑
網犢子言瞿曇置一比丘一比丘尼盡一切
漏一憂婆塞一憂婆夷持戒精勤梵行清淨
斷於疑網是佛法中頗有憂婆塞受五欲樂
心无疑網不佛言善男子是佛法中非一二
三乃至五百乃有无量諸憂婆塞斷於三結
得須陀洹薄貪恚癡得斯陀含如憂婆塞憂
婆夷亦復如是世尊我於今者樂說辟喻佛
言善哉樂說便說世尊辟如難陀婆難陀龍
王等降大雨如來法雨亦復如是平等雨於
優婆塞優婆夷世尊若諸外道欲來出家不
審如來幾月試之佛言善男子皆四月試不
必一種世尊若不一種唯願大慈聽我出家
尒時世尊告憍陳如聽是犢子出家受戒時
憍陳如受佛勅已並衆僧中為作羯磨於出

尒時世尊告憍陳如聽是犢子出家受戒時
憍陳如受佛勅已並衆僧中為作羯磨於出
家後滿十五日得須陀洹果既得果已復作
是念若有智慧從學得者我今已得堪任見
佛即往佛所頭面礼足循敬已畢却住一面
白佛言世尊諸有智慧從學得者我今已得
唯願為我重分別說令我獲得无學智慧
佛言善男子汝勤精進循集二法一舍摩他
二毗婆舍那善男子若有比丘欲得須陀洹
果亦當勤循如是二法若復欲得斯陀含果
阿那含果阿羅漢果亦當循集如是二法善
男子若有比丘欲得四禪四无量心六神通
八背捨八勝處无諍智頂智畢竟智四无导
智金剛三昧盡智无生智亦當循集如是二
法善男子若欲得十住地无生法忍无想法
忍不可思議法忍聖行梵行天行菩薩行虛
空三昧智印三昧空无相无作三昧地三昧
不退三昧首楞嚴三昧金剛三昧阿耨多羅
三藐三菩提佛行亦當循集如是二法犢子
聞已礼拜而出在婆羅林中循是二法不久

W→T374 12/598 B 15

三藐三菩提佛行之當循集如是二法犢子
聞已礼拜而出在婆羅林中循是二法不久
即得阿羅漢果是時復有无量比丘欲往佛
所犢子見已問言大德欲何所至諸比丘言
欲往佛所犢子復言諸大德若至佛所願為
宣白犢子棲志循二法已得无學智令報佛
恩入般涅槃時諸比丘至佛所已白佛言世
尊犢子比丘寄我等語世尊犢子棲志循集
二法得无學智令報佛恩入於涅槃佛言善
男子犢子棲志得阿羅漢果汝等可往供養
是男時比丘受佛勅已還其屍所大設供養

大般涅槃經卷第廿九

S→T360 12/272 B 22

有至心願生彼國雖不
德當發无上菩提之心一向專念无量壽
多少脩善奉持齋戒起立塔像飯食沙門懸
繒燃燈散華燒香以此迴向願生彼國其人臨
終无量壽佛化現其身光明相好具如真佛与
諸大衆現其人前即隨化佛往生其國住
不退轉功德智慧次如上輩者也
佛告阿難其下輩者十方世界諸天人民其
有至心欲生彼國假使不能作諸功德當發
无上菩提之心一向專意乃至十念念无量
壽佛願生其國若聞深法歡喜信樂不生疑
或乃至一念念於彼佛以至誠心願生其國
此人臨終夢見彼佛亦得往生功德智慧次如
中輩者也
佛告阿難无量壽佛威神光極十方世界无
量无邊不可思議諸佛如來莫不稱嘆彼
東方恒沙佛國无量无數諸菩薩衆皆悉往
詣无量壽佛所恭敬供養及諸菩薩聲聞之
衆聽受經法宣布道化南西北方四維上下亦
復如是尒時世尊而說頌曰
衆諸佛國　其數如恒沙　彼菩薩衆　往觀无量壽

假如是尒時世尊而說頌曰

東方諸佛國 具殊如恒沙 彼土菩薩衆 往觀无量覺
南西北四維 上下亦復然 彼土菩薩衆 往觀无量覺
一切諸菩薩 各賫天妙華 寶香无價衣 供養无量覺
感空奏天樂 暢發和雅音 歌嘆佛勝尊 供養无量覺
究達神通慧 遊入深法門 具足功德藏 妙智无等倫
慧日朗世間 能除生死雲 恭敬遶三迴 稽首无上尊
見彼嚴淨土 微妙難思議 因發无量心 願我國亦然
應時无量壽 動容發欣喜 口出无數光 遍照十方國
迴光圍遶身 三迴從頂入 一切天人衆 踊躍皆歡喜
大士觀世音 整服稽首問 曰佛何緣笑 唯願說意
其聲猶雷震 八音暢妙響 當授菩薩記 令說仁等聽
十方來正士 吾悉知彼願 志求嚴淨土 愛之當作佛
譬了一切法 猶如夢幻響 滿足諸妙願 必成如是刹
知法如電影 究竟菩薩道 具諸功德本 愛之當作佛
通達諸法性 一切空无我 專求淨佛土 必成如是刹
諸佛菩薩 會觀安養國 聞法樂受行 疾得清淨慧
至彼嚴淨國 便逮浮神通 必於无量尊 受記成等覺
其佛本願力 聞名欲往生 皆悉到彼國 自致不退轉
菩薩興至願 願己國无異 普念度一切 名願達十方
奉事億如來 飛化通諸刹 恭敬歡喜去 遲到安養國

為人无善本 不得聞此經 清淨有戒者 乃獲聞正法
曾受無世尊 則能信此事 謙敬聞奉行 踊躍大歡喜
憍慢弊惡怠 難以信此法 宿世見諸佛 樂聽如是教
聲聞或菩薩 莫能究聖心 譬如從生盲 欲行闇道人
如來智慧海 深廣无崖底 二乘非所測 唯佛獨明了
假使一切人 具足皆得道 淨慧知本空 億劫思佛智
窮力盡講說 盡壽猶不知 佛慧无邊際 如是致清淨
壽命甚難得 佛世亦難值 有人信慧難 若聞精進求
聞法能不忘 見敬得大慶 則我善親友 是故當發意
設滿世界火 必過要聞法 會當成佛道 廣度生死流
佛告阿難彼國菩薩皆當究竟一生補處除
其本願為衆生故以和誓功德而自莊嚴普
欲度脫一切衆生阿難彼佛國中諸聲聞衆
身光一尋菩薩光明照百由旬有二菩薩最
尊第一威神光明普照三千大千世界阿難
白佛彼二菩薩其号云何佛言一名觀世音
二名大勢至此二菩薩於是國土備菩薩行
命終轉化生彼佛國阿難其有衆生生彼國
者皆悉具足卅二相智慧成滿深入諸法究
暢要妙神通无礙諸根明利其根鈍者成就

暢要妙神通无导諸根明利其根鈍者成就
二忍其利根者得不可計无生法忍又彼菩
薩乃至成佛不更惡趣神通自在常識宿命
除生他方五濁惡世示現同彼如我國也
佛語阿難彼國菩薩承佛威神一食之頃往
詣十方无量世界恭敬供養諸佛世尊隨心
所念華香伎樂衣蓋幡旛无數无量供養之
具自然化生應念即至珠妙殊特非世所有輒
以奉散諸佛及諸菩薩聲聞之衆在虛空
中化成華蓋光色昱爍香氣普薰其華周圓
四百里者如是轉倍乃復三千大千世界隨
其前後以次化沒其諸菩薩會然欣悅於虛
空中共奏天樂以微妙音歌嘆佛德聽受經
法歡喜无量供養佛已未食之前忽然輕舉
還其本國
佛告阿難无量壽佛為諸聲聞菩薩天人說
宣法時都悉集會七寶講堂廣宣道教演暢
妙法莫不歡喜心解淨道即時四方自然風
起吹七寶樹出五音聲而无量妙華隨風四
散自然供養如是不絕一切諸天皆貴天上
百千華香万種伎樂供養其佛及諸菩薩聲

達微妙塵不霑戒定竟一乘至于德非淡泊
疑網慧由心出於佛教法談罪无外智慧如
大海三昧如山王慧光明淨超踰日月清白
之法具足圓滿猶如雪山照諸功德等一淨
故猶如大池淨穢好惡无異心故猶如淨水
洗除塵勞諸垢染故猶如火王燒滅一切煩
惱薪故猶如火風行諸世界无礙冥故猶如
虛空於一切有无所着故猶如蓮華於諸世
間无染汙故猶如大乘運載群萌出生死故
猶如重雲振大法雷覺未覺故猶如大雨雨
甘露法潤衆生故如金剛山衆魔外道不能
動故如梵天王於諸善法最上首故如尼拘
類樹普覆一切故如優曇鉢華希有難遇故
如金翅鳥威伏外道故如衆遊禽无所藏積
故猶如牛王无能勝故猶如鳥王善調伏故
如師子王无所畏故曠若虛空大慈等故摧
滅嫉心不忍勝故專樂求法心无厭足常欲
廣說志无疲倦擊法鼓建法幢曜慧日除癡
闇備六和敬常行法施志勇精進心不退弱
為世燈明衆勝福田常為師導等无憎愛唯
樂正法无餘欣慕接諸欲刺以安群生功慧
殊勝莫不尊敬藏三垢鄭遊諸神通回力脉

殊勝莫不尊敬藏三垢鄭遊諸神通回力脉
力意力願力方便之力常力善力定力慧力
多聞之力施戒忍辱精進禪定智慧之力亟
念世觀諸通明力如法調伏諸衆生力如是
等力一切具足身色相好功德辯才具足庄
嚴无与等者恭敬供養无量諸佛常為諸佛
所共稱嘆究竟菩薩諸波羅蜜備空无相无
願三昧不生不滅諸三昧門遠離聲聞緣覺
之地阿難彼諸菩薩成就如是无量功德我
但為汝略說之耳若廣說者百千万劫不能
窮盡
佛告弥勒菩薩諸天人等无量壽國聲聞菩
薩功德智慧不可稱說又其國土微妙安樂清
淨若此何不力為善念道之自然着於无上
下洞達无邊際宜各懃精進修力自求之必
得超絕去往生安養國橫截五惡趣悪趣
自然閉畢道无窮極易往而无人其國不逆
違自然之所事何不棄世事懃行求道德可
獲極長生壽樂无有極然世人薄信共諍不
急之事於此劇悪極苦之中懃身營務以自
給濟无尊无卑无貧无富少長男女共憂戮

給濟无尊无卑无貧无富少長男女共憂錢
財有无同然憂思適等并營愁苦累念積慮
為心走使无有安時有田憂田有宅憂宅牛
馬六畜奴婢錢財衣食什物復共憂之重思
累息憂念愁怖橫為非常水火盜賊怨家責
主焚溺劫奪消散磨滅憂毒忪忪无有解時
結憤心中不離憂惱心堅意固適无縱捨或
坐摧碎身已命終棄捐之去莫誰隨者尊貴
豪富亦有斯患憂懼万端懃苦若此結衆寒
熱与痛共俱貧窮下劣困乏常无无田亦憂
欲有田无宅亦憂欲有宅无牛馬六畜奴婢
錢財衣食什物亦憂欲有之適有一復少一
有是少是思有奇等適欲具有便復摩散如
是憂苦當復求索不能時得思想无益身心
俱勞坐起不安憂念相隨懃苦若此亦結衆
寒熱与痛共俱或時坐之終身殁命不肯為
善行道進德壽終身散當獨遠去有所趣向
善惡之道莫能知者世間人民父子兄弟夫
婦家室中外親屬當相敬愛无相憎嫉有无
相通无得貪惜言色常和莫相遠廢或時心
諍有所恚怒今世恨意微相憎嫉後世轉劇至
成大怨所以者何世間之事更相患害雖

諍有所恚怒今世恨意微相憎嫉後世轉劇至
成大怨所以者何世間之事更相患害雖
不即時應急相破然含毒畜怒結憤精神
自然射識不得相離皆當對生更相報復人在
世間愛欲之中獨生獨死獨去獨來當行至
趣苦樂之地身自當之无有代者善惡變化
殃福異處宿豫嚴待當獨趣入遠到他所莫
能見者善惡自然追行所生窈窈冥冥別離
久長道路不同會見无期甚難甚難復得相
值何不棄衆事各勞强健時怒力懃循善精
進顛度世可得極長生如何不求道安所須待
欲何樂于如是世人不信作善得善為道得
道不信人死更生惠施得福善惡之事都
不信之謂之不然終无有是但坐是故且自
見之更相瞻視先後同然轉相承受父餘教
令先人祖父素不為善不識道德身愚神闇
心塞意閉生死之趣善惡之道自不能見无
有語者吉凶禍福覺各作之无一恠也生死
常道轉相嗣立或父尖子或子尖父兄弟夫
婦更相尖泣顛到上下无常根本皆當過去
不可常保教語開道信之者少是以生死流

轉无有休止如此之人蒙冥抵突不信經法
心无遠慮各欲快意癡或於愛欲不達於道
德迷沒於瞋怒貪狠於財色坐坐之不得道
德更相趣苦生死无窮已衰哉甚可傷或時
室家父子兄弟夫婦一死一生更相哀愍恩愛
思慕憂念結縛心意痛着迭相顧戀窮日卒
歲无有解已教語道德心不開明思想恩好不
離情欲昏蒙閉塞愚或所覆不能深思躁計
心自端正專精行道決斷世事便捷至竟年
壽終盡不能得道无可奈何揔狼憒擾皆貪
愛欲或道者衆悟之者寡世間忩忩无可聊
賴尊卑上下貧富貴賤懃苦惱務各懷煞毒
惡氣窈冥為妄興事遠逆天地不從人心
自然悲惡先隨与之恣聽所為待其罪極其壽
未盡便頓奪之下入惡道累世懃苦展轉其中
數千億劫无有出期痛不可言甚可哀愍
佛告弥勒菩薩諸天人等我今語汝世間之
事人用是故坐不得道當熟思計遠離衆惡
擇其善者懃而行之愛欲榮華不可常保皆
當別離无可樂者男佛在世當懃精進其有
至願生安樂國者可得智慧明達功德殊勝

至願生安樂國者可得智慧明達功德殊勝
勿得隨心所欲鬪負經戒在人後也儻有疑意
不解經者可具問佛當為說之弥勒菩薩長跪
白言佛威神尊重所設快善聽佛經語貫心思
之世人實尒如佛所言今佛慈愍顯示大道耳
目開明長得度脫聞佛所說莫不歡喜諸天人民
蠕動之類皆蒙慈恩解脫憂苦佛語教戒甚
深甚善智慧明見八方上下去來今事莫不
究暢今我衆等所以蒙得度脫皆佛前世求道
之時謙苦所致恩德普覆福祿巍巍光明徹照達
空无極開入涅洹教授典攬威制消化感動十方
无窮无極佛為法王尊超衆聖普為一切天人
之師隨心所願皆令得道今得值佛復聞无量
壽聲靡不歡喜心得開明
佛告弥勒汝言是也若有慈敬於佛者實為
大善天下久久乃復有佛今我所以世作佛演
說經法宣布道教斷諸疑網拔愛欲之本
柱衆惡之源遊步三界无所拘导典攬智慧衆
道之要執持剛維照然分明開示五趣度未
度者決正生死涅洹之道弥勒當知汝從无
數劫來脩菩薩行欲度衆生其已久遠從

數劫來備菩薩行欲度衆生其已久遠從
汝得道至于涅槃不可稱數汝及十方諸天
人民一切四衆永劫已來展轉五道憂畏懃
苦不可具言乃至今世生死不絕与佛相值
聽受經法又復得聞无量壽佛快哉甚善吾
助尒喜汝今上可自歇生死老病痛苦惡露
不淨无可樂者宜自決斷端身正行益作諸
善備已潔體洗除心垢言行忠信表裏相應
人能自度轉相拯濟精明求願積累善本雖
一世懃苦須臾之間後生无量壽佛國快樂
无極長与道德合明永拔生死根本无復貪
恚愚癡苦惱之患欲壽一劫百劫千億万劫
自在隨意皆可得之无為自然次於涅槃之
道汝等宜各精進求心中所願无得疑惑中
悔自為過吾生彼邊地七寶宮殿五百歲中
受諸厄也弥勒白佛言受佛重悔專精備學
如教奉行不敢有疑
佛告弥勒汝等能於此世端心正意不作衆
惡甚為至德十方世界衆无倫比所以者何
諸佛國土天人之類自然作善不大為惡易
可開化今我於此世作佛靈於五惡五痛五

燒之中為衆劇苦教化群生令捨五惡令去
五痛令離五燒降化其意令持五善護其福
德度世長壽涅槃之道佛言何等為五惡何
等五痛何等五燒何等消化五惡令持五善
護其福德度世長壽涅槃之道其一惡者諸
天人民蠕動之類欲為衆惡莫不皆堅強者
伏弱轉相尅賊殘害終滅迭相吞噬不知脩
善惡逆无道後受殃對自然趣向神明記識犯
者不赦故有貧窮下賤乞夕孤獨聾盲瘖
瘂愚戇弊惡至有癡狂不遠之屬又有尊
貴豪富高才明達皆由宿世慈孝脩善積德
所致世有常道王法宰猷不肯畏慎為惡入
罪受其殃對求望解脫難得免出世間有此
目前現事壽終後世尤深尤劇入其窈冥轉
生受身譬如王法痛苦極形故有自然三塗
无量苦惱轉筠其身改形易道所受壽命或
長或短魂神精識自然趣之當獨值向相從
共生更相報復无有出已殃惡未盡不得相
離展轉其中无有出期難得解脫痛不可言
天地之間自然有是雖不即時卒暴應至善
惡之道會當歸之是為一大惡一痛一燒懃

天地之間自然有是雖不即時卒暴應至善
惡之道會當歸之是為一大惡一痛一燒懃
苦如是譬如大夫焚燒人身人能於中一心
制意端身政行獨作諸善不為衆惡者身獨
度脫獲其福德度世上天涅洹之道是為一
大善也
佛言其二惡者世間人民父子兄弟室家夫
婦都无義理不順法度奢婬憍縱各欲快意
任心自恣更相欺或心口各異言念无實佞
諂不忠巧言諭媚嫉賢謗善陷入怨枉主上
不明任用臣下臣下自在機為多端踐度能
行知其形勢在位不正為其所欺妄損忠良
不當天心臣欺其君子欺其父兄弟夫婦中外
知識更相欺誑各懷貪欲瞋恚愚癡欲自厚
已欲貪多有尊卑上下心俱同然破家亡
身不顧前後親屬內外坐之滅族或時室家
知識鄉黨市里愚人野民轉共從事更相利
害怨成怨結富有慳惜不肯施与愛寶貪重
心勞神苦如是至竟无所恃怙獨來獨去无
一隨者善惡禍福追命所生或在樂處或入
苦毒然後乃悔當復何及世間人民心愚少
智見善憎謗不思慕及但欲為惡妄作非法

苦毒然後乃悔當復何及世間人民心愚少
智見善憎謗不思慕及但欲為惡妄作非法
常懷盜心怖望他利消散摩盡而復求索耶
心不正懼人有色豫不思計事至乃悔今世
現有王法牢獄隨罪趣向受甚殃罰回其前
世不信道德不脩善本今復為惡天神財識
別其名籍壽終神斷下入惡道故有自然三
塗无量苦惱展轉其中世世累劫无有出期
難得解脫不可言是為二大惡二痛二燒懃苦
如是譬如大夫焚燒人身人能於中一心制
意端身正行獨作諸善不為衆惡者身獨度
脫獲其福德度世上天涅洹之道是為二大
善也
佛言其三惡者世間人民相因寄生共居天
地之間處年壽命无能幾何上有賢明長者
尊貴豪富下有貧窮斯賤尪劣愚夫中有不
善之人常懷耶惡但念婬妷煩滿胷中愛欲
交乱坐起不安貪意守惜但欲唐得盼睞細
色耶態外逸自妻猒憎私妄出入費損家財
事為非法交結聚會興師相伐攻劫煞勦強
奪无道惡心在外不自脩業盜竊趣得欲擊
反事思執迫脅歸給妻子恣心快意趣身作

尊无道惡心在外不自脩業盜竊趣得欲擊
成事恐執迫脅歸給妻子恣心快意趣身作
樂或於親屬不避尊卑家室中外患而苦之
亦復不畏王法禁令如是之惡着於人鬼日
月照見神明記識故有自然三塗无量苦惱
展轉其中世世累劫无有出期難得解脫痛
不可言是為三大惡三痛三燒懃苦如是辟
如大火焚燒人身人能於中一心制意端身
正行獨作諸善不為衆惡者身獨度脫獲其
福德度世上天涅洹之道是為三大善也
佛言其四惡者世間人民不念脩善轉相教
令共為衆惡兩舌惡口妄言綺語讒賊鬬乱
憎嫉善人敗壞賢明於傍快喜不孝二親輕
慢師長朋友无信難得誠實尊貴自大謂已
有道橫行威勢侵易於人不能自知為惡无
恥自以強健欲人敬難不畏天地神明日月
不肯作善難可降化自用偃蹇謂可常尒
无所憂懼常懷憍慢如是衆惡天神記識賴
其前世頗作福德小善扶接營誰助之今世
為惡福德盡滅諸善鬼神各去離之身獨空
五无所復依壽命終盡諸惡所歸自然白促

五无所復依壽命終盡諸惡所歸自然白促
共趣頓之又其名籍記在神明殃告拏引當注
趣向罪報自然无從捨離但得前行入於火
鑊身心摧碎精神通苦當斯之時悔復何及
天道自然不得蹉跌故有自然三塗无量苦
惱展轉其中世世累劫无有出期難得解脫
痛不可言是為四大惡四痛四燒懃苦如是
辟如大火焚燒人身人能於中一心制意端
身正行獨作諸善不為衆惡身獨度脫獲其
福德度世上天涅洹之道是為四大善也
佛言其五惡者世間人民從倚懸慎不肯作
善治身脩業家室眷屬飢寒困苦父母教誨
瞋目怒應言令不和遠戾返逆辟如怨家不、
如无子取与无節衆共患厭負恩遠義无有
報償之心貧窮困乏不能復得享較縱奪放
恣遊散串數唐得用自振給躭酒嗜美飲食
无度肆心蕩逸曾危拉突不識人情強欲抑
制見人有善憎嫉惡之无義无礼无所顧難
自用識當不可諫曉六親眷屬所資有无不
能憂念不惟父母之恩不存師友之義心常
念惡口常言惡身常行惡曾无一善不信先

能憂念不惟父母之恩不存師友之義心常
念惡口常言惡身常行惡曾无一善不信先
聖諸佛經法不信行道可得度世不信死後
神明更生不信作善得善為惡得惡欲煞真
人鬬乱衆僧欲害父母兄弟眷屬六親憎惡
願令其死如是世人心意俱然愚癡矇昧而
自以智慧不知生所從来死所趣向不仁不
順逆惡天地而於其中希望僥倖欲求長生
會當歸死慈心教誨令其念善開示生死善
惡之趣自然有是而不肯信之苦心与語无
益其人心中閉塞意不開解大命將終悔懼
交至不豫循善臨終方悔悔之於後將何及
乎天地之間五道分明恢廓窈窕浩浩芒芒善
惡報應禍福相承自當之无誰伐者數之
自然應其所行殃咎追命无得縱捨善人行
善從樂入樂從明入明惡人行惡從苦入苦從
冥入冥誰能知者獨佛知耳教語開示信用者
少生死不休惡道不絕如是世人難可具盡
故有自然三塗无量苦惱展轉其中世世
累劫无有出期難得解脫痛不可言是為
五大惡五痛五燒慙苦如是譬如大火焚燒
人身人能於中一心制意端心正念言行相副

人身人能於中一心制意端心正念言行相副
所作至誠所語如語心口不轉獨作諸善不
為衆惡身獨度脫獲其福德度世上天涅洹
之道是為五大善也
佛告弥勒吾語汝等是世五惡慙若若此五
痛五燒展轉相生但作衆惡不脩善本皆悉
自然入諸惡趣或其今世先被殃病求死不
得求生不得罪惡所招示衆見之身死隨行
入三惡道苦毒无量自相燋燃至其久後共
作怨結從小微起遂成大惡皆由貪着財色
不能施惠癡欲所迫隨心思想煩惱結縛无
有解已厚已諍利无所省錄富貴榮華當
時快意不能忍辱不務脩善威勢无幾隨以
磨滅身坐勞苦久後大劇天道拖張自然幻
舉纏紀羅網上下相應煢煢忪忪當入其
中古今有是痛哉可傷
佛語弥勒世間如是佛皆哀之以威神力摧
滅衆惡悉令就善棄損所思奉持經戒受行
道法无所遠失終得度世涅洹之道
佛言汝今諸天人民及後世人得佛經語當
熟思之能於其中端心正行主上為善率化

佛言汝今諸天人民及後世人得佛經語當
熟思之能於其中端心正行主上為善華化
其下轉相勅令各自端守尊聖敎善仁慈博
愛諸佛敎令无敢虧負當求度世拔斷生死
衆惡之本當離三塗无量憂畏苦痛之道汝
等於是廣殖德本市恩施惠勿犯道禁忍
辱精進一心智慧轉相教化為德五善正心
正意齋戒清淨一日一夜勝在无量壽國為善
百歲所以者何彼佛國土无為自然皆積衆善
无毛髮之惡於此積善十日十夜勝於他方
諸佛國土中為善千歲所以者何他方佛
國為善者多為惡者少福德自然无造惡之地
唯此間多惡无有自然勤苦求欲轉相教誨心
勞形困飲苦食毒如是怨務未曾寧息吾
哀汝等天人之類苦心誨喻敎令滿善隨器
開道授与經法莫不承用在意而願皆令得
道佛所遊履國色丘陵麁不蒙化天下和順
日月清明風雨以時災横不起國豐民安兵
戈无用崇德興仁務備礼讓佛言我哀愍汝
等諸天人民甚於父母念子我今於此世作
佛降化五惡消除五痛絶滅五燒以善攻惡拔
生死之苦令獲五德昇无為之安吾去世後

生死之苦令獲五德昇无為之安吾去世後
經道漸滅人民諂偽復為衆惡五燒五痛
還如前法久後轉劇不可悉說我但為汝略
言之耳
佛語彌勒汝等各善思念之轉相教或如佛
經法无得犯也於是彌勒菩薩合掌白佛言
所說甚苦世人貧窮如來普慈哀愍悉令度
脫受佛重誨不敢違失
佛告阿難汝起更整衣服合掌恭敬礼无量
壽佛十方國土諸佛如來常共稱揚讚嘆彼
佛光着无等於是阿難起整衣服正身西面
恭敬合掌五體投地礼无量壽佛白佛言世尊
願見彼佛安樂國土及諸菩薩聲聞之衆說
是語已即時无量壽佛放大光明普照一切
諸佛世界金剛圍山須彌山王大小諸山一
切所有皆同一色譬如劫水彌滿世界其中
万物沈没不現滉瀁浩汗唯見大水彼佛光
明亦復如是聲聞菩薩一切光明皆悉隱蔽
明耀顯赫唯見佛光尒時阿難即見无量壽
佛威神巍巍如須彌山王高出一切諸世界
上相好光明靡不照耀此會四衆一時悉見

佛威神巍巍如須彌山王高出一切諸世界
上相好光明靡不照耀此會四衆一時悉見
彼見此土亦復如是
尒時佛告阿難及慈氏菩薩汝見彼國從地
已上至淨居天其中所有微妙嚴淨自然之
物為悉見不阿難對曰唯然已見汝等復聞
无量壽佛大音宣布一切世界化衆生不阿
難對曰唯然已聞彼國人民乘百千由旬七
寶宮殿无有鄣碍遍至十方供養諸佛汝復
見不對曰已見彼國人民有胎生者汝復見
不對曰已見其胎生者所處宮殿或百由
旬或五百由旬各於其中受諸快樂如忉利
天上之皆自然
尒時慈氏菩薩白佛言世尊何因何緣彼國
人民胎生化生佛告慈氏若有衆生以疑惑
心修諸功德願生彼國不了佛智不思議智
不可稱智大乘廣智无等无倫殊上勝智
於此諸智疑惑不信然猶信罪福修習善本
願生其國此諸衆生生彼宮殿壽五百歲常
不見佛不聞經法不見菩薩聲聞之衆是故於
彼國土謂之胎生若有衆生明信佛智乃至

彼國土謂之胎生若有衆生明信佛智乃至
勝智作諸功德信心迴向此諸衆生於七寶華
中自然化生跏趺而坐須臾之頃身相光明
智慧功德如諸菩薩具足成就
復次慈氏他方諸大菩薩發心欲見无量壽
佛恭敬供養及諸菩薩聲聞之衆彼菩薩等
命終得生无量壽國於七寶華中自然化生
彌勒當知彼化生者智慧勝故其胎生者皆
无智慧於五百歲中常不見佛不聞經法不
見菩薩諸聲聞衆无由供養於佛不知菩
薩法或不得修習功德當知此人宿世之時
无有智慧疑惑所致也
佛告彌勒譬如轉輪聖王別有宮室七寶莊飾
張施林帳懸諸繒幡若有諸小王子得罪
於王輒內彼宮中繫以金鎖供給飲食衣服
珠蓐華香伎樂如轉輪王无所乏之於意云
何此諸王子寧樂彼處不對曰不也但種
種方便求諸大力欲自免出佛告彌勒此諸
衆生亦復如是以疑惑佛智故生彼宮殿无
有形罰乃至一念惡事但於五百歲中不見
三寶不得供養修諸善本而以自為苦雖有

餘樂猶不樂彼處若此衆生識其本罪深自
悔情求離彼處即得如意往詣无量壽佛所
恭敬供養亦得遍至无量无數諸餘佛所備
諸功德彌勒當知其有菩薩生疑惑者為失
大利是故應當明信諸佛无上智慧
彌勒菩薩白佛言世尊於此世界有幾所不
退菩薩生彼佛國佛告彌勒於此世界六十
七億不退菩薩往生彼國一一菩薩已嘗供
養无數諸佛次如彌勒者也諸小行菩薩及
循習少功德者不可稱計皆當往生佛告彌
勒不但我利諸菩薩等往生彼國他方佛土
亦復如是其第一佛名遠照彼有百八十億
菩薩皆當往生其第二佛名曰寶藏彼有
九十億菩薩皆當往生其第三佛名曰无量
音彼有二百廿億菩薩皆當往生其第四佛名
曰甘露味彼有二百五十億菩薩皆當往生
其第五佛名曰龍勝彼有十四億菩薩皆當
往生其第六佛名曰勝力彼有万四千菩薩
皆當往生其第七佛名曰師子彼有五百菩
薩皆當往生其第八佛名曰離垢光彼有八
十億菩薩皆當往生其第九佛名曰德首彼
有六十億菩薩皆當往生其第十佛名曰妙德

山彼有六十億菩薩皆當往生其第十一佛
名曰人王彼有十億菩薩皆當往生其第十
二佛名曰无上華彼有无數不可稱計諸菩
薩衆皆不退轉智慧勇猛已嘗供養无量諸
佛於七日中即能攝取百千億劫大士所備
堅固之法斯等菩薩皆當往生其第十三佛
名曰无畏彼有七百九十億大菩薩衆諸小
菩薩及比丘等不可稱計皆當往生佛語彌
勒不但此十四佛國中諸菩薩等當往生也十
十世界无量佛國其往生者亦復如是甚多
无數我但說十方諸佛名号及菩薩比丘生
彼國者晝夜一劫尚未能竟我今為汝略說
之耳
佛語彌勒其有得聞彼佛名号歡喜踊躍乃
至一念當知此人為得大利則是具足无上
功德是故彌勒設有大火充滿三千大千世
界要當過此聞是經法歡喜信樂受持讀誦
如說備行所以者何多有菩薩欲聞此經而
不能得若有衆生聞此經者於无上道終不
退轉是故應當專心信受持讀說行吾今為
諸衆生說此經法令見无量壽佛及其國土
一切所有所當為者皆可求之无得以我

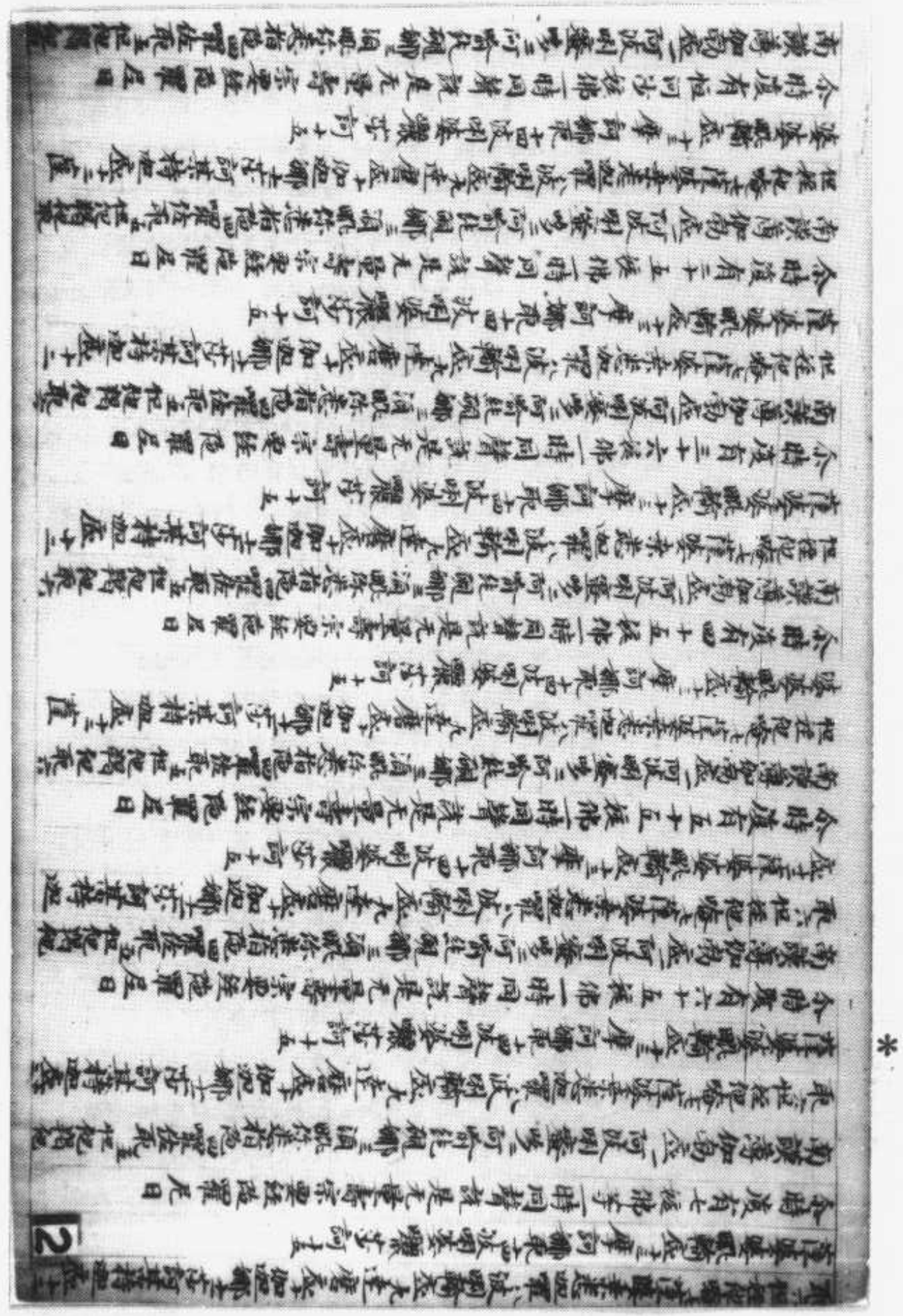
W→T360 12/279A29

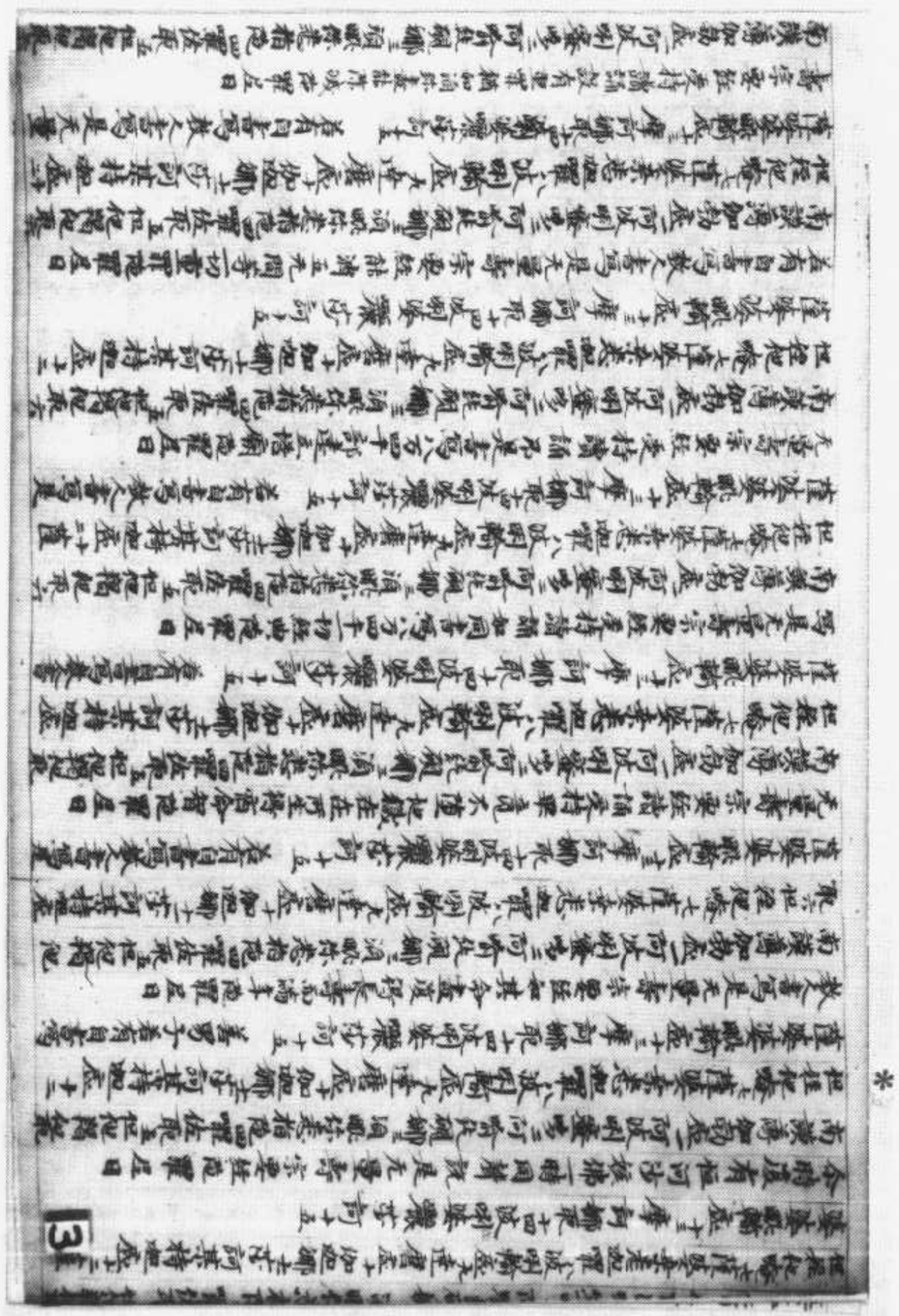
滅度之後復生疑惑當来之世經道滅盡我
以慈悲哀愍特留此經止住百歲其有衆生
值斯經者随意所願皆可得度佛語弥勒如
来興世難值難見諸佛經道難得難聞菩
薩勝法諸波羅蜜得聞亦難遇善知識聞法
能行此亦為難若聞斯經信樂受持難中之
難无過此難是故我法如是作如是說如是
教應當信順如法脩行尒時世尊說此經
法无量衆生皆發无上正覺之心万二千
那由他人得清淨法眼廿二億諸天人民
得阿那含果八十万比丘漏盡意解卌億菩
薩得不退轉以弘誓功德而自莊嚴於將来
世當成正覺尒時三千大千世界六種震動
大光普照十方國土百千音樂自然而作无
量妙華芬芬而降佛說經已弥勒菩薩及十
方諸来菩薩衆長老阿難諸大聲聞一切
大衆靡不歡喜

无量壽經卷下

S→梧(印) 1

大乘无量壽經
如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻僧千二百五十人大
菩薩摩訶薩衆俱同會坐尒時世尊告曼殊室利童子曼殊上方有世界名无量
功德聚土有佛号无量壽智決定王如来阿羅訶三藐三菩提現為衆生開示說
法曼殊諦聽南閻浮提人皆短壽大限百年於中夭枉橫死者衆曼殊如是无量壽
如来功德名稱法要若有衆生得聞名号若自書或使人書能為經卷受持讀誦者
於舍宅所住之處以種種花鬘瓔珞塗香末香而為供養如其命盡復得延年滿足百
歲如是曼殊若有衆生得聞是无量壽智決定王如来一百八名号者益其長壽若有衆
生大命將盡憶念是如来名号更得增壽如是曼殊若有善男子善女人欲求長壽
者是无量壽如来一百八名号有得聞者或自書或使人書受持讀誦得是等果報福德具足
陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四
囉佐耶五怛他揭他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一莎
訶某持她底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
若曼殊有男女曼殊室利如是如来一百八名号若有自書或使人書為經卷受持讀誦是壽
命盡滿百年壽終此身後得往生无量福智世界无量壽淨土陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他
揭他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶某
持她底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
尒時復有九十九姟佛等一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他
揭他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶某持她底
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
尒時復有一百四姟佛等一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他揭他
耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶某持她底十二



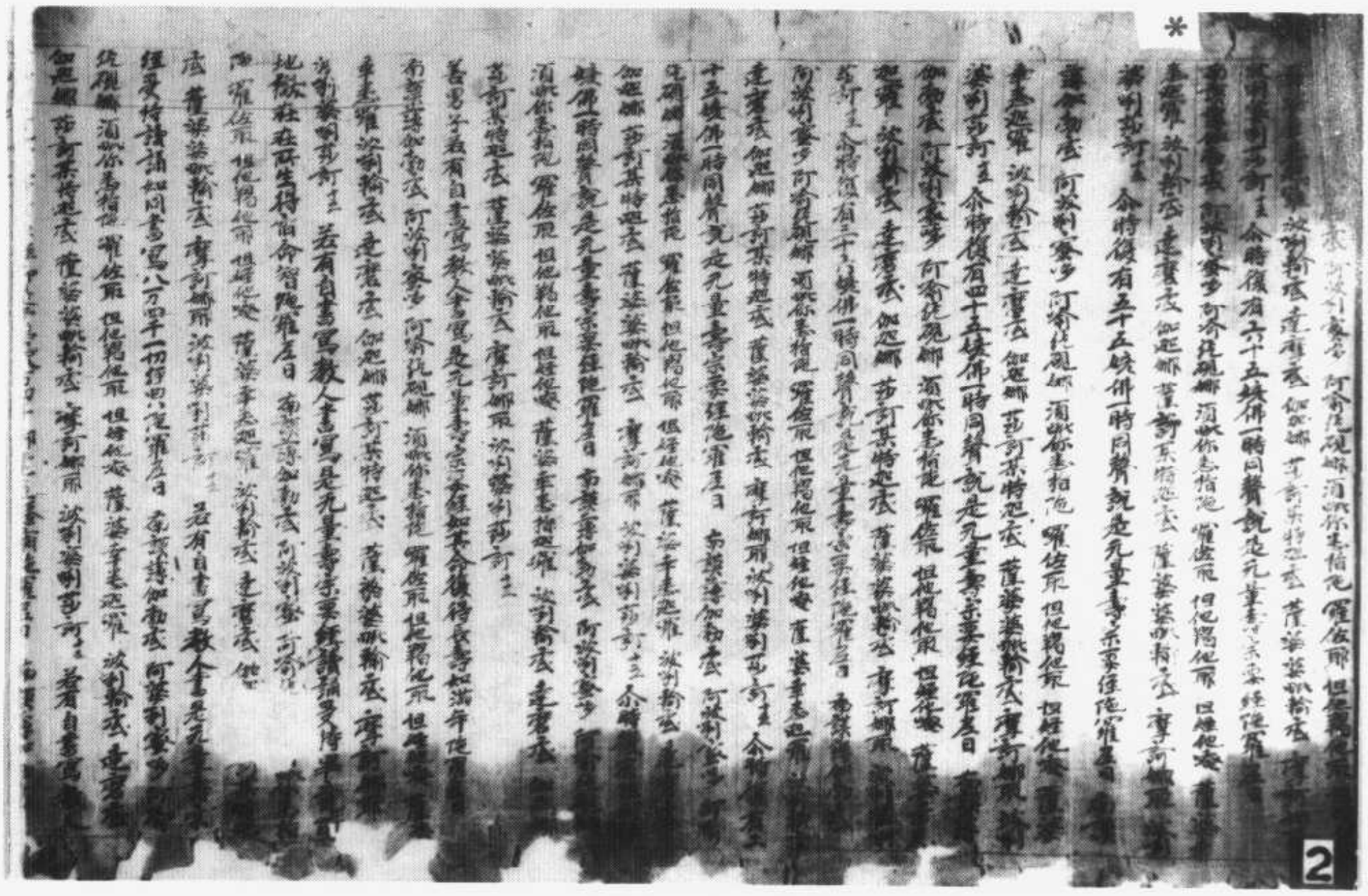


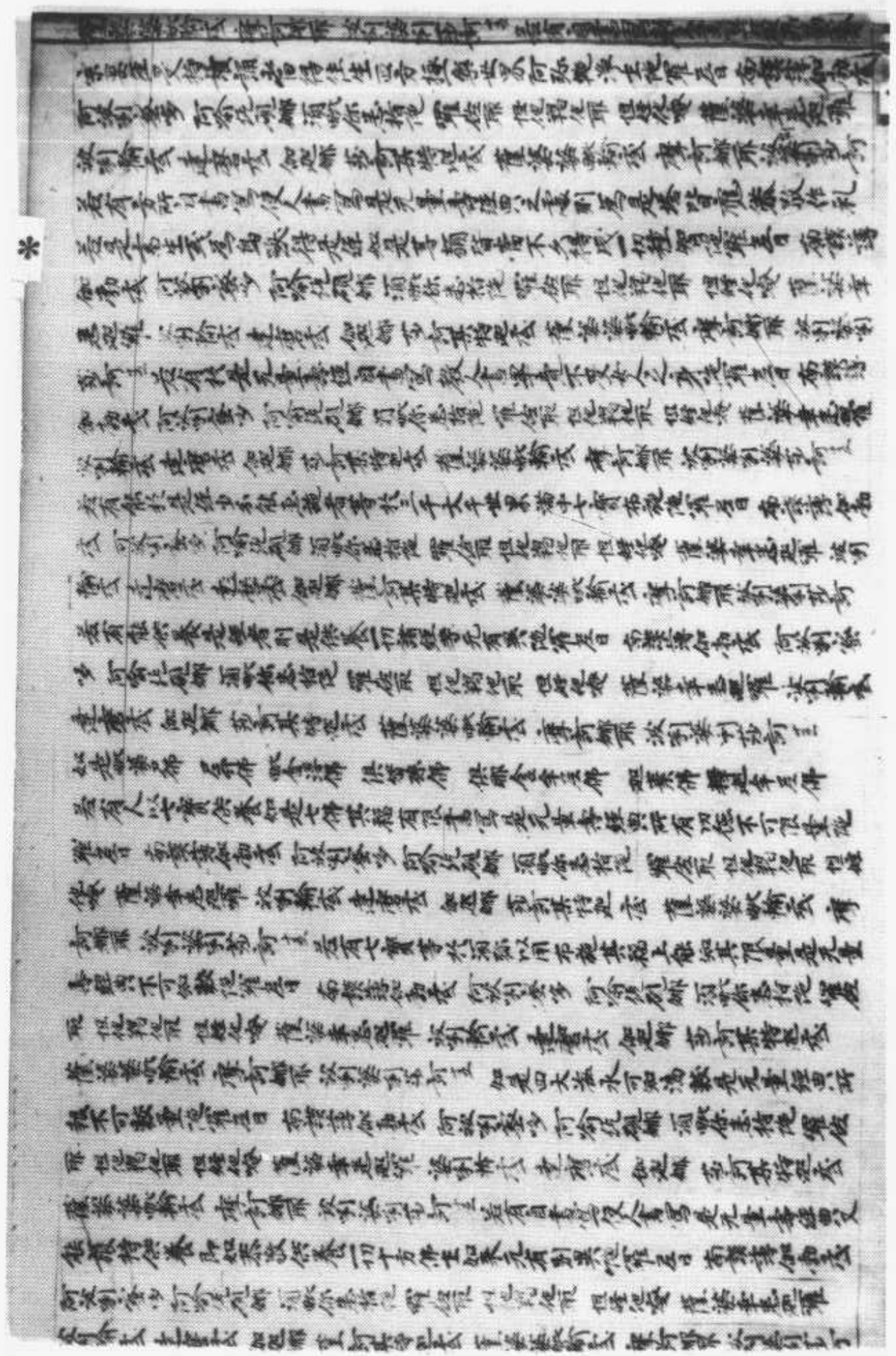
W→樗(里) 139

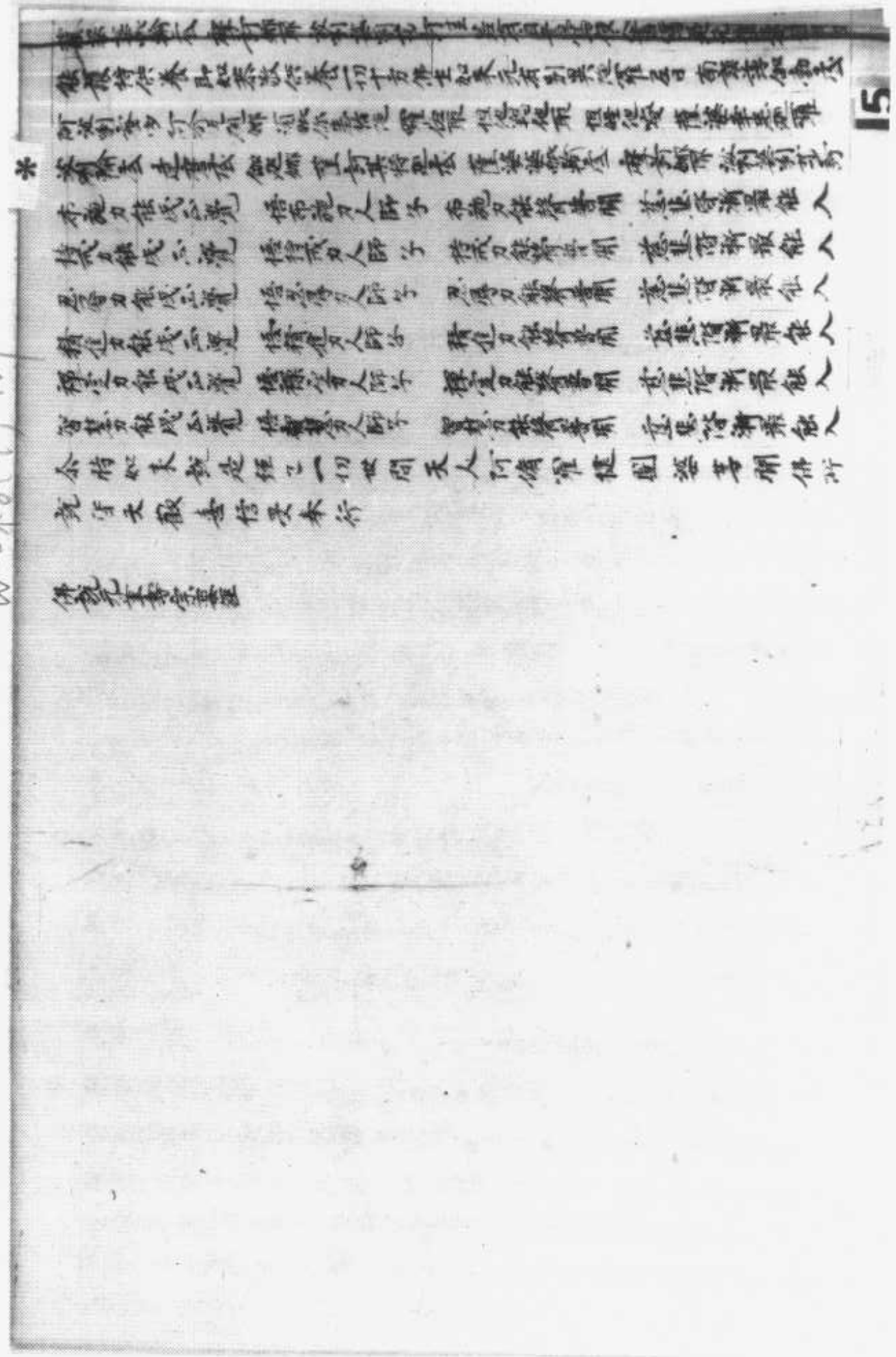
他耶六怛姪他唵七薩婆柔悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某持
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
如是四大海水可知滴數是无量壽經典所生果報不可數量陀羅尼日
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻纯硯娜三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶
怛姪他唵七薩婆柔悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某持迦底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
若有自書寫使人書寫是无量壽經典又能護持供養即如恭敬供養
一切十方佛主如來无有別異陀羅尼日
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻纯硯娜三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他
耶六怛姪他唵七薩婆柔悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某持迦
底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
布施力能成正覺　悟布施力人師子　布施力能聲普聞　慈悲階漸畢能入
持戒力能成正覺　悟持戒力人師子　持戒力能聲普聞　慈悲階漸畢能入
忍辱力能成正覺　悟忍辱力人師子　忍辱力能聲普聞　慈悲階漸畢能入
精進力能成正覺　悟精進力人師子　精進力能聲普聞　慈悲階漸畢能入
禪定力能成正覺　悟禪定力人師子　禪定力能聲普聞　慈悲階漸畢能入
智慧力能成正覺　悟智慧力人師子　智慧力能聲普聞　慈悲階漸畢能入
尒時如來說是經已一切世間天人阿脩羅揵闍婆等聞佛所說
皆大歡喜信受奉行
佛說无量壽宗要經

5→樗(里) 1~4

▼斯四二三三號　大乘無量壽經

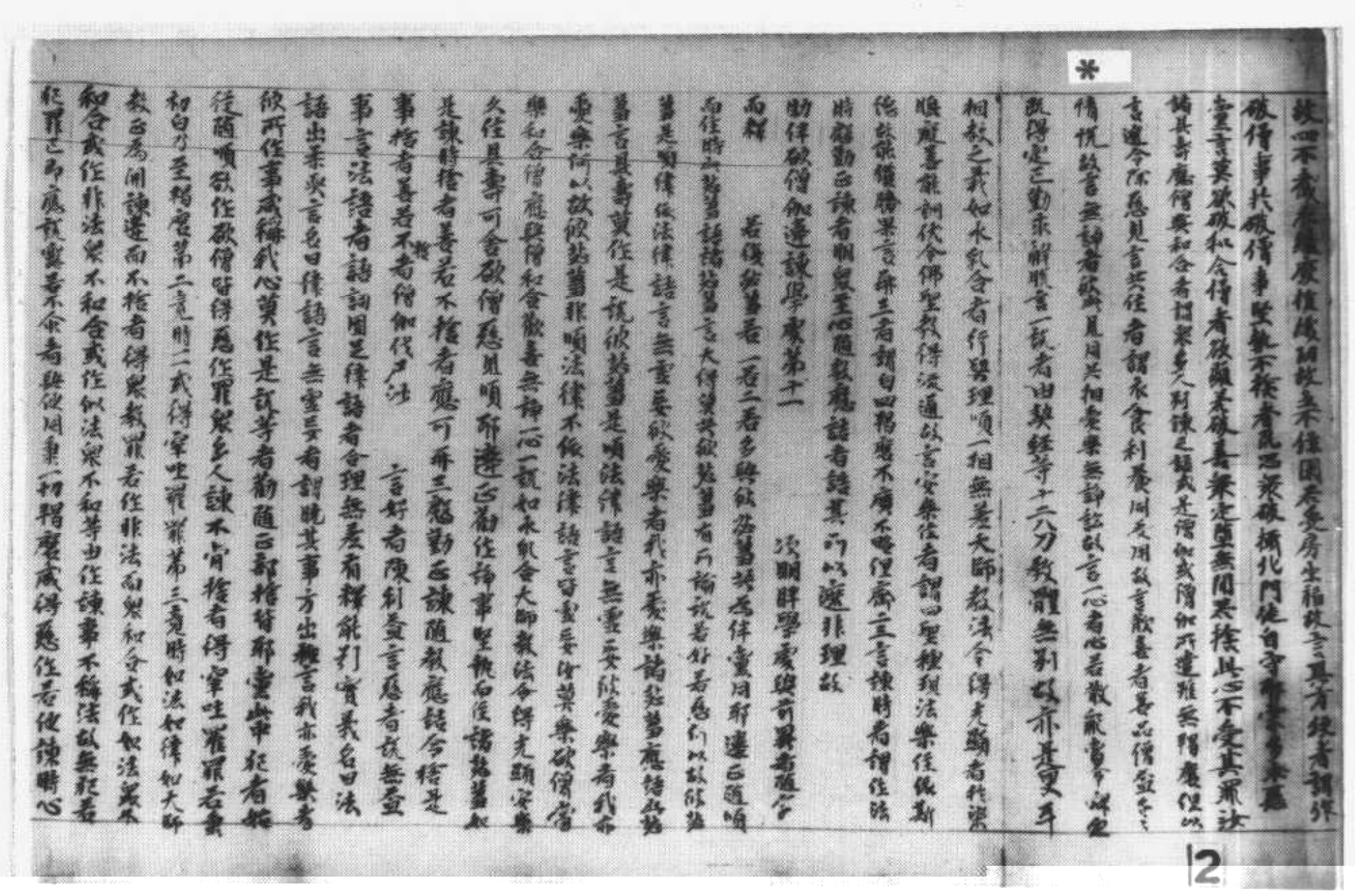






S→T1458 24/546 A17

斯四二三四號　根本薩婆多部律攝卷第四



S→T1458 24/547B29

W→T1458 24/547B3

*

[illegible]

和合或作非法衆不和合或作似法衆不和等由作諫事不稱法故無犯罪
犯罪之事應就實語不余者雖彼同乘一切羯磨或作若彼諫時心
同應當說令不語亦犯衆教有言不同和心樂欲犯罪吐羅若雖言
同作不欲心或無欲心不同其事者犯吾心疑者猶罪吐羅自有欲而非
夾亂應為四句夾亂謂是始從稱集欲衆之事或有欲衆非是異
住亦為四句異住謂是異界而住或有欲僧不為別部亦為四句別部
謂是九清淨人別處而住一是四至餘八名助齊何名欲僧如意若後等至
四人後欲四衆四人同欲行籌羯磨齊是名為欲僧如意若後等至
為行籌者及無戒人等皆不成欲若戲笑行籌及乘羯磨之齊是名

3

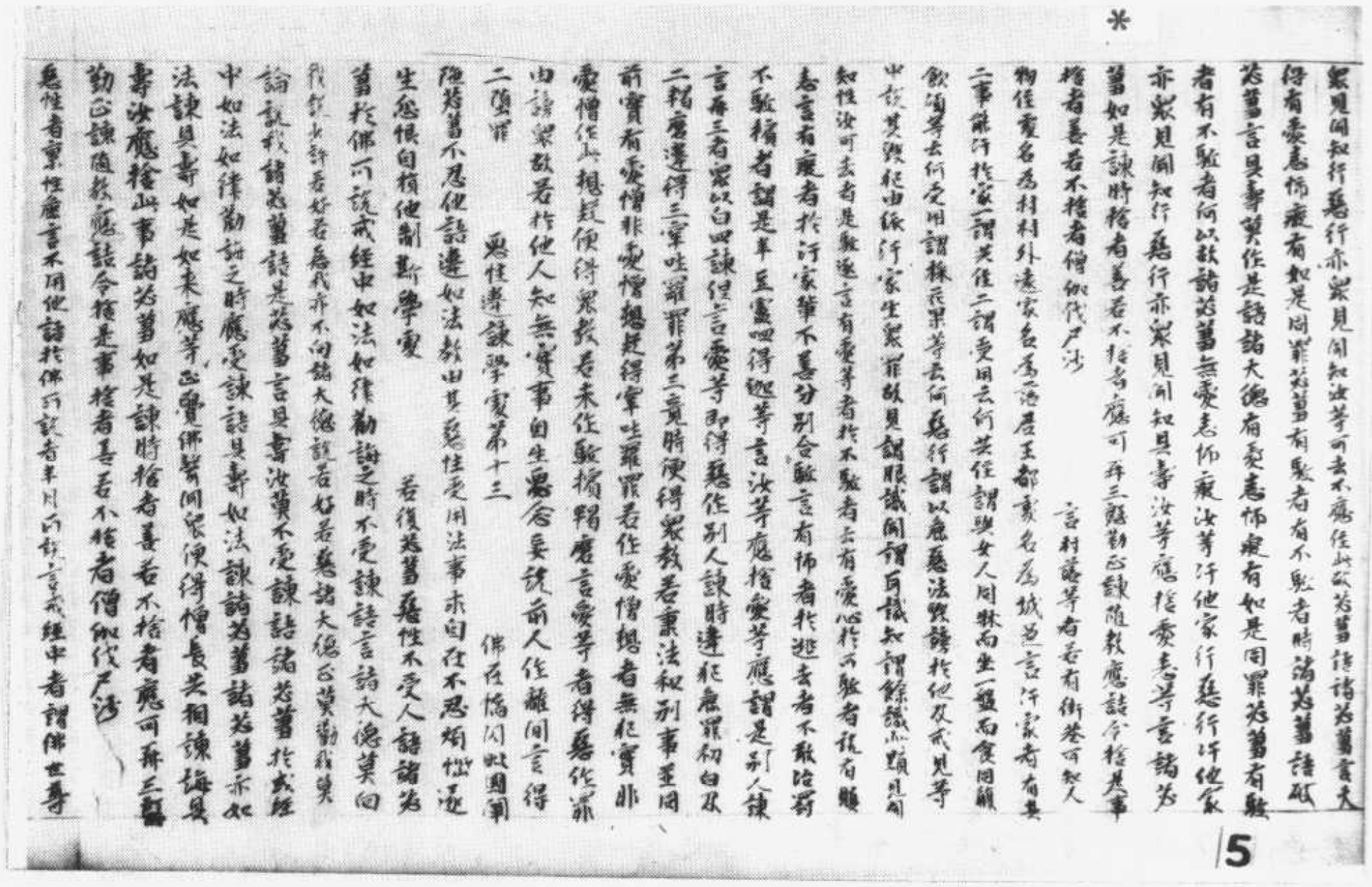
行法違律學處第十

佛在室羅伐城告諸苾芻曰若有苾芻尼
行宿者衆應與作白四羯磨應令出住處差別諸者乘意與作令住
羯磨應告彼曰汝若不肯改前過者衆當與彼法乘法重罰令彼生怖
故名令作若見門徒飲為鬬諍執鞭即等住處燕出或以著摩他事而令出
息若苾芻數數犯罪應與作折伏羯磨或與驅事而共對治乃至未
未悔過已來令住心有後折伏而住故名折伏若苾芻與諸長者及苾芻
等相鬬恨者應令舊苾芻長者等而求懺摩若不肯者衆應與作求
懺羯磨令住悔謝若不見罪不出法懺不捨惡見此等皆應與作擯羯磨
由斯法去棄不同衆法故名擯住其住道者若多聞堅持戒強梁難調
勿令剛直作所犯罪如法為除若不肯者不應懺謝強令懺悔若強抑與作
擯羯磨者彼苾芻數數訶諫人各憶念恨雖經多日不能滅除者有能作
持者多聞多知識大隨德思門徒衆所共知者應為消滅若隱匿者至僧家

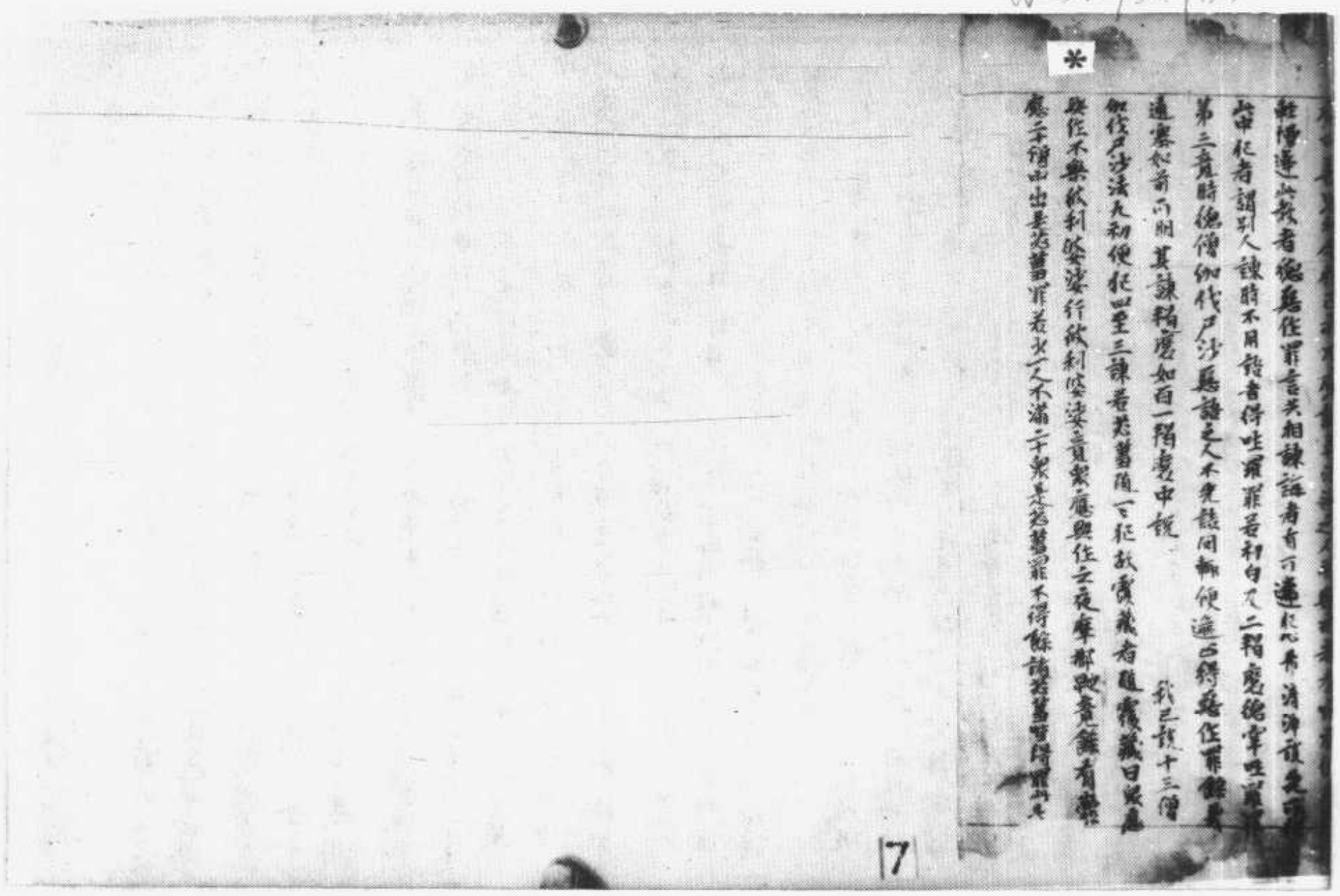
*

等相鬬恨者應令舊苾芻長者等而求懺摩若不肯者衆應與作擯羯
磨令住悔謝若不見罪不出法懺不捨惡見此等皆應與作擯羯磨
由斯法去棄不同衆法故名擯住其住道者若多聞堅持戒強梁難調
勿令剛直作所犯罪如法為除若不肯者不應懺謝強令懺悔若強抑與作
擯羯磨者彼苾芻數數訶諫人各憶念恨雖經多日不能滅除者有能作
持者多聞多知識大隨德思門徒衆所共知者應為消滅若隱匿者至僧家
作法滅諍若苾芻尼行法違律學處者衆應與作求
行宿者見聞知行惡行衆見聞知行惡行衆見聞知汝等可去不應住此故苾芻語諸苾芻言汝
得有愛惡怖癡有如是同罪苾芻有驅者有不驅者時諸苾芻語彼
苾芻言具壽莫作是語諸大德有愛惡怖癡有如是同罪苾芻有驅
者有不驅者何以故諸苾芻無愛惡怖癡汝等行他家行惡行行他家
行衆見聞知行惡行衆見聞知具壽汝等應隨愛惡等言諸苾
等相鬬恨者應令舊苾芻長者等而求懺摩若不肯者衆應與作求
懺羯磨令住悔謝若不見罪不出法懺不捨惡見此等皆應與作擯羯磨
由斯法去棄不同衆法故名擯住其住道者若多聞堅持戒強梁難調
勿令剛直作所犯罪如法為除若不肯者不應懺謝強令懺悔若強抑與作
擯羯磨者彼苾芻數數訶諫人各憶念恨雖經多日不能滅除者有能作
持者多聞多知識大隨德思門徒衆所共知者應為消滅若隱匿者至僧家

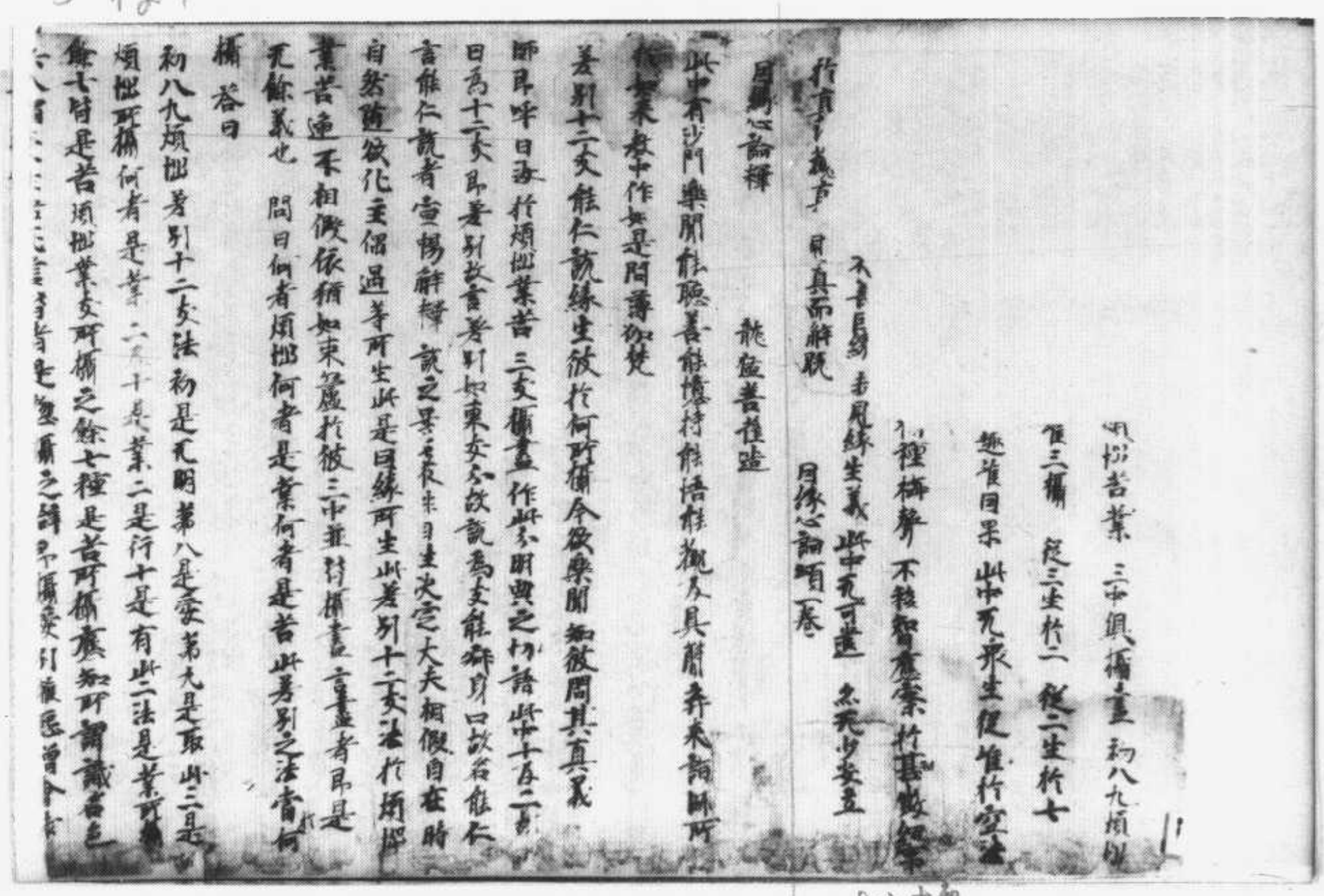
4



W→24/509133



S→樓1



S→樓2
W→樓7

義也　問曰何者煩惱何者是業何者是苦此義別之法者

答曰

初八大煩惱者別十二支法　初是无明第八是愛第九是取此三是煩惱所攝何者是業　二及十是業二是行十是有此二法是業所攝餘七皆是苦煩惱業支所攝之餘七種是苦所攝愛知所攝識名色六入觸受生老死言皆者是總攝之辭昂攝愛別離怨憎會求不得者是故此十二支法於業煩惱苦中並皆攝盡言唯者是其

2

經中所說之法此中攝盡更無有餘　問曰此義已知彼煩惱業苦云何相生諸為解說　答曰　從三生於二從三煩惱生於二業從二生於七謂上所說苦法七復生於三所謂諸煩惱復從三煩惱生於二業此有輪轉言有者有其三種所謂欲色無色於中不息而作流轉彼諸異生世間而自流浪言此者顯不定義非如輪轉次第生於諸有此昂不定　問曰何者是身之自在乘生耶彼諸經作自乘生之作用其事云何　答曰

此是真實義非假立有假立境不成實物　問曰若如是者雖從世於他世答曰无有無微等法從於此世移至他世雖然唯從於空法　還生於空法　從无我之所煩惱業五種受因還生空无我之所生種若果之法彼則无我之所彼此不无我之所生種若果之法還生自性无我法者云何譬喻世之法還生无自性自性无我法還生自性无我法

答曰　譬如鏡及所大樹種植樹已必是等辭及假立自性无我成及就彼世應知譬如所師誦者云轉至弟子師法更无言說是故不生彼弟子誦者亦不從餘臨終心識亦復如是或者

餘得成无回過故如師所誦與弟子誦者即彼異彼不易施設如是從於他世彼世亦不從餘臨終心識生不心識得生者亦復如是即彼異彼不易施設依彼臨終心識生不心識得生者亦復如是即彼異彼不易施設依彼臨終心識生不心識得生者亦復如是即彼異彼不易施設如是從於生死依於如上像鏡中現其影從所成文從精出火從種生芽

從陰生死從聲生響即彼異彼不易施設如是　蓮華相續結

3

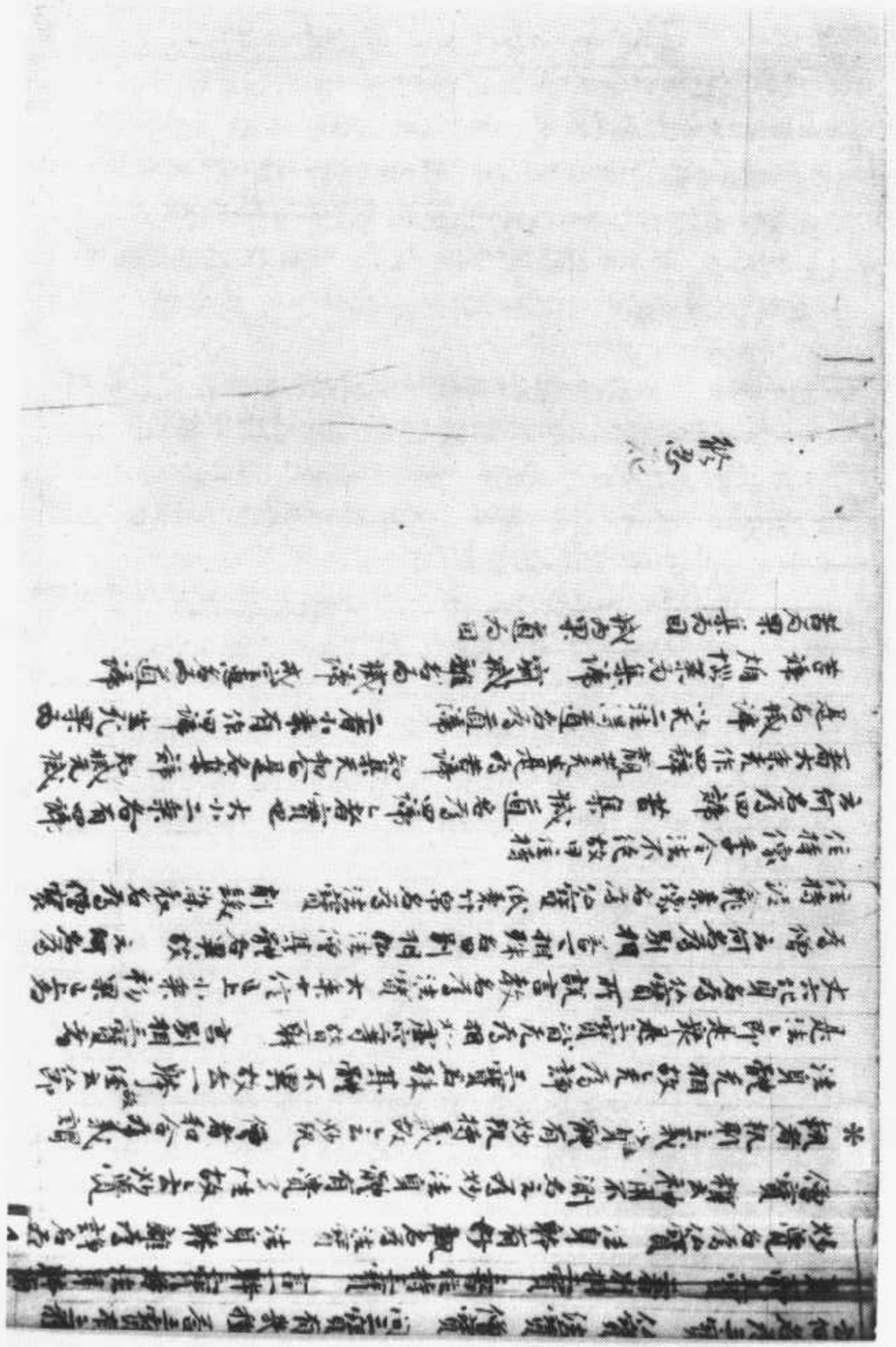
W→穆47

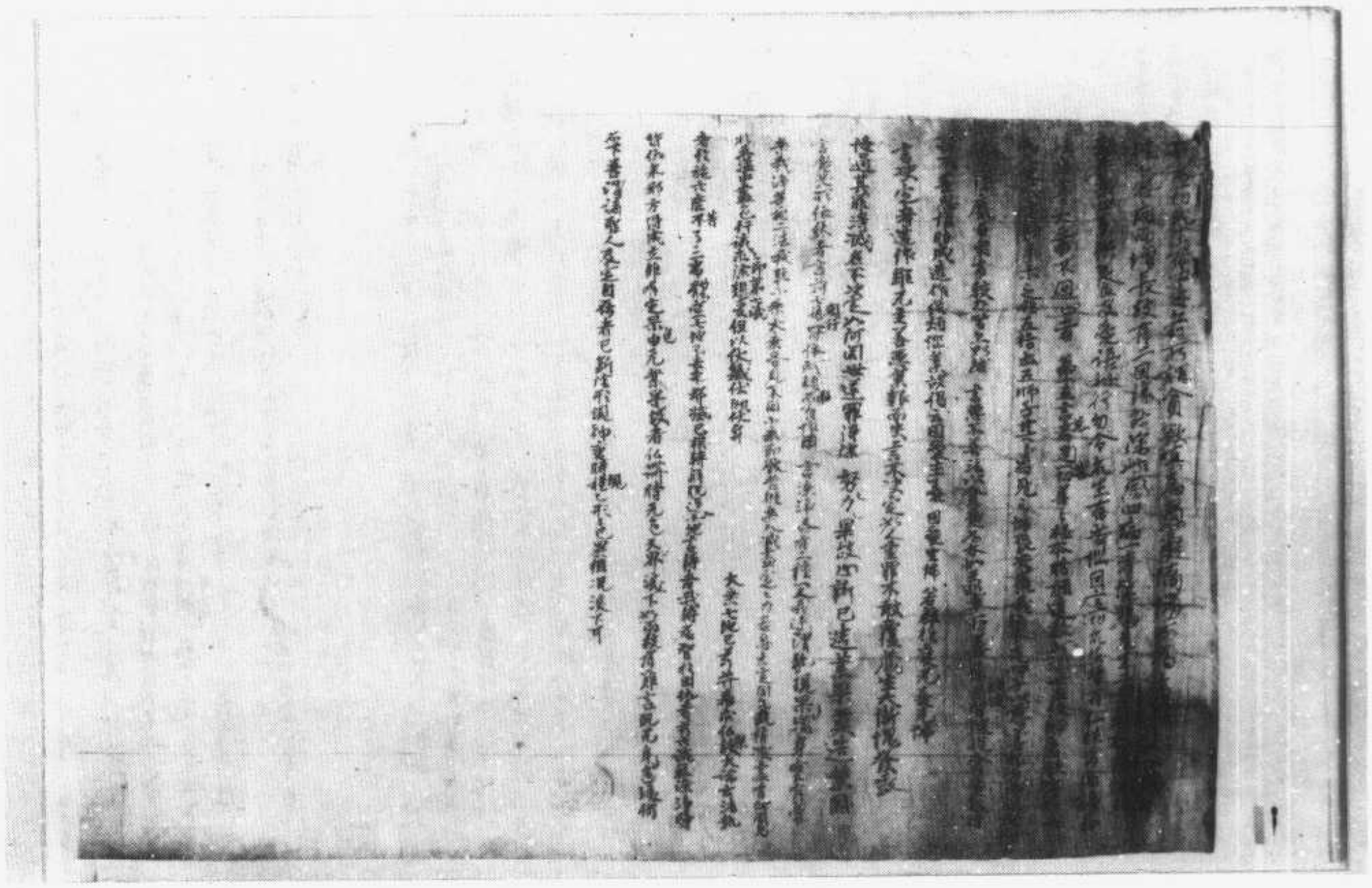
就彼世應知譬如所師誦者云轉至弟子師法更无言說是故不生彼弟子誦者亦不從餘臨終心識亦復如是或者餘得成无回過故如師所誦與弟子誦者即彼異彼不易施設依彼臨終心識生不心識得生者亦復如是即彼異彼不易施設依彼臨終心識生不心識得生者亦復如是即彼異彼不易施設如是從於生死依於如上像鏡中現其影從所成文從精出火從種生芽

從陰生死從聲生響即彼異彼不易施設如是　蓮華相續結

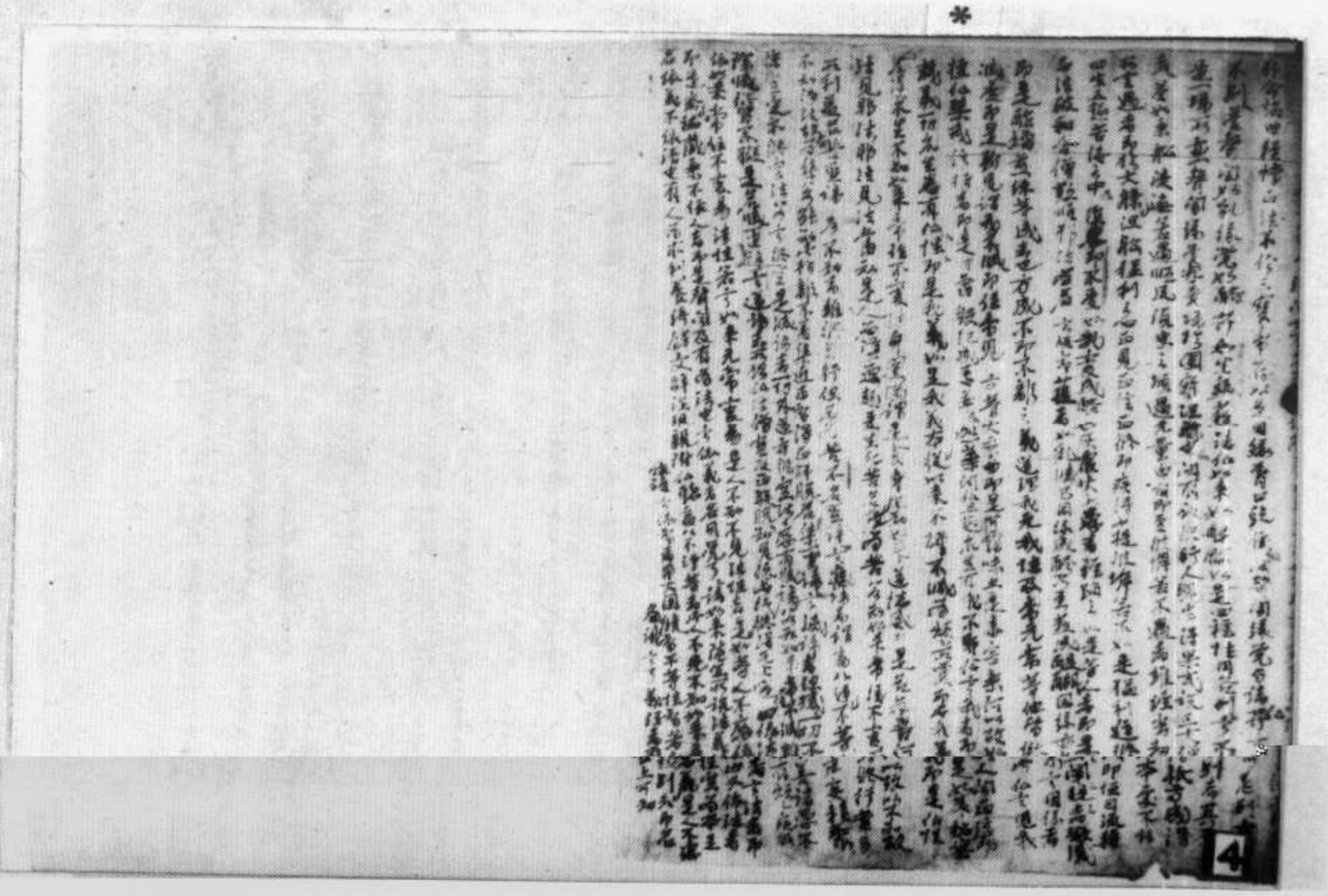
無名无名妄立　於真妄顯真　見真而解脫

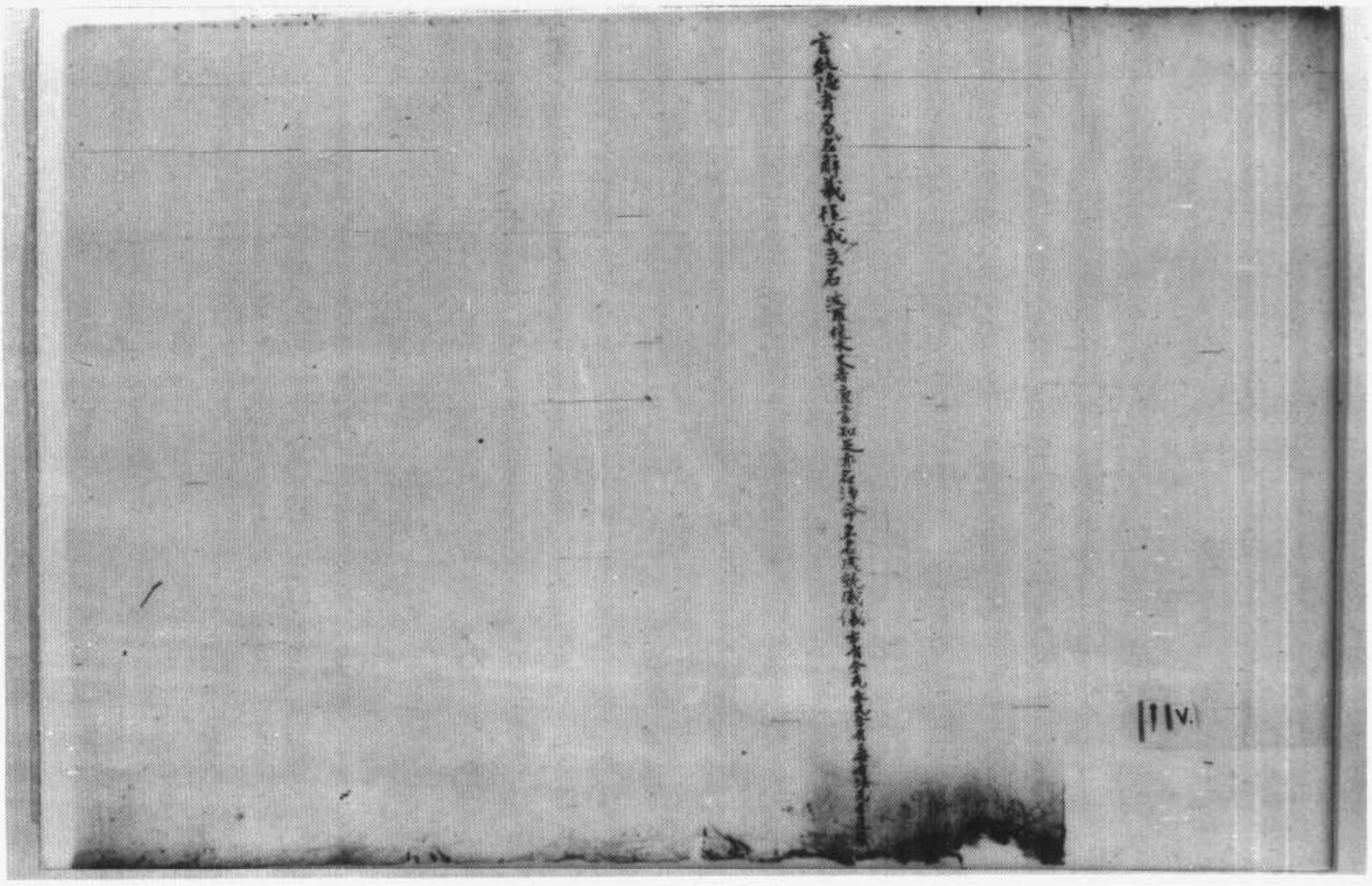
斯四二三六號　四分戒本釋賢稱注（參見斯二六三六號）



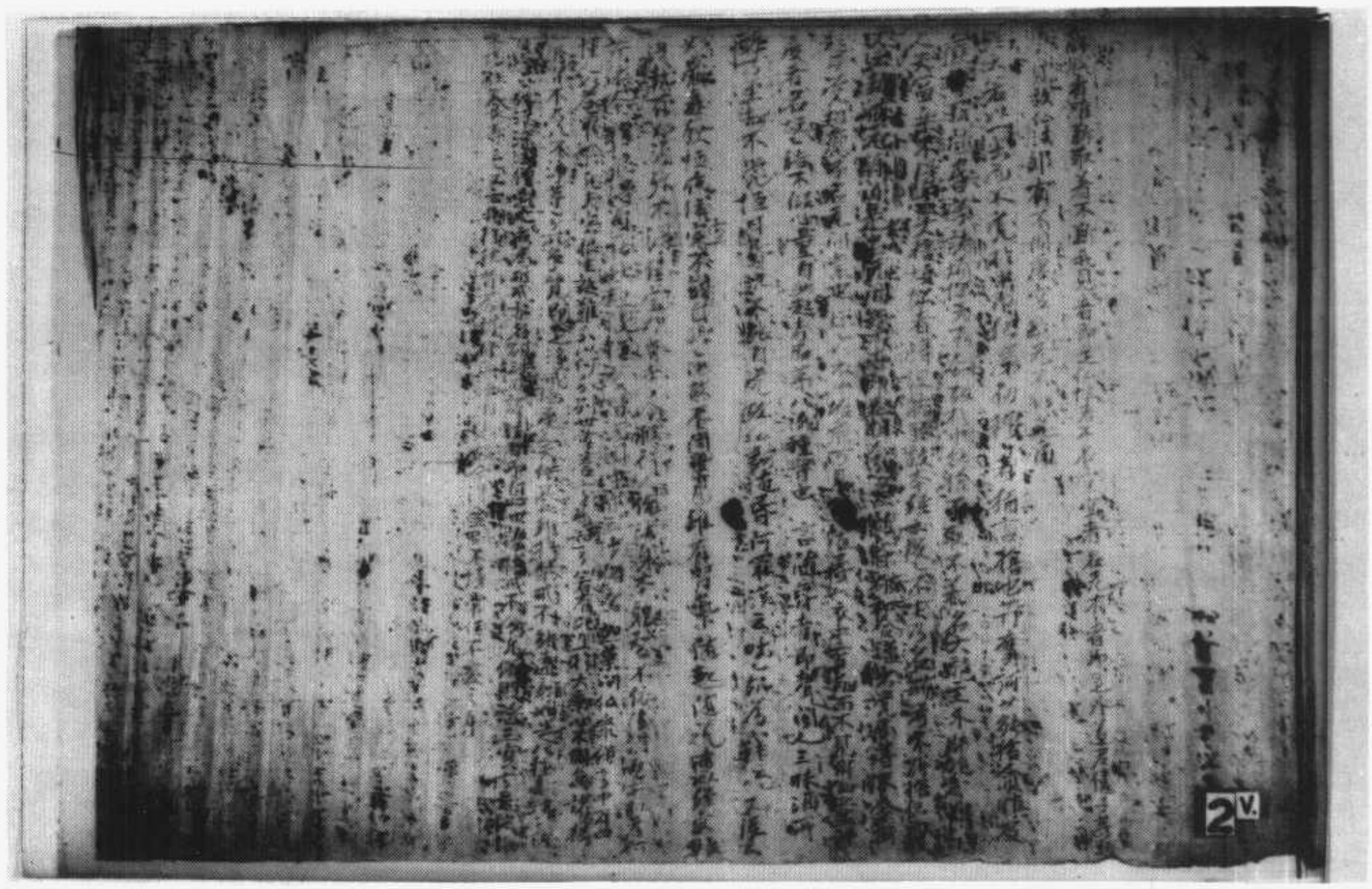


斯四二三七號　佛經疏釋（參見大般涅槃經疏卷六哀歎品下）





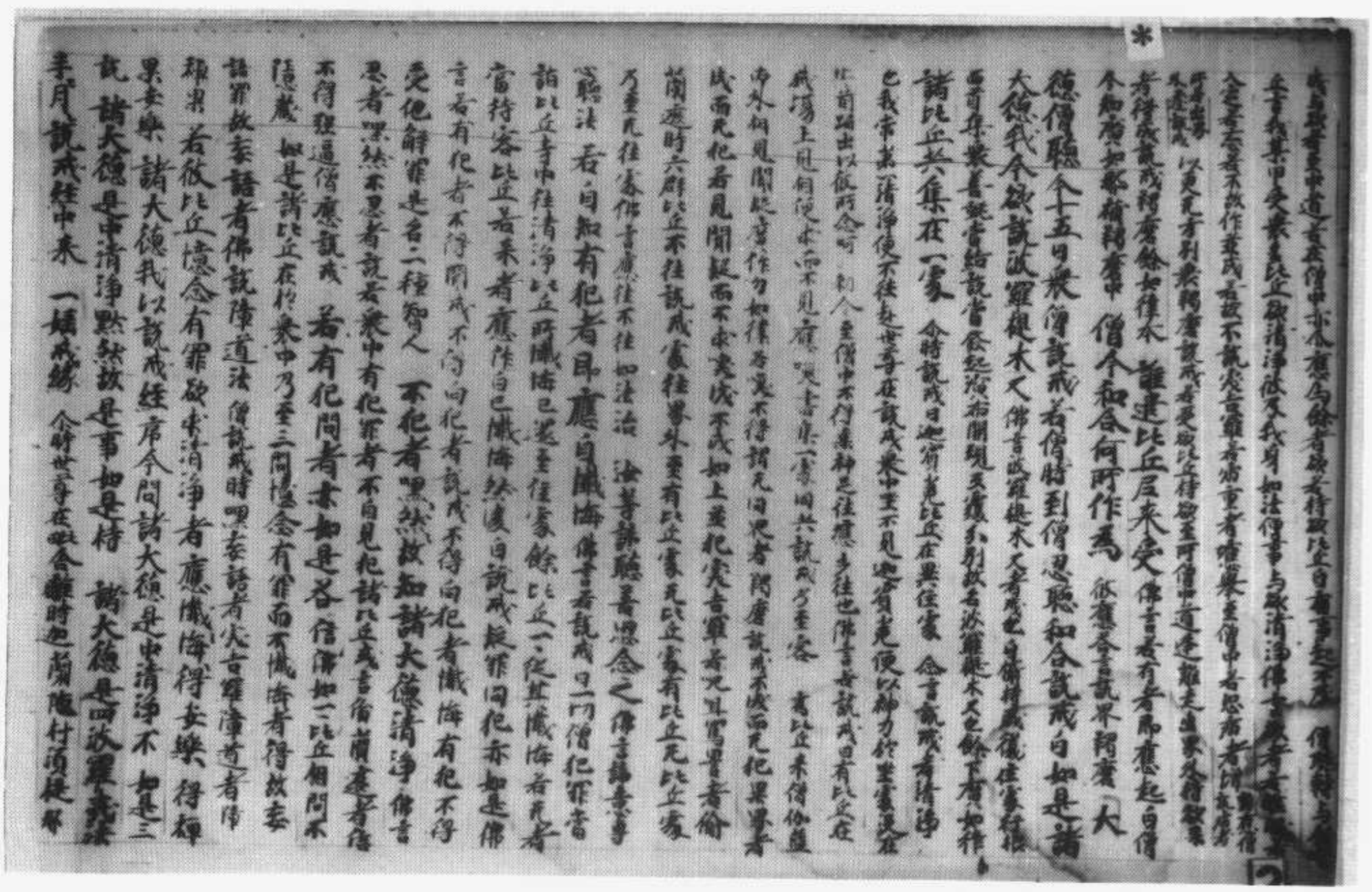
釋疏經佛　面背號七三二四斯



T1806
S → 40/629B17
W → 40/429C8

臣字 T1806不同

斯四二三八號　四分戒本含注一卷



聽果 若彼比丘憶念有罪敬求清淨者應懺悔得安樂住果安樂 諸大德我以說戒經序今問諸大德是中清淨不 如是三說 諸大德是中清淨默然故是事如是持

半月說戒經中來 一媒戒緣 尒時世尊在毗舍離時迦蘭陀村頭陀聚

子持信出家後還本村其母以財利誘令捨道至三不從以婦往勸使言我能後行

不淨染污婦慙愧諸比丘可責已往白世尊集諸比丘知時處合問取白言種何責

已告諸比丘當與結戒集十句義二偏取行僧二令僧歡喜三令僧安樂四令未信者

信五已信增長六難調者調順七慙愧者安樂八斷現在有漏九斷未來有

漏十正法久住故便制此戒更有廣緣 若比丘 佛言若比丘者名為比丘者名為

如前說

受大戒白四羯磨如法戒號得受所比丘是中比丘受大戒白四羯磨如法戒號得受所

比丘法中是謂比丘義如法 共比丘 若餘比丘受大戒白四羯磨法如戒號得受所比

丘法中是名比丘義 同戒 我為諸弟子結戒已寧死不犯是中共餘比丘一戒同

戒者戒是名同戒 若不羞恥 若自癡狂心亂痛惱惡鬼所觸惡鬼者天魔神鬼若癡眠人若死人若先知之

意中間違此人之捨不淨行捨戒戒戒失捨者天龍神鬼若癡眠人若死人若先知之

若前人不解如是等不名捨若言我捨佛法和上戒律學事若言受居家法作淨

人受婬欲塞沙弥外道若復改佛僧乃至雙事讚歎家業如是乃說是名捨戒

戒羸不自悔 佛言若有餘比丘不樂淨行聽捨戒還家者復欲出家猶淨行

應反出家受大戒或有戒羸不捨戒者慙愧不樂於行常懷懊惱以是法故常樂

住家便即捨念又於婦兒國土家業乃至非沙門釋子是謂戒羸不捨戒何者

戒羸而捨戒者思惟言我欲捨戒便即捨戒故 犯不淨行 是媒欲法也從道入

道從道入非道者限膝盡入者以橫心乃至入如毛頭法媒欲法乃至共畜生 可行媒欲者是也是中比丘以婬意向人非人畜生男女三處乃至二處

行不淨為入便犯有漏無漏白赤不者膿血者非赤膿多赤膿赤不者為從

家行至人女令入處三時中隨一時受樂者犯有漏無漏赤赤乃至死形多赤膿赤赤

者為從家經捉比丘頸中行不淨隨三時中受樂者乃至有漏無漏赤赤者死屍

果隱及骨聞博學等中犯偷蘭者道作道想者道起者道非道想一切羅婆婆

非道作想乃至偷蘭處 是比丘波羅夷 佛說人頭不可復起比丘亦復如是

犯波羅夷者不須成比丘故名也比丘居波羅夷或又摩訶沙弥居波羅夷滅頂不犯者

者膿眼无明見知不受一切无有媒意處狂心亂痛惱 不共住 有二共住四人聞者

同一說戒不得於是二事中住故 二盜戒緣 尒時佛在羅閱城耆闍崛山有檀尼

聽迦蘭陀 是比丘波羅夷 佛說人頭不可復起比丘亦復如是

犯波羅夷者不須成比丘故名也比丘居波羅夷或又摩訶沙弥居波羅夷滅頂不犯者

者膿眼无明見知不受一切无有媒意處狂心亂痛惱 不共住 有二共住四人聞者

同一說戒不得於是二事中住故 二盜戒緣 尒時佛在羅閱城耆闍崛山有檀尼

迦比丘在閑靜處止一草屋獨為人持作新特去便作令成赤色无屋為佛所責物

諸比丘行敬便至王宮持人所詐言王勅取要待特去為王臣人民比丘可責世尊因

呵制戒 若比丘 比丘義如上 若在村落 村有四種一者聞迦陵頻伽聲二者雞

三者雜語不用四者用有屋 若閑靜處 村外閑靜處是也處有五者地上處

者桑處者樹者處處者上者村者阿蘭若四者處者水處者水處者水處者水處者

塞不與物取者取他者信物者物者物者因物者草木无見衆生者三見四見五見六見七見

若要者用者守者護要道者是也 不與物 他不捨也者他物想他物想有主

想非己物非物用作用意故 盜心取 賊心取也有五種一者聞心取二者怨怪心取

有盜他物心又種取史它取史它取史它取史它取史它取史它取史它取史它取史它

言辭解說誰或而取 隨不與取法 王法者取五錢者五五錢物應死佛

隨王法物制 若為王 得自在不為 大臣種 大臣種大臣也 所捉者說

縛若驅出國汝是賊汝是賊汝無所知是比丘波羅夷 若方便教人王

五錢者是者他重有主疑偷蘭遮若作教所教不不想

應不犯有主想取五錢者是者有主疑偷蘭遮若無主想者疑一切偷蘭遮去無

五錢想當犯境偷蘭遮不當者犯境偷蘭遮如前犯不犯者與想合取已有想

異根想物取觀厚意是 不共住 如上說 三殺人戒緣 佛在毗舍離與比丘

比丘說淨觀法習定覺歡喜身命嘆死勸死有難捉比丘受度衣新機新化令

教魔或已自殺六十人為諸居士驚怪佛知此事便說數息觀已諸比丘偷蘭遮

證佛如前呵已制戒 若比丘故自手斷 殺者自殺若教若遣使殺若

使不使殺者重使殺者展轉使殺若未男子殺若教人未男子殺若使持力人殺

者教未持力人殺若口說者往來使殺者重使殺者遣書者教遣書者說偈

者偈教者與藥者毒殺具人命 從物識至復說而斷其命 持刀與人 嘆樂

死快勸死 是比丘波羅夷 若比丘如上殺法及餘方便死者犯重方便

不殺偷蘭若天龍神鬼畜生中有解人語者在有重罪者方便求殺者偷蘭

遮不離重罪下四衆如前說不犯者若誤若狂若心亂痛惱 不共住

四大妄語戒緣 佛住毗舍離時世禁責乞食難得集僧告言當隨四師

觀安妄居舊比丘在安東河邊安居者便共論議得上人法謂信善士成食長也

[illegible]

不然偷蘭若天龍神鬼畜生中有解人語者若有實形者方便欲煞者偷蘭

遮不能實形吉羅下四衆如前說不犯者若誤若狂病人无害心而死者 不共住

四大妄語戒緣 佛在毗舍離時世饑饉乞食難得集僧告言當隨同師

親友知識比丘在婆求河邊安居者便共稱讚得上人法諸信居士減食多施

与安居竟循衣持鉢往至佛所爲聖慰問二衆發覺呵制 若比丘實无所知

訶責无知見 自稱言我得 自稱說有信戒施聞智慧辯 上法人 人法者人

家人入法者諸法出要戒說若得若果自言念在身若正憶念若持戒若少欲

若知足若精進若得定若得正受若有道若修若有智慧若見我已入聖智

勝法我智是我見是彼於異時若問若不問欲自清淨故作是

說我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢 時有比丘增上慢自謂

得道後便自疑諸比丘白佛言增上慢人不犯 是比丘波羅夷 若知是處所向人

說前人知者波羅夷不知者偷蘭若遣手印遣使若書若作知相者亦爾若不解者[illegible]

言未向說得吉羅有若得道而不同意比丘說吉羅下四衆如前說不犯者增上

慢業報得不言我得戲笑說疾疾說屏處說欲說此錯說彼 不住共諸大德

我已說四波羅夷法若比丘犯一一波羅夷法不得与諸比丘共住如前後亦

如是比丘得波羅夷罪不應共住今問諸大德是中清淨不 如是三說

諸大德是中清淨默然故是事如是持 諸大德是十三僧伽婆尸沙

法半月半月說戒經中來 故弄出不淨戒緣 佛在舍衛城有迦留陀

夷比丘欲意熾盛身色憔悴獨處一房好床褥飲食具足隨念弄失

諸根悅豫顏色光澤諸比丘舉過白佛便无數呵責已制此戒也 若比丘故

弄實出 除 有六若於內色外色內外色若水若風若空隨方便出精犯

出精除夢中 佛言亂意睡眠有五過失一者惡夢二者諸天不護三者心不入法四者

不思惟明相五者於夢中失精 善意睡眠有五功德反上句 僧伽婆尸沙 若

使弄不失偷蘭比丘自相教若失犯偷蘭不失吉羅尼波逸提下三衆吉羅 不犯者一切不

作出精意 二觸人女戒緣 佛在舍衛國時迦留陀夷比丘以佛制戒故便在門外伺

諸婦女將至房中手捉鳴摸樂者便笑不樂者罵呵責諸比丘舉過呵責往白世尊佛集僧

制戒

諸比丘舉過[illegible]白佛[illegible]制戒 若比丘婬欲意 [illegible] 與女人 覺

壞新死少未壞四種也 身 從髮至足 相觸 若捉摩重摩[illegible]

或下捉或摩若牽若推若捉手若捉髮若觸一一身分者僧伽婆尸沙

[illegible]

諸比丘舉過呵責往白世尊佛集僧制戒 若比丘婬欲意 [illegible] 與女人 [illegible]

壞新死少未壞四種也 身 從髮至足 相觸 若捉摩重摩[illegible]

或下捉或摩若牽若推若捉手若捉髮若觸一一身分者僧伽婆尸沙

若比丘往捉四種女捉者[illegible]若女動身[illegible]同犯若天[illegible]吉羅若[illegible]

二形偷蘭若有衣相觸偷蘭若故觸男子[illegible]

具方便自觸身及以畜生一切突吉羅尼[illegible]下三衆吉羅不犯者有所取与戲笑相解

時是 三与女人麤語戒緣 佛在舍衛國時迦留陀夷以聞佛制[illegible]便將諸婦女

入房中以欲心向說麤惡語諸比丘舉過白佛因制此戒 若比丘婬欲意与女人 [illegible]

麤惡婬欲語 麤惡者非梵行婬欲語者稱說二道好惡若求若教若問若答若[illegible] 若說

解若說若罵若教若罵[illegible]二道作如是[illegible]事[illegible]作餘語[illegible]如是麤

麤惡婬欲語僧伽婆尸沙 若一天麤語[illegible]隨語多少[illegible]不了了偷蘭

若与書若印若遣使若作相令彼女知僧殘不知偷蘭除大小便道說餘處好惡偷蘭与非人女

非人女黃門二形麤語知者偷蘭畜生不解意吉羅若向男子麤語一切吉羅尼偷蘭下

三衆吉羅[illegible]不犯者[illegible]說不淨觀[illegible]說毗尼時[illegible]說彼也 四

向女人索婬欲供養戒緣 佛在舍衛國迦留陀夷以聞佛制二戒故便門外伺諸婦女

持入房自讚歎身[illegible]可持欲供養諸女可比丘舉過白佛因制此戒 若比丘婬欲意

於女人前 女人如上 自歎身 歎身端身好顏色我是剎利長者居士婆羅門種 言大姊

修梵行 [illegible] 持戒精進 [illegible] 修善法 [illegible] 可持是婬欲法供養我如是供養

[illegible]

第一最 僧伽婆尸沙 [illegible]

[illegible]

歎身若[illegible] 五媒人戒緣 佛在羅閱祇有迦羅比丘[illegible]

[illegible]

[illegible] 若比丘往來彼此媒嫁 [illegible] 持男意

語女持女意語男 [illegible]

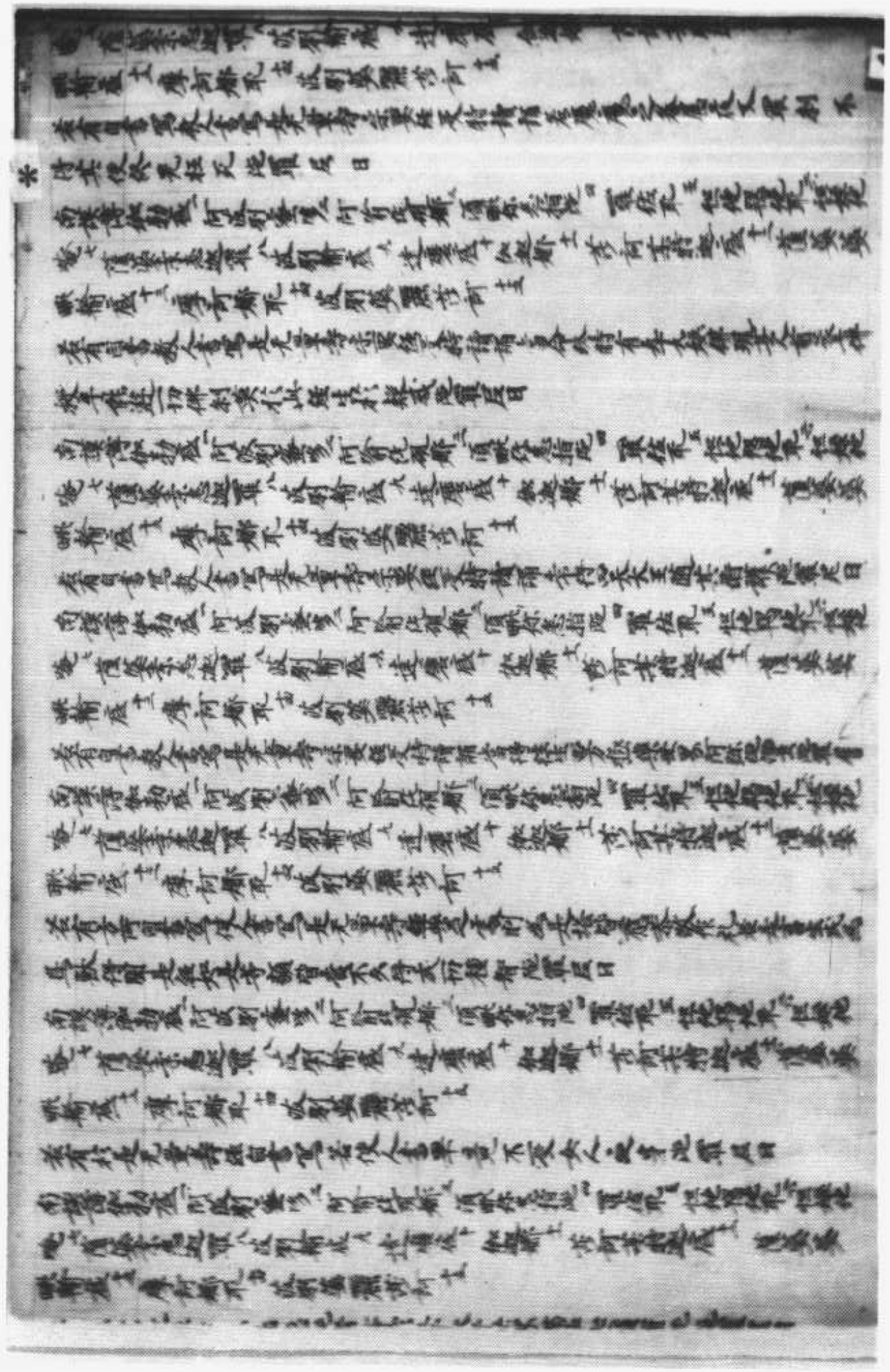
[illegible]

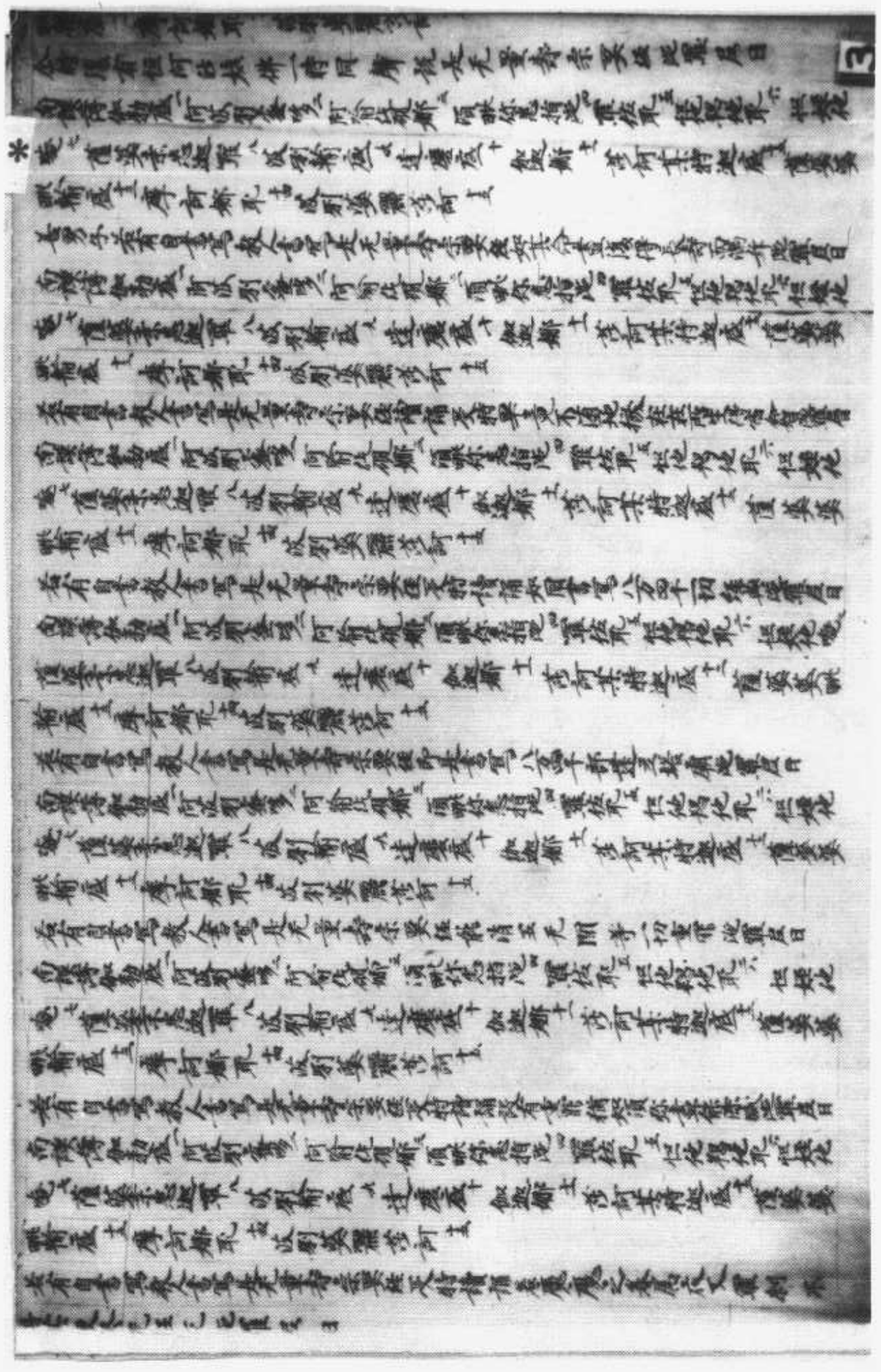
同上列 若爲成婦事若爲私通事乃至須臾頃僧伽婆尸沙

[illegible]

S→樗(甲)1～6

斯四二三九號　大乘無量壽經





南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他揭他耶六怛姪他
唵七薩婆桑塞迦囉八波唎輸底九達磨底十伽迦那十一莎訶摩訶娑特迦底十二薩婆婆
毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶十五
若有於是經少分能惠施者等於三千大千世界滿中七寶布施陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他揭他耶六怛姪他
唵七薩婆桑塞迦囉八波唎輸底九達磨底十伽迦那十一莎訶摩訶娑特迦底十二薩婆婆
毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶十五
若有供養是經者則是供養一切諸經等無有異陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他揭他耶六怛姪他
唵七薩婆桑塞迦囉八波唎輸底九達磨底十伽迦那十一莎訶摩訶娑特迦底十二薩婆婆
毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶十五
如是毗婆尸佛　尸棄佛　毗舍浮佛　俱留孫佛　俱那含牟尼佛　迦葉佛　釋迦牟尼佛
若有人以七寶供養如是七佛其福有限量書寫是無量壽宗要經所有功德不可限量陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他揭他耶六怛姪他
唵七薩婆桑塞迦囉八波唎輸底九達磨底十伽迦那十一莎訶摩訶娑特迦底十二薩婆婆
毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶十五
若有七寶等於須彌以用布施其福尚能知其限量是無量壽宗要經福不可知數陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他揭他耶六怛姪他
唵七薩婆桑塞迦囉八波唎輸底九達磨底十伽迦那十一莎訶摩訶娑特迦底十二薩婆婆
毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶十五
如是四大海水可知滴數是無量壽宗要經所生果報不可數量陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他揭他耶六怛姪他
唵七薩婆桑塞迦囉八波唎輸底九達磨底十伽迦那十一莎訶摩訶娑特迦底十二薩婆婆
毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶十五
若有自書使人書寫是無量壽宗要經人能讀誦持供養即如恭敬供養一切十方佛土如來
無有別異陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須
毗你悉指陀四囉佐耶五怛他揭他耶六怛姪他唵七薩婆桑塞迦囉八波唎輸底九達磨底
伽迦那十一莎訶摩訶娑特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶十五
布施力能成正覺　悟布施力人師子　布施力能聲響聞　慈悲城中聲響入
持戒力能成正覺　悟持戒力人師子　持戒力能聲響聞　慈悲城中聲響入

5

W.檔(W) 139

若有自書使人書寫是無量壽宗要經人能讀誦持供養即如恭敬供養一切十方佛土如來
無有別異陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須
毗你悉指陀四囉佐耶五怛他揭他耶六怛姪他唵七薩婆桑塞迦囉八波唎輸底九達磨底十
伽迦那十一莎訶摩訶娑特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶十五
布施力能成正覺　悟布施力人師子　布施力能聲響聞　慈悲城中聲響入
持戒力能成正覺　悟持戒力人師子　持戒力能聲響聞　慈悲城中聲響入
忍辱力能成正覺　悟忍辱力人師子　忍辱力能聲響聞　慈悲城中聲響入
精進力能成正覺　悟精進力人師子　精進力能聲響聞　慈悲城中聲響入
禪定力能成正覺　悟禪定力人師子　禪定力能聲響聞　慈悲城中聲響入
智慧力能成正覺　悟智慧力人師子　智慧力能聲響聞　慈悲城中聲響入
爾時如來說是經已一切世間天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說無量壽宗要經

6

佛說佛名經卷第四

南无遠離驚怖毛竪佛
南无功德王光明佛
南无虛空 痳佛
南无虛空莊嚴成就佛
南无妙勝 佛
南无華勝 佛
南无師子勝 佛
南无師子護 佛
南无善住山王佛
南无清淨眼 佛
南无觀智惠起華佛
南无虛空聲 佛
南无不方大目 佛
南无有 佛
南无善生 佛
南无成就義 佛
南无師子鉀 佛
南无淨弥留 佛
南无不空足狀 佛

S-標(4)1　16卷本

四第卷經名佛說佛　號〇四二四斯

南无師子勝 佛
南无師子護 佛
南无善住山王佛
南无清淨眼 佛
從此以上二千四百佛十二部經一切賢聖
南无虛空像 佛
南无香山 佛
南无香積 佛
南无寶高 佛
南无善住王 佛
南无竪王 佛
南无火然燈 佛
南无善思惟發行 佛
南无竪固發生 佛
南无上方无量境界 佛
南无精進勝 佛
南无善宿王 佛
南无光明 佛
南无光明輪 佛
南无成就義 佛
南无師子鉀 佛
南无淨弥留 佛
南无不空足狀 佛
南无香勝 佛
南无无量眼 佛
南无寶 佛
南无善住 佛
南无淨弥留 佛
南无光明輪 佛
南无不空過 佛
南无師子 佛
南无行勝住王 佛
南无勝王 佛
南无斷疑 佛
南无然燈 佛
南无明弥留 佛
南无稱光明 佛

南无善宿王佛　南无然燈佛
南无光明佛　南无明弥留佛
南无光明輪佛　南无稱光明佛
南无高蓋佛　南无香蓋佛
南无寶蓋佛　南无旃檀香佛
南无旃檀勝佛　南无須弥長佛
南无寶光明佛　南无堅固王佛
南无淨功德佛　南无清淨明佛
南无无畏佛　南无遠離諸畏佛
南无戌就積佛　南无寶勝佛
南无山王佛　南无轉女根佛
南无无量行佛　南无最勝光明佛
南无羅光明憧佛　南无日王佛
南无東南方觀一切佛　南无於鏡如來為上首佛
南无華覺奮迅佛　南无羅網光明佛
南无无量光明佛華佛　南无寶堅固佛
南无初發心轉輪佛　南无華積佛
南无千上光明佛　南无不動步佛
南无无量跡貝佛　南无无量頁佛

南无千上光明佛　南无不動步佛
南无无量跡貝佛　南无无量願佛
南无无邊願佛　南无无邊境界佛
南无不定願佛　南无胎佛
南无轉諸難佛　南无不行念佛
南无戌就一切念佛　南无佛虛空佛
南无有勝佛
南无西南方戌就義如來為上首
南无戌義發行佛　南无戌炎佛
南无炎佛　南无常發行佛
南无戌就義勝佛　南无常發行佛
南无无量發行佛　南无善炎佛
南无无邊備行佛　南无无相備行佛
南无然燈光明作佛　南无普備行佛
南无善住佛　南无普藏佛
南无无邊形佛　南无普山佛
南无羅網光佛　南无无邊精進佛
南无募陀羅佛

南无羅網光佛　南无蔓陀羅佛
南无光明輪佛　南无善見佛
南无不定說名佛　南无一切憧怖畏佛
南无无量功德王光明步佛
南无无邊華佛　南无无邊乳聲佛
南无無積光明功德佛　南无不二輪佛
南无无量光明佛　南无華光佛
南无无量聲佛　南无高明佛
南无堅固自在王佛　南无日面佛
南无善眼佛　南无勝切德佛
從此以前二千五百佛十二部經一切賢聖
南无寶華佛　南无寶茂就佛
南无月華佛　南无一切衆生循行佛
南无轉一切世間佛　南无无量光明无形佛
南无无畏佛　南无一切樂念順行佛
南无西北方普香光明如來爲上首
南无發初香光明佛　南无香山佛
南无香爲佛　南无香勝佛
南无香身佛　南无香命佛

南无發初香光明佛　南无香山佛
南无香爲佛　南无香勝佛
南无香身佛　南无香輪佛
南无光明王佛　南无妙波頭摩王佛
南无佛境界佛　南无无量境界佛
南无安樂佛　南无快勝佛
南无光放明華佛　南无華蓋行佛
南无華帳佛　南无金華佛
南无香華佛　南无高王佛
南无善導師佛　南无勝一切衆生佛
南无轉一切念佛　南无无量行華佛
南无无量香佛　南无普照放光明佛
南无普香光明佛　南无普放光明佛
南无放茂就勝華佛　南无寶羅網像佛
南无妙光佛　南无普一蓋國土佛
南无星宿王佛　南无令聚佛
南无不住王佛　南无香風佛
南无无邊智境界佛　南无不空行佛
南无不空見佛　南无障礙眼佛

南无不住王佛　南无香風佛
南无无邊智境界佛　南无不空行佛
南无不空見佛　南无障礙眼佛
南无初發心佛　南无无量眼佛
南无然燈上佛　南无普光明佛
南无照光明佛　南无一國土佛
南无一切衆生不斷樂說佛
南无阿樓那喬迅佛　南无无迹喬迅佛
南无東北方斷一切憂惱如來為上首
南无離憂佛　南无樂茂就功德佛
南无无畏王佛　南无勝弥留佛
南无香山佛　南无拘隣佛
南无大體勝佛　南无寶蓮華勝佛
南无華茂就佛　南无乳眼佛
南无勝衆佛　南无无邊光明佛
南无月勝光明稱佛　南无星宿王衆僧上佛
南无无畏王佛　南无茂就勝无畏佛
南无无邊光照光明佛　南无香弥留佛
南无華鬘怖茂就勝佛

南无无畏王佛　南无茂就勝无畏佛
南无无邊光照光明佛　南无香弥留佛
南无華鬘怖茂就勝佛
南无无量功德月茂就佛
南无初功德莊嚴佛　南无不可勝憧佛
南无增上護光明佛　南无華勝王佛
南无无邊茂就行佛　南无一切勝佛
南无虛空幹清淨佛　南无无量聲乳佛
南无无量乳妙聲佛　南无寶勝功德佛
南无淨勝佛　南无无畏香焉佛
南无高光明佛　南无大稱佛
南无稱親佛　南无堅固自在王佛
南无娑羅王佛　南无无量照佛
南无安隱王佛
南无普功德增上要聲燈佛
南无大積佛　南无高積佛
南无功王光明佛

從此以上二千六百佛于二部經一切賢聖
南无堅積聚佛　南无寶勝光明佛

南无切王光明佛
從此以上二千六百佛子二部經一切賢聖
南无堅積聚佛　南无寶勝光明佛
南无憂鉢羅光明佛　南无月王佛
南无旃檀佛　南无月勝佛
南无梵光佛　南无行淨佛
南无一切勝佛　南无難勝佛
南无寶作佛　南无无量聲佛
南无樹提佛　南无龍天佛
南无日天佛　南无師子佛
南无无垢明佛　南无世間天佛
南无勝積佛　南无人自在不敬佛
南无華勝佛　南无發積進佛
南无火妙香光明勝佛　南无无垢香火勝佛
南无普見佛　南无不動佛
南无寶憧佛　南无无量明佛
南无妙寶聲佛　南无遍照佛
南无智光明王佛　南无摩尼光明勝佛
南无无量華光明善勝慧南无智慧自在佛

南无妙寶聲佛　南无遍照佛
南无智光明王佛　南无摩尼光明勝佛
南无无量華光明善勝慧南无智慧自在佛
南无盧舍那佛　南无火聚日佛
南无火然燈佛　南无月光明佛
南无无障导智佛　南无華香佛
南无寶光明佛　南无勇陀羅香善佛
南无拘隣智炎佛　南无大月香佛
南无華憧佛　南无无著智略佛
歸命如是等无量毗婆羅佛
南无寶作佛　南无憂勝佛
南无寶山佛　南无人王佛
南无力勝佛　南无香勝佛
南无普滿華佛　南无无垢光明佛
南无樂說莊嚴思惟佛　南无无垢月憧佛
南无俱頴摩光明作佛　南无火行佛
南无寶上佛　南无无畏觀佛
南无遠離驚怖毛竪等喜森佛
南无師子奮迅万佛　南无金光明威德王佛

南无 遠離驚怖毛竪等喜稱佛
南无 師子奮迅万 佛 南无金光明威德王佛
*若善男子善女人十日礼拜讀誦是諸佛名
遠離一切諸難及滅一切罪
南无 善說增上名勝佛 南无 普光明 佛
南无過種種歡對奮迅佛 南无 自在 憧王 佛
南无无量功德光明勝佛 南无无障 导 佛
南无寶波頭摩鳶迅勝佛 南无寶華善住山自在王佛
若善男子善女人愛持讀誦是諸佛名一向僧
秘劫起越世間不入惡道
南无 智燈 王 佛 南无 光明 佛
南无 難降 伏佛 南无 善照十方世界佛
南无 大海 佛 南无 寶藏佛
南无 飆憧 佛 南无 憧日 王佛
南无 威德自在王佛 南无 覺王 佛
南无十方自在王 佛 南无 平等作佛
南无初發心思惟遠離諸怖畏煩惱无导
妙勝佛

11

南无初發心思惟遠離諸怖畏煩惱无导
妙勝佛
*南无金剛足步 佛 南无寶像光明足奮迅佛
南无降伏諸魔鬼奮迅佛
南无初發心不退轉成就勝佛
南无 寶蓋上光明 佛
南无教化善 薩 佛
南无初發心斷一切疑煩惱佛
南无光明勝破闇昧上王佛
南无衆說莊嚴雲聲歡喜佛
南无清淨香使定光明威德佛
南无拘留孫 佛 南无 金聖 佛
南无 人王 佛

從此以上二千七百佛十二部經一切賢聖
南无 迦葉 佛 南无 彌勒 佛
南无 師子 佛 南无 明王 佛
南无 然燈 佛 南无 聖 佛
南无 華憧 佛 南无 善星宿佛

12

南无 然燈 佛 南无 聖 佛
南无 華幢 佛 南无 善星宿 佛
南无 大主 佛 南无 大雜 佛
南无 大力 佛 南无 星宿王 佛
南无 樂王 佛 南无 森幢 佛
南无 大光明 佛 南无 大聚 佛
南无 照 佛 南无 田藏 佛
南无 月矢 佛 南无 善明 佛
南无 光憂 佛 南无 一沙 佛
南无 大明 佛 南无 住持 佛
南无 切德明 佛 南无 見義 佛
南无 然燈 佛 南无 妙歌 佛
南无 樂上 佛 南无 安隱 佛
南无 頂堅勝威德 佛 南无 羅勝 佛
南无 切德幢 佛 南无 羅睺 佛
南无 勝衆 佛 南无 梵聲 佛
南无 堅固意 佛 南无 光明作 佛
南无 大高山 佛 南无 金剛仙 佛

南无 堅固意 佛 南无 光明作 佛
南无 大高山 佛 南无 金剛仙 佛
南无 光畏 佛 南无 寶藏摩眼力仙 佛
南无 光明人愛 佛 南无 大威德 佛
南无 淨王 佛 南无 光量命 佛
南无 龍德 佛 南无 堅步 佛
南无 不空見 佛 南无 精進德 佛
南无 力護 佛 南无 歡喜 佛
南无 勝德 佛 南无 師子幢 佛
南无 勝法 佛 南无 歡喜王上首 佛
南无 愛作 佛 南无 切德智 佛
南无 香焉 佛 南无 善歡 佛
南无 雲聲 佛 南无 善思惟 佛
南无 善識 佛 南无 光振 佛
南无 月上 佛 南无 大稱 佛
南无 摩尼寶 佛 南无 勝 佛
南无 師子步 佛 南无 樹王 佛
南无 光明勝 佛 南无 積智慧 佛

南无 師子步 佛　南无 樹王 佛
南无 光明勝 佛　南无 積智慧 佛
南无 善住 佛　南无 堅意 佛
南无 智光明 佛　南无 堅行 佛
南无 善吉 佛　南无 寶憧 佛
南无 波頭摩 佛　南无 那羅延 佛
南无 樂說 佛　南无 智作 佛
南无 功德 佛　南无 供養 佛
南无 淨德 佛　南无 寶作 佛
南无 華天 佛　南无 善思惟義 佛
南无 法上 佛　南无 自在 佛
南无 稱慧 佛　南无 意積 佛
南无 金剛憧 佛　南无 十方王 佛

次礼十二部經大藏法輪

南无須摩提長者經　南无阿育王太子法益經
南无 孚 佛　南无 燈 柏 經
南无度匙護身經　南无 善薩戒經

從此以上二千八百佛十二部經一切賢聖

南无小泥洹經　南无法顯傳經
南无虛至長者經　南无雜賓頭盧經
南无佛臨般泥洹略說教戒經
南无羅吒和羅經　南无諫王經
南无郁伽長者所問經　南无須賴經
南无和休戒具經　南无四天王經
南无十方佛名經　南无淨飯王般泥洹經
南无摩尼羅檀經　南无出家功德經
南无演道俗經　南无小无量壽經
南无惟无三昧經　南无觀普賢行經
南无成具光明經　南无出生无量門持經
南无虛空藏神呪經

次礼十方諸大菩薩

南无无量明菩薩　南无勇力菩薩
南无 寶藏菩薩　南无 法光菩薩
南无 樂樹菩薩　南无无盡意菩薩

*

竹木十方諸大菩薩

南无无量明 菩薩　南无 勇力菩薩
南无 寶藏菩薩　南无 法光菩薩
南无 樂樹 菩薩　南无无盡意菩薩
南无 濟度 菩薩　南无 安神菩薩
南无 寶明 菩薩　南无 化道 菩薩
南无 月光 菩薩　南无 日藏 菩薩
南无 乾波羅 菩薩　南无 寶智 菩薩
南无 達波羅菩薩　南无 寶導 菩薩
南无 善居羅菩薩　南无 普德智光菩薩
南无 普明師子 菩薩　南无 普勝寶光菩薩
南无 普德海幢菩薩　南无 普惠光照 菩薩
南无 寶華幢 菩薩　南无 普勝濡音 菩薩
南无 淨德炎 菩薩　南无 普相光明 菩薩
南无 大光海月 菩薩　南无 雲音海藏 菩薩
南无 德寶勝月 菩薩　南无 淨思光炎自在菩薩
南无 起越華光 菩薩　南无无量智雲日光菩薩
歸命如是等无量无邊菩薩

次礼聲間緣覺一切賢聖

17

*

南无 起越華光 菩薩　南无无量智雲日光菩薩
歸命如是等无量无邊菩薩

次礼聲間緣覺一切賢聖

南无 循行不著辟支佛　南无 難舍辟支佛
南无 寶辟支佛　南无 不可比辟支佛
南无 歡喜辟支佛　南无 喜辟支佛
南无 隨喜辟支佛　南无 十二婆羅隨辟支佛
南无 十二同名婆羅辟支佛　南无 大身辟支佛
南无 同善提辟支佛　南无 摩訶男辟支佛
歸命如是等无量无邊辟支佛

礼三寶已次復懺悔

次復懺悔貪愛之罪經中說言但為貪欲閉在
癡獄沒生死河莫之能出衆生為是愛欲因緣
從背以來流轉生死二衆生一劫之中所積身骨如
王舍城毗富羅山所飲母乳如四海水身所出血復
過於此父母兄弟六親眷屬命終與泣所出目
淚如四海水是故說言有愛則生愛盡則滅
故知生死貪愛愛為本所以經言婬欲之罪能
令衆生隨於地獄餓鬼愛者若在畜生則愛偏

18

[illegible]如四海水是故寃言有愛則生愛業益則滅
故知虫死貪愛愛爲本所以經言婬欲之罪能
令衆生墮於地獄饑鬼畜生愛者若在畜生則愛鴿
鶴鴛鴦等牙羊生人中妻不貞良得不隨意
春屬嫌欲既有如此惡果是故
弟子今日至到稽顙歸依佛
南无普賢菩薩南无普勝菩薩
南无南方大雲蔵佛　南无東方師音佛
南无西方无量壽佛　南无北方紅蓮華光佛
南无東南方无垢稱佛　南无西南方勝調伏佛
南无西北方散華生得佛　南无東北方虛空佛
南无下方无垢精王佛　南无上方淨智慧海佛
如是十方盡虛空界一切三寶弟子等自從无
始以來至於今日或通人妻妻棄他婦女侵陵
負債汙比丘尼毀他梵行逼迫不道惡心邪視言
語調戲復恥他門户汙賢善女或於男子互稱
人所趣不淨行如來等罪今悉懺悔
又復无始以來至於今日或眼爲色所愛深去黃
紅綠朱紫玄黑饒戒取男女長短是自恣

人所趣不淨行如來等罪今悉懺悔
又復无始以來至於今日或眼爲色所愛深去黃
紅綠朱紫玄黑饒戒取男女長短是自恣
態之相起非法想貪欲貪好聲官商發音散樂
歌唱或取男女音聲言語笑戲嬉笑之相起非法想
想或去貪好味辯美甘肥飲生肉血資養四大更
增貪欲起非法想惡意多亂想觸向平法育此
六想造罪无量如是等罪无量无邊今日至到向
十方佛尊法聖衆皆悉懺悔　願弟子等承是
懺悔願欲等罪所生切德願生生世世自然化生
不由胞胎清淨肢體相好光澤六情聞聰利
明了達恩愛猶如經垢觀此六塵如幻如化於五
欲境決定散離乃至夢中不起耶想內外因緣
永不能動願以懺悔眼根切德願令此眼徹見十方諸
善薩清淨法身不以二想願以懺悔耳根切德
願令此耳聞十方諸佛菩薩正說正法如教奉
行願以懺悔鼻根切德願令此鼻聞香積入無住
香利益生死不淨惡穢願以懺悔舌根切德願令此

行願以懺悔鼻根功德願令此鼻常聞香積入[illegible]
香利離生死不淨是穢願以懺悔舌根功德願令此
*舌常喰法喜禪悅之食不食衆生血肉之味願
以懺悔身根功德願令此身狹如來衣著忍辱
鉢卧无畏床坐四禪坐願以懺悔意根功德願
令此意淺就十想洞達五明深觀二諦空平等
理從方便慧起十妙行人法流永念念增明顯
發如來大无生忍 礼一拜

南无 鴦迅佛 南无 雜闍佛
南无 羅睺天佛 南无 弥留憧佛
南无 衆上首佛 南无 寶藏佛
南无 上循佛 南无 星宿佛
南无 大覺佛 南无 三界尊佛
南无 功德稱佛 南无 日月光明師子憧佛
南无 那羅波王佛 南无 勝藏佛
南无 木瑰有佛 南无 月光佛
南无 金山佛 南无 師子德佛
南无 不可勝憧佛 南无 光明佛
南无 稱願佛 南无 堅精進佛

從此以上二千九百十二部一切賢聖

南无 金山佛 南无 師子德佛
南无 不可勝憧佛 南无 光明佛
南无 稱願佛 南无 堅精進佛

*從此以上二千九百十二部一切賢聖

南无 辟喻稱佛 南无 離畏佛
南无 應天佛 南无 大然燈佛
南无 多些間佛 南无 妙香佛
南无 住持功德佛 南无 離闍佛
南无 无比佛 南无 自然佛
南无 師子佛 南无 善行佛
南无 寶稱佛 南无 離諸過佛
南无 住持甘露佛 南无 人月佛
南无 日面佛 南无 症嚴佛
南无 摩尼光佛 南无 山積佛
南无 高憧佛 南无 法作佛
南无 思惟義佛 南无 深心佛
南无 高聚佛 南无 衆上首佛
南无 劫欺佛 南无 鴦迅佛
南无 住智佛 南无 不明佛
南无 勝見佛 南无 不起佛

南无 勿勢 佛
南无 住智 佛
南无 勝見 佛
*南无 功德勝 佛
南无 鷲迅 佛
南无 龍王 佛
南无 龍喜 佛
南无 妙稱 佛
南无 功德顯 佛
南无 莊嚴眼 佛
南无 智勝 佛
南无 寶語 佛
南无 決定智 佛
南无 善照 佛
南无 離疑 佛
南无 善護 佛
南无 覺華憧 佛
南无 大威德 佛
南无 甘露稱 佛

南无 [illegible] 佛
南无 不明 佛
南无 不起 佛
南无 師子乳 佛
南无 人信 佛
南无 華山 佛
南无 香自在 佛
南无 天力 佛
南无 龍功德 佛
南无 善住智 佛
南无 慧照 佛
南无 日光明 佛
南无 寶上色 佛
南无 寶憧 佛
南无 師子鷲迅步 佛
南无 不空步 佛
南无 山自在王 佛
南无 亦現惡 佛
南无 寶天 佛

南无 覺華憧 佛
南无 大威德 佛
南无 甘露稱 佛
*南无 住義智 佛
南无 不狹方名稱 佛
南无 離垢 佛
南无 地自在王 佛
南无 差別見 佛
南无 具足見 佛
南无 三界尊 佛
南无 寶光明 佛
南无 妙稱 佛
南无 无量威德 佛
南无 師子身 佛
南无 難勝 佛
南无 月高 佛
南无 无量步 佛
南无 見一切義 佛
南无 功德然燈 佛
南无 功德炎 佛

南无 山自在王 佛
南无 亦現惡 佛
南无 寶天 佛
南无 滿足智 佛
南无 无憂 佛
南无 梵天 佛
南无 華眼 佛
南无 法光明 佛
南无 信功德 佛
南无 月葉 佛
南无 寶憧 佛
南无 光明作 佛
南无 廣護 佛
南无 甘露慧 佛
南无 功德聚 佛
南无 得大勢至 佛
南无 月无畏 佛
南无 勇猛 佛
南无 月王 佛
南无 [illegible] 佛

南无見一切義佛　南无勇猛佛
南无功德然燈佛　南无月王佛
南无功德笑佛　南无廣智佛
從此以上三千佛　二十三部經一切賢聖
南无善嘛滅佛　南无天光佛
南无无垢佛　南无住持无量門佛
南无希勝佛　南无不覆藏佛
南无善住佛　南无大意佛
南无上首佛　南无世間光明佛
南无多功德佛　南无无量威德佛
南无義慧佛　南无離塵佛
南无離瞋恨无熱佛　南无善稱佛
南无稱德佛　南无俱蘇摩德佛
南无人德佛　南无精進仙佛
南无大德佛　南无嘛慧佛
南无香馬佛　南无上堅佛
南无安樂佛　南无不可勝佛
南无日月佛　南无雷王佛
南无電王佛　南无大勝佛
南无護智佛　南无勝日佛

南无日月佛　南无雷王佛
南无電王佛　南无大勝佛
南无護智佛　南无勝日佛
南无淺就義佛　南无寶積佛
南无除伏惡佛　南无華勝佛
南无應稱佛　南无智勝佛
南无離慢佛　南无根華佛
南无畏國土佛　南无高稱佛
南无亦有佛　南无月佛
南无多功德佛　南无寶月佛
南无師子憧佛　南无樂思惟佛
南无不可思議奮迅佛　南无樂功德佛
南无應供稱佛　南无華相佛
南无无量樂說稱佛　南无摩尼金剛佛
南无无量壽佛　南无摩尼莊嚴佛
南无大自在功德佛　南无勝月佛
南无高山稱佛　南无百光明佛
南无欲喜佛　南无龍步佛
南无意淺就佛　南无寶月佛
南无嘛滅佛　南无然燈三月佛

南无 [illegible] 喜 佛
南无 意 虎 訧 佛
南无 麻 滅 佛
南无 上 首 佛
南无 寶 蹟 佛
南无 寶 藏 佛
南无 垢 稱 佛
南无 愛 天 佛
南无 善 炎 佛
南无 寶 聚 佛
南无 師 子 華 佛
南无 人 自 在 佛
南无 照 世 間 佛
南无 功 德 佛
南无 柔 莊 嚴 佛
南无 香 焉 佛
南无 弥 留 憧 佛
南无 堅 鎧 佛
南无 摩 尼 鎧 佛
南无 善 香 月 佛

南无 龍 步 佛
南无 寶 月 27
南无 然 燈 王 月 佛
南无 歡 喜 自 在 佛
南无 遠 離 畏 佛
南无 月 面 佛
南无 稱 威 德 佛
南无 羅 睺 天 佛
南无 寶 愛 佛
南无 寶 步 佛
南无 高 脩 佛
南无 人 慧 眼 佛
南无 寶 威 德 佛
南无 大 相 佛
南无 嬌 梁 佛
南无 无 心 慧 佛
南无 善 香 佛
南无 勝 威 德 佛
南无 ● 賢 佛
南无 淨 自 在 佛

南无 摩 尼 鎧 佛
南无 善 香 月 佛
南无 師 子 月 佛
南无 善 勝 佛
南无 勝 親 佛
南无 大 行 佛
南无 功 德 山 佛
南无 法 稚 佛
南无 電 德 佛
南无 命 佛
南无 善 首 佛
南无 雜 有 佛
南无 勝 喜 佛
南无 善 照 佛
南无 善 智 慧 佛
南无 高 光 佛
南无 火 佛
南无 世 尊 佛

南无 ● 賢 28
南无 淨 自 在 佛
從此以上三千一百佛十二部經功賢至
南无 勝 威 德 佛
南无 不可 勝 輪 佛
南无 寶 名 佛
南无 寶 光 明 佛
南无 大 稱 佛
南无 施 光 明 佛
南无 寶 作 佛
南无 善 炎 佛
南无 決 定 慧 佛
南无 摩 尼 香 佛
南无 師 子 光 明 佛
南无 稚 勝 佛
南无 摩 尼 月 佛
南无 不可 除 伏 行 佛
南无 摩 尼 輪 佛
南无 師 子 儀 佛

南无高光佛
南无大佛
南无世尊佛
南无月滿佛
南无羅睺佛
南无希覺佛
南无痴靜去佛
南无无惱佛
南无力喜佛
南无至大體佛
南无切德藏佛
南无无畏勝佛
南无大光明佛
南无廣切德佛
南无自在佛
南无作業佛
南无善化佛
南无海佛
南无戴脊佛

南无不可隆伏行佛
南无摩尼輪佛
南无師子像佛
南无寶炎佛
南无善護佛
南无同光明佛
南无安隱世間佛
南无十行佛
南无大體勝佛
南无得大勢佛
南无寶行佛
南无樹提佛
南无日光佛
南无寶切德佛
南无摩香佛
南无師子手佛
南无寶高佛
南无住持佛
南无善思惟惠佛

29

南无海佛
南无戴脊佛
南无大衆輪佛
南无循行義佛
南无華聲佛
南无大衆上首佛
南无威德德佛
南无大光明佛
南无信衆佛
南无不可光明佛
南无金剛衆佛
南无憧王佛
南无鎧慧佛
南无善思惟佛
南无快然佛
南无切德護佛
南无无畏佛
南无住升別佛
南无解脫威德佛

南无住持佛
南无善思惟惠佛
南无寶火佛
南无世間月佛
南无淨憧佛
南无師子步佛
南无福德茂就佛
南无寶稱佛
南无无邊稱佛
南无聖天佛
南无善眉佛
南无華茂佛
南无風行佛
南无稱佛
南无甘露聚佛
南无戴去佛
南无慈佛
南无摩尼足佛
南无善親佛

30

南无无畏佛　南无慈佛
南无住孔別佛　南无摩尼足佛
南无解脫威德佛　南无善親佛
南无火炎盾佛　南无須弥相佛

從此以上三千二百佛十二部經一切賢聖
南无善症嚴尼等威德佛　南无智勝佛
南无善天佛　南无寶聲佛
南无智力德佛　南无師子慧佛
南无華高佛　南无智作佛
南无華德佛　南无切德藏佛
南无寶稱佛　南无不可降伏佛
南无无畏自在佛
南无淨日佛　南无諸天佛
南无可愛佛　南无寶天佛
南无寶藏佛　南无切德稱佛
南无智積佛　南无淨自佛
南无遠行佛　南无天威德佛
南无淨聖佛　南无喜去佛
南无大憂威德佛　南无炎聚佛

31

南无淨聖佛　南无喜去佛
南无大憂威德佛　南无炎聚佛
南无大勝佛　南无華光佛
南无喜王佛　南无善首佛
南无自在憧佛　南无大愛佛
南无善心佛　南无除伏他衆佛
南无勇猛佛　南无戌就佛
南无威德佛　南无善思議境界佛
南无善雁佛　南无大寶佛
南无稱意佛　南无世間尊佛
南无切德光明佛　南无寶聲佛
南无金剛仙佛　南无戌就佛
南无師子力佛　南无无垢明佛
南无迦葉佛　南无清淨聲佛
南无智步佛　南无高威德佛
南无大光明佛　南无日光明佛
南无无垢身佛　南无差別身佛
南无差別威德佛　南无不可比甘露鉢佛
南无日光明覺德佛　南无[illegible]威[illegible]佛

32

南无大光明佛　南无日光明佛
南无无垢身佛　南无差別身佛
南无差別威德佛　南无不可比甘露鉢佛
南无月光明電德佛　南无殊滅去佛
南无不動佛　南无多稱佛
南无切德法佛　南无歡喜无畏佛
南无莊嚴王佛　南无妙稱佛
南无多炎佛　南无華勝佛
南无寶莊嚴佛　南无善賢佛
南无寶妙佛　南无善智慧佛
南无善賢德佛　南无梵憧佛
南无月蓋佛　南无羅網炎佛
南无應光明佛　南无智稱佛
南无名相佛　南无切德光明佛
南无稱名聲佛　南无滿月佛
南无華光佛　南无善行佛
南无然燈王佛　南无電憧佛
南无光明王佛　南无星宿光佛
南无不可嫌名佛　南无波頭摩羅佛

33

南无然燈王佛　南无電憧佛
南无光明王佛　南无星宿光佛
南无不可嫌名佛　南无波頭摩羅佛
南无不沙快佛　南无眼滿佛
南无无滿義佛　南无高威德佛
南无華威德佛　南无舊迅佛
南无无障智佛　南无羅睺天佛
南无智聚佛　南无上首佛
從此以上三千三百佛十二部經功賢聖
南无自在劫佛　南无華憧佛
南无羅睺佛　南无火藥佛
南无星宿王佛　南无明王佛
南无福德手佛　南无稱王佛
南无日光明佛　南无法藏佛
南无善智慧佛　南无功德自在劫佛
南无金剛仙佛　南无智慧積佛
南无善住佛　南无善至智慧佛
南无淨聲佛　南无龍乳聲佛
南无炯憧佛　南无智慧聚佛
南无无畏佛　南无淨上首佛

34

*

南无善住佛　南无善圣智慧佛 35

南无淨聲佛　南无龍乳聲佛

南无烱幢佛　南无智慧聚佛

南无无畏佛　南无淨上首佛

南无快眼佛　南无龍德佛

南无寶幢佛　南无照慧佛

南无不岐稱聲佛　南无寶烱佛

南无聲德佛　南无師子佛

南无種種説佛　南无智色佛

南无波頭摩聚佛　南无華佛

南无喬迅去佛　南无華積佛

次礼十二部尊經大藏法輪

南无十二遊經　南无法勇王經

南无十方實滅經　南无極特羅經

南无如來藏經　南无迦葉赴涅槃經

南无小五濁佛　南无福田經

南无無瓔珞經　南无清觀世音呪經

南无摩訶摩耶佛　南无无常法句經

南无樹提伽經　南无九色鹿經

南无覓負經　南无十方更覓界經

*

南无小五濁佛　南无福田經 36

南无無瓔珞經　南无清觀世音呪經

南无摩訶摩耶佛　南无无常法句經

南无樹提伽經　南无九色鹿經

南无觀頂經　南无行方便境界經

南无提謂五戒經　南无十方廣三經

南无度王經　南无大法鼓經

南无譬喻經　南无諸法无行經

南无太子瑞應經　南无鹿母經

南无惟定行經　南无滅盡經

南无法門八篇經　南无八師經

次礼十方諸大菩薩

南无大名精進（金剛菩薩）　南无月德妙音菩薩

南无香象光幢菩薩　南无光明尊德菩薩

南无海慧超越菩薩　南无无量師子吼音菩薩

南无衆寶光幢菩薩　南无智日起慧菩薩

南无不思議功德智藏菩薩

南无方便寂靜妙疑菩薩

南无金光炎菩薩　南无法界音善菩薩

南无淨良月幢菩薩　南无善包身化量菩薩

南无方便炳靜妙[illegible]菩薩
南无金光炎菩薩　南无法界奇菩薩
南无淨[illegible]月憧菩薩　南无[illegible]起淨光菩薩
南无覺首菩薩　南无財首菩薩
南无寶首菩薩　南无德首菩薩
南无日首菩薩　南无進首菩薩
南无法首菩薩　南无智首菩薩
南无竪首菩薩　南无金剛藏菩薩
南无寶藏菩薩　南无蓮華菩薩
南无德藏菩薩　南无蓮華德藏菩薩
南无日藏菩薩　南无月藏菩薩
南无淨月藏菩薩
南无照一切世間莊嚴藏菩薩
南无智慧照明藏菩薩
南无妙德藏菩薩
南无旃檀德藏德藏菩薩
南无華德藏菩薩
南无夏鉢羅華德藏菩薩
從此以上三千四百佛十二部經功賢皇
南无天德藏菩薩　南无福德藏菩薩

南无夏鉢羅華德藏菩薩
從此以上三千四百佛十二部經功賢皇
南无天德藏菩薩　南无福德藏菩薩
南无无礙清淨齊德菩薩
南无功德菩薩　南无那羅迦德藏菩薩
歸命如是等十方无量无邊諸大菩薩
南无遮羅薩交佛　南无夏波遮羅薩交佛
南无梨沙婆薩交佛　南无善莎他淨薩交佛
南无善香搭薩交佛　南无阿沙羅薩交佛
南无夏婆羅薩交佛　南无波頭薩交佛
南无善賢薩交佛　南无賢德薩交佛
歸命如是等无量无邊薩交佛
礼三寶已次復懺悔
以共懺悔身三業竟今當次第懺悔口四惡業
經法說言口業之罪能令衆生墮於地獄
餓鬼愛苦若在畜生則愛鵝鶵鴿鵠鳥形
聞其聲者无不悄惡若生人中口業常是所有
言說人不信愛眷屬不和常好鬪諍口業既有
口是惡果是故弟子今日至誠歸依佛

言說人不信受眷屬不和常妙圓淨口業既善
如是惡果是故弟子今日至誠歸依佛
南无東方須彌燈王佛　南无南方大切德　佛
南无西方无量力佛　南无北方覺華王德佛
南无東南方一切聲花佛　南无西南方无量辯才佛
南无西北方遍華王佛　南无東北方淨切夏佛
南无下方至无明王　佛　南无上方見燈王燈　佛
如是十方盡虛空界一切三寶
弟子等自從无始以來至於今日志言兩舌惡口
綺語傳空說有說有言空不見言見見言不
見不聞言聞聞言不聞不知知言不知數賢圓
聖言行粗乖自稱讚毀呰得過人法我得四
禪四无色空陰那波那波八行觀得須陀洹至
阿羅漢得辟支佛不退菩薩天龍鬼神
神乘旋風五鬼皆至我所彼聞我卷頭暑歲衆
要誑名利如是等罪今悉懺悔　又復无始以
來至於今日或說言鬪亂交肩彼此兩舌鬪
諍毀弄口舌向彼說此向此道彼離他眷屬
人差使押齊者為疏親舊者成惡成鬼

W-1 樣(4) 648

來至於今日或說言鬪亂交肩彼此兩舌鬪
諍毀弄口舌向彼說此向此道彼離他眷屬
人差使押齊者為疏親舊者成惡成鬼
不實妄言不及義誑誘君父乖違師長破壞忠良
理設勝已通致二國彼此扇作染華虛巧發言常
重口是心非其冷近非對饗雖皆則呵毀讀誦邪
言傳法或惡口罵詈言說無慈嗔恨天和地善
別鬼神如是口業一所生諸罪无量无邊今日至
到向十方佛尊法聖衆皆悉懺悔　願弟子等
承是懺悔口業報罪一所生切德生生世世具八音
聲四无礙辯常說和合和益之語莫聲清雅一
切樂聞善解衆生方俗言若有所說應時應機
令彼聽者即得解悟起凡入聖開發慧眼（作礼一拜）

佛說佛名經卷第四

（書九張半已）

敬寫大佛名經記伯捌拾捌卷惟願
陛安泰百姓康寧
府主尚書常公已來永壽經紹長耳
合宅支郡常然慶吉于時大梁
六年歲次庚辰　十五日寫記

尼珠作是念我奈何[illegible]此大[illegible]
薩摩訶薩亦如是常應念般若[illegible]
薩婆若心須菩提白佛言[illegible]念[illegible]
離一切念性自空云何菩薩摩訶薩[illegible]
波羅蜜不離應薩婆若念是遠離空法中无
菩薩亦无念无應薩婆若佛告須菩提若菩
薩摩訶薩如是知一切法性自離一切法自
性空非聲聞辟支佛作亦非佛作諸法相常
住法相法住法位如[illegible]係是名菩薩行般若
波羅蜜不離薩婆若念何以故般若波羅蜜
性自離性自空不增不減故須菩提白佛言
世尊若般若波羅蜜性自離性自空云何[illegible]
薩摩訶薩与般若波羅蜜等得阿耨多羅三
狼三菩提佛告須菩提菩薩摩訶薩与般若
波羅蜜等不增不減何以故如法性實際不
增不減故所以者何般若波羅蜜非一非異
故若菩薩聞如是般若波羅蜜相[illegible]
沒不畏不怖不疑須菩提當知是菩薩[illegible]

斯四二四一號　大智度論卷第七十七

S→T1509 25/599C12~15
N→ 25/607A26

故若菩薩聞如是般若波羅蜜相[illegible]
沒不畏不怖不疑須菩提當知是菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜當知是菩薩摩訶薩[illegible]
阿鞞跋致地中須菩提白佛言世尊般若波
羅蜜空无所有不堅固是行般若波羅蜜不
〻也須菩提世尊離空更有法行般若波羅
蜜不〻也須菩提世尊是般若波羅蜜行般
若波羅蜜不〻也須菩提世尊離般若波羅
蜜行般若波羅蜜不〻也須菩提世尊色是
行般若波羅蜜不〻也須菩提世尊受想行
識是行般若波羅蜜不〻也須菩提世尊六
波羅蜜是行般若波羅蜜不〻也須菩提世
尊四念處乃至十八不共法行般若波羅蜜
不〻也須菩提世尊色空相虛誑不實无所
有不堅固相色如相法相法住法位實際是
行般若波羅蜜不〻也須菩提世尊受想行
識乃至十八不共法空相虛誑不實无所有
不堅固相如法相法住法位實際是行般若
波羅蜜不〻也須菩提世尊若是諸法皆不
行般若波羅蜜云何行名菩薩摩訶薩行般

行般若波羅蜜云何行名菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜佛告須菩提於汝意云何汝見有
法行般若波羅蜜者不〻也世尊須菩提汝
見般若波羅蜜菩薩摩訶薩可行處不〻也
世尊須菩提汝所不見法是法可得不〻也
世尊須菩提若法不可得是法不〻也
世尊須菩提是名菩薩摩訶薩无生法忍菩
薩摩訶薩成就是忍得受阿耨多羅三藐三
菩提記須菩提是名諸佛无所畏无导矯菩
薩摩訶薩行是法懃精進若不得大矯一切
種矯所謂阿耨多羅三藐三菩提矯若不矯
者无有是處何以故是菩薩摩訶薩得无生
法忍故乃至阿耨多羅三藐三菩提不滅不
退須菩提白佛言世尊諸法无生相此中得
阿耨多羅三藐三菩提記不〻也須菩提世
尊諸法生相此中得阿耨多羅三藐三菩提
記不〻也須菩提世尊諸法非生非不生相
得阿耨多羅三藐三菩提記不〻也須菩提
世尊諸菩薩摩訶薩云何知諸法得阿耨多
羅三藐三菩提記佛告須菩提汝見有得阿
耨多羅三藐三菩提記不〻也世尊[illegible]

3

世尊諸菩薩摩訶薩云何知諸法得阿耨多
羅三藐三菩提記佛告須菩提汝見有得阿
耨多羅三藐三菩提記不〻也世尊我不見
有法得阿耨多羅三藐三菩提記我亦不見
法有得者得處佛言如〻是〻須菩提若菩
薩摩訶薩於一切法无所得時不作是念我
當得阿耨多羅三藐三菩提因是事得阿耨
多羅三藐三菩提是阿耨多羅三藐三菩提
處何以故諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜无
諸憶想分別所以者何般若波羅蜜中无諸
分別憶想故尒時須菩提思惟籌量佛語已
白佛言世尊菩薩如是行實不行色等一切
法何以故是菩薩不得是法若行〻處行者
世尊若菩薩能如是行一念世間无能降伏
者世間人皆着假名是行者貴法是故不能
降伏世間人着一切[illegible]倒[illegible]聲誑果報是菩薩
於畢竟空中尚不着何況餘法如是云何可
降伏天人阿脩羅世間者是三種菩道中有
矯惠人故說不能伏又復一切聲聞辟支佛
所不能及者上三菩道據未得道人此中說
得道者不能及此中說不能及因緣所謂[illegible]

4

所不能及者上三善道據未得道人此中說
得道者不能及此中說不能及因緣所謂善
薩入法位一切麤〻所使无能惱者是善薩
常行應薩婆若心則近阿耨多羅三藐三善
提何以故不著一切法常集一切助道法故
佛可其言而讚佛欲以如是矯惠為他人說
故先讚善薩自利蓋今為利蓋他亦別福德
果報故問須菩提於汝意云何關浮提衆生
盡得人身如經廣說乃至應薩婆若心出一
切福田之上是中說因緣若善薩能自行般
若波羅蜜亦能教他是人於一切福田中能
到其邊福田者從須陀洹乃至佛是善薩能
如所說般若波羅蜜復行則得作佛餘福德
善法離般若波羅蜜故皆盡行般若波羅蜜
不可盡故言无有餘福德如善薩摩訶薩力
勢者是中自說因緣善薩行般若波羅蜜時
得諸法平等忍得平等忍故惟行空亦能生
四无〻心〻中大悲是大乘之本見衆生就
於生死法因受勸六波羅蜜等乃至一切種
矯諸善薩能生是故是人惟未得无上道以

矯諸善薩能生是故是人惟未得无上道以
是一切衆生之福田是故言善薩摩訶薩若
欲不虛食國中施者當學般若波羅蜜不虛
食名能報施主能生道能令施主之福无盡
能至入涅槃若示衆生三乘道為衆生示一
切矯大明亦欲拔出三界獄中四縛欲令衆
生得五眼應常行般若波羅蜜相〻應〻念
〻者即是般若心若行般若波羅蜜心若有
所說但說般若波羅蜜佛勅弟子若和合共
住常行二事一者賢聖默然二者說法賢聖
默然者是般若心說法者說般若波羅蜜是
人從般若心出〻說〻般〻若〻波〻羅〻
蜜〻已還入般若中不令餘心餘語得入晝
夜常行是不休不息如是得先所說功德佛
欲令是事明了故說譬喻如貧人失大賈寶
常念不離善薩亦如是不離薩婆若心常行
般若波羅蜜不休不息尒時須菩提聞是事
白佛言世尊若一切諸念空云何善薩不離
薩婆若念空中善薩不可得薩婆若亦不可
得佛答若善薩知一切法離自性非聲聞辟

得佛答若善薩知一切法離自性非聲聞辟
支佛所作之非佛所作自從因緣出諸法
相如實際常住世間耶是善薩不離般若波
羅蜜行佛自說因緣般若波羅蜜空故離故
不增不減須善提聞是復問佛若般若波羅
蜜性空云何善薩与般若合得无上道佛隨
須善提語若善薩与般若波羅蜜合則不增
不減諸法如法性實際不增不減故般若波
羅蜜不增不減般若波羅蜜即是諸法如如
法性實際即是般若波羅蜜此中
佛自說因緣如如等三法非一非異般若之
如是世間法非一即是二不異即是般若波
羅蜜則不合是故般若波羅蜜无量无邊空
无相无作故不增不減若善薩得是不增不
減相能得阿耨多羅三藐三菩提若善薩聞
是事通達无导入佛知慧淮未作佛信力故
於佛法中之无疑不怖不畏所以者何凡夫
着我心故有畏是善薩我相斷故无所畏怖
知是善薩即住阿鞞跋致地之能正行般若
須善提聞是善薩正行般若波羅蜜是故問

須善提聞是善薩正行般若波羅蜜是故問
佛世尊般若波羅蜜觀一切空不常固是空
相為行般若不佛言不也何以故若空无有
法云何行般若是空更无有法行般若不佛
言不也何以故若一切法空无相无作云何
離空更有法是故說不須善提聞空非行般
若離空非行一切法皆攝在般若中今但問
般若行般若不法不自行應以異法行是故
言不復問離般若更有法行般若不佛言不
何以故一切法攝在般若中更无法行般若
先來略問行般若者今問名字因緣五衆行
般若不佛言不何以故是五衆從衆誑和合
因緣不自在故无作相云何能行須善提更
問若善薩假名字空不實故不行般若令六
波羅蜜等諸佛道法行般若波羅蜜不佛言
不何以故如五衆和合有故不能行是諸法
之如是色等法空相不牢固如法相法住法
住實際是法行般若不佛答是法无為法不
生不滅常住自性故不行須善提聞佛世尊
假名字故人不行諸法之和合因緣生无自

生不滅常住自性故不行須菩提問佛世尊
假名字故人不行諸法亦和合因緣生无自
※性故亦不行誰當行般若〻不行云何得无
上道今佛以反問答於汝意云何須菩提從
佛急求行般若者是故佛問汝以惠眼見定
有一法行般若不須菩提因三解脫門入諸
法實相中法相不可得何況行者是故答言
世尊不見有行般若者復問汝見是般若波
羅蜜菩薩行處不須菩提答不見何以故般
若波羅蜜中一切諸觀滅若常若无常若生
滅等无一法定相是般若云何當說是般若
波羅蜜復問若汝以矯惠眼不見法是不見
法為有為无答言无向以故佛說矯惠眼實
宍眼天眼虛誑須菩提以惠眼觀不見故言
无復問若法无不可得是法有生不答言不
生是法本自无畢竟空无所有是法有无等
戲論已滅云何有生佛語須菩提若菩薩於
是法中通達无疑信力矯惠力故能住是法
中是名无生忍五衆中假名菩薩得如是名
行般若波羅蜜世俗法故說非弟〻一〻義

行般若波羅蜜世俗法故說非弟〻一〻義
※〻中諸戲論語言即是无生忍得是无生忍
便受无上道記佛言若菩薩一心懃精進不
休不息隨无生忍行不得是大矯惠无上矯
惠一切矯惠无有是處何以故如經說若无
因緣則无果報耶因緣多亦无果報因緣少
亦无果報如是菩薩得是无生法忍捨是生
死宍身得法性生身住菩薩果報神通中一
時能作无量變化身淨佛國土度脫衆生是
人末後身具足佛法坐道場具足正因緣若
不得何稱多羅三藐三菩提无有是處所以
者何是人得无生法忍一心直進无有疲退
故菩薩未得无生法忍深着世間法諸煩惱
厚惟有福德善心薄薄不集故〻為煩惱所
應得无生忍法无復是事未得无生忍法用
力艱難譬如陸行得无生忍法已用力甚易
譬如乘船是故无生法忍諸菩薩所貴以貴
故須菩提問世尊得无生法故受記佛言不
也何以故无生法不生不滅无生得相故云
[illegible]

也何以故无生法不生不滅无生得相故云
何因緣是受記復問生法得記耶佛言不得
何以故生法虛誑妄語作法云何阿耨多羅
三藐三菩提真實法復問生不生得受記不
佛言不也何以故此二俱有過故復問世尊
若尒者云何當受記佛反問汝以惠眼觀見
有法与菩薩受記不答言不見何以故是法
從本已來寂滅相是中无見不受記不受記
亦不見阿耨多羅三藐三菩提亦无得者此
中自說因緣般若波羅蜜无是憶想分別問
曰須菩提上問菩薩得无生忍故受記佛言
不佛何以還以无生忍答所謂菩薩行般若
時无一切憶想分別答曰行者實以无生故
受記而須菩提為菩薩故以着心得心問以
是故言不如一切法實无我婆蹉梵志問佛
有我不佛嘿然不答无我不佛亦不答一切
唯實无我以梵志着心問欲識祚无我故不
答須菩提問意知定有受記事但不知觀何
法得記故問是故佛以須菩提所得法問汝
以惠眼見定有受記不須菩提住三解脫門

以惠眼見定有受記不須菩提住三解脫門
中觀法性不見定有受記者諸法〻性无相
无量故若不見受記法云何當得阿耨多羅
三藐三菩提者須菩提聞是受記者空難情
得息自解无疑佛可其意如〻是〻汝不見
不得法是實何以故般若波羅蜜相无所分
別故

第六十一品釋論

尒時釋提桓因白佛言世尊是般若波羅蜜
无諸憶想分別畢竟離故世尊是衆生聞是
般若波羅蜜能持讀誦說匠憶念親近如說
行乃至阿耨多羅三藐三菩提不雜餘心〻
數法者不從小功德來佛言如〻是〻聞是
深般若波羅蜜乃至不雜餘心〻數法者不
從小功德來憍尸迦於汝意云何若閻浮提
衆生成就十善道四禪四无量心四无色定
復有善男子善女人受持深般若波羅蜜讀
誦親近匠憶念如說行勝於閻浮提衆生成
就十善道乃至四无色定百倍千倍万億倍
乃至竿數譬喻所不能及尒時有一比丘語

乃至竿毀辟喻所不能及尒時有一比丘語
*
粺提桓因憍尸迦是善男子善女人行般若
波羅蜜功德勝於仁者粺提桓因言是善男
子善女人一發心勝於我何況聞是般若波
羅蜜書持讀誦正憶念如說行是善男子善
女人行般若波羅蜜非但勝我亦勝一切世
間天及人阿脩羅非但勝一切世間天及人
阿脩羅亦勝諸須陀洹斯陀含阿那含阿羅
漢辟支佛非但勝是須陀洹乃至辟支佛亦
勝菩薩行五波羅蜜遠離般若波羅蜜者非
但勝菩薩行五波羅蜜遠離般若波羅蜜者
亦勝菩薩行般若波羅蜜无方便力者是菩
薩摩訶薩如說行般若波羅蜜不斷佛種常
見諸佛疾近道場菩薩如是行為欲拔出衆
生沈沒長流者是菩薩如是學不學聲聞辟
支佛學菩薩如是學四天王天來至菩薩所
如是言善男子常懃疾學坐道場成阿耨多
羅三藐三菩提時如過去諸佛所受四鉢亦
當應受我當持來奉上菩薩及諸餘天四天
王天廿三天夜摩天兜率陀天化樂天他化

112

當應受我當持來奉上菩薩及諸餘天四天
王天廿三天夜摩天兜率陀天化樂天他化
*
自在天梵天乃至首陀會天亦當供養十方
諸佛亦常念是菩薩摩訶薩如說行是深般
若波羅蜜者是菩薩諸所有世間危難懃苦
之事放无復有一切世間有四百四病菩薩
身中无是諸病以行深般若波羅蜜故得是
現世功德尒時阿難作是念粺提桓因自以
力說耶以佛神力說乎粺提桓因知阿難意
所念語阿難言我之所說皆佛威神佛告阿
難如〻是〻粺提桓因所說皆佛威神阿難
是菩薩摩訶薩習學是深般若波羅時三千
大千世界中諸惡魔皆生狐疑當令是菩薩
不得阿耨多羅三藐三菩提當中道從實際
作證墮聲聞辟支佛地復次阿難若菩薩摩
訶薩不離般若波羅蜜時魔大愁毒如箭入
心是時魔復放大火風四方俱起欲令菩薩
心沒怖畏懈怠於薩婆若中乃至起一乱念
阿難白佛言世尊魔為都嬈乱諸菩薩有不
嬈乱者佛告阿難有嬈乱者有不嬈乱者阿
[illegible]

114

※

娆乱者佛告阿難有娆乱者有不娆乱者阿
難白佛言世尊何等是菩薩為惡魔所娆佛
言有菩薩摩訶薩先世聞是深般若波羅蜜
心不信解如是菩薩魔得其便復次阿難菩
薩聞說深般若波羅蜜時意疑是般若波羅
蜜為實有為實无如是菩薩魔得其便復次
阿難有菩薩遠離善知識為惡知識所持故
不聞深般若波羅蜜不聞故不知不見問云

何應行般若波羅蜜云何循般若波羅蜜是
菩薩惡魔得其便復次阿難若菩薩遠離般
若波羅蜜受惡法是菩薩為惡魔得其便魔
作是念是輩當有伴儻當滿我願是菩薩自
墮二地亦使他人墮於二地復次阿難若菩
薩聞說深般若波羅蜜時誘他人言是般若
波羅蜜甚深我尚不能得底汝復用聞用學
是般若波羅蜜為如是菩薩魔得其便復次
阿難若菩薩輕餘菩薩言我行般若波羅蜜
行遠離空汝无是功德是時惡魔大歡喜踊
躍若有菩薩自持名姓多人知識故輕餘行
善菩薩是人无實阿鞞跋致行類相狠功德

115

※

躍若有菩薩自持名姓多人知識故輕餘行
善菩薩是人无實阿鞞跋致行類相狠功德
故生諸煩惱但着虛名故輕賤餘人言汝不
在如我所得法中尒時惡魔作是念今我境
界宮殿不空增益三惡道惡魔勇其威力令
餘人信〻受〻其〻語〻故受行其經如〻
說〻脩〻學〻時增益諸結使是故人心顛
倒故身口意等所作皆受惡報以是因緣增
益三惡道魔之卷屬宮殿益多阿難魔見是
利故大歡喜踊躍阿難若行菩薩道者与求
聲聞道家共鬪諍魔作是念是遠離薩婆若
阿難答善〻薩〻共諍鬪瞋恚罵詈是時惡
魔便大歡喜踊躍言為離薩婆若遠復次阿
難若未受記菩薩何得記菩薩生惡心諍鬪
罵詈隨起念多少却若干劫數若不捨一切
種焰然後乃補尒所劫大在徹阿難白佛言
世尊是惡心乃經尒所數劫於其中間寧得
出除不佛告阿難我唯說求菩薩道乃聲聞
人得出除罪阿難若求菩薩道人共諍鬪瞋
恚罵詈懷恨不悔不捨者我不說有出必當

116

恚罵詈懷恨不悔不捨者我不說有出必當
*更尒所劫數若不捨一切種猶然後大在徹
阿難若是菩薩鬪諍瞋恚罵詈便沒自悔作
是念我為大失我當為一切衆生下屈今世
後世皆使和解我當忍受一切衆生履踐如
橋梁如聲如呼云何以惡語鄰人我不應懷
是甚深阿耨多羅三藐三菩提心我得阿耨
多羅三藐三菩提時應當度是一切苦惱衆
生云何當起瞋恚阿難白佛言世尊菩薩菩
薩共住云何佛告阿難菩々薩々共住相視
當如世尊何以故是菩薩摩訶薩應作是念
是我真伴共乘一船彼學我學所謂檀波羅
蜜乃至一切種猶若是菩薩雜行離薩婆若
心我不應如是學若菩薩不雜行不離薩婆
若心我亦應如是學菩薩摩訶薩如是學者
是為同學論者言釋提桓因上說善男子書
受持般若乃至正憶念得无量功德今說其
義是人讀誦般若乃至阿耨多羅三藐三菩
提不令餘心々數法雜者得如上所說功德
但從聞說而不能令餘不入者惟得功德不

117

義是人讀誦般若乃至阿耨多羅三藐三菩
提不令餘心々數法雜者得如上所說功德
*但從聞說而不能令餘不入者惟得功德不
名為无上餘心々數法雜者有人言慳貪等
破六波羅蜜惡心是有人言但不令惡心增
長成其勢力來則滅除有人言不令聲聞辟
支佛心得入有人言无記散亂心惟非惡以
應菩道故亦不令入是故是人不從小功德
來佛可其言如是欲分別清淨行勢力故反
問橋尸迦若閻浮提人一切成就十善道等
如經說是福德惟多離諸法實相故虛忘不
牢固无常盡滅不足為多如草葉惟不如一
小金剛問曰是比丘何以語帝釋善男子福
德勝仁者答曰帝釋已住福德果報中人天
之主威德尊重是比丘重是善法欲顯此功
德故言勝於仁者復次是比丘聞帝釋得聲
聞道是故言汝惟有福德是菩薩勝汝帝釋
得道深念佛法故不生高心受其語言菩薩
為阿耨多羅三藐三菩提但發一心便勝我
何況如所說行何以故帝釋福報假傳是善

118

何況如所說行何以故帝釋福報微薄是善
※ 薩功德淳厚又以帝釋福德着天樂自為其
身善薩功德為一切衆生迴向佛集故時會
聽者聞比丘說勝於仁者帝釋受其語感生
輕帝釋心是故帝釋言不但勝我乃至勝善
薩行般若无方便力者如所說般若波羅蜜
時不雜餘心〻數法故是中帝釋自說因緣
所謂是善薩如說行般若若不斷佛種乃至
以行般若波羅蜜故得是現世功德問曰阿難
何以故作是念言帝釋自以力說用佛力說
答曰阿難知帝釋是聲聞而所說甚深過聲
聞辟支佛矩是故生疑而問〻曰帝釋自有
矩能問能答何以言佛力答曰般若甚深甚
難无量无邊若在異處說尚難何況於佛前
大衆中說是故言佛力如持心經中說佛以
光明威神入其身故能於佛前難問有所說
佛告阿難可帝釋所說更嘆行深般若善薩
有大威德所謂阿難是善薩習學深般若時
惡魔生疑惡魔是善薩怨賊常求善薩便如
魔品中說以善薩深行般若波羅蜜故魔大
[illegible]

19

魔品中說以善薩深行般若波羅蜜故魔大
※ 作方便壞善薩心若善薩懈怠者魔大歡喜
是人自當墮落有人言一切善薩應有魔怨
是故阿難問為盡有魔之有无者佛分別答
所謂深清淨心行善薩道則无魔怨擾不清
淨為魔所壞者如經廣說問曰如佛所說一
切有為法皆可轉可捨阿難何以疑而問佛
是罪可悔不答曰阿難如般若波羅蜜是无
盡因緣若供養福德无邊乃至得佛福猶不
盡若呵瞋罪之如是无邊是故問佛〻答我
法唯有出諸罪若善薩共鬪結恨不即捨則
不可出何以故是善薩深心輕慢瞋餘善薩
故以瞋憍慢故不能下意共悔欲更行餘功
德求滅此罪佛言此罪不可出以壞恨故唯
作餘福德皆不〻清〻淨〻故无〻力〻故
不能滅罪此人若欲作佛不捨一切矩下意
識悔者補尒所劫乃得發大在徹問曰心中
懷恨云何可滅答曰破瞋因緣如經說阿難
知一切衆生屬業因緣不得自在无能救者
心懷怖畏問佛善薩共住云〻何〻用心恭

20

敬佛答供養恭敬當如視佛是未來佛故此
中佛自說因緣菩薩共住應作是念是我真
伴俱到佛道共乘一船〻者六波羅蜜三界
三漏為水彼所是佛道彼所學者我亦應學
〻者所謂六波羅蜜等同戒同見同道如白
衣兄弟不應共鬪我是同法兄弟亦不應共
諍若是菩薩雜行離薩婆若心我不應如是
學何以故勝事應欲從他學惡事應捨菩薩
若作是學輕慢瞋恨事皆滅是則名菩薩同
學

第六十二品釋論

須菩提白佛言世尊何等是菩薩摩訶薩等
法菩薩所學須菩提內空是菩薩等法外空
乃至自相空是菩薩等法須菩提色〻相空
受想行識〻相空乃至阿〻耨〻多〻羅〻三
〻藐〻三〻菩〻提〻相空須菩提是名菩
薩摩訶薩等法作是等法得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩
為色盡故學為學薩婆若為色離故學為色
滅故學為學薩婆若為色不生學為學薩婆

12

為色盡故學為學薩婆若為色離故學為色
滅故學為學薩婆若為色不生學為學薩婆
若受想行識亦如是循行四念處乃至十八
共法盡離滅不生學〻故為學薩婆若佛告
須菩提如須菩提所說為色盡離滅不生故
學為學薩婆若受想行識乃至十八不共法
盡離滅不生故學為學薩婆若須菩提於汝
意云何色如受想行識如乃至阿耨多羅三
藐三菩提如佛如是諸如盡滅斷不須菩提
言不也世尊佛告須菩提菩薩摩訶薩如是
學如為學薩婆若是如不作證不滅不斷須
菩提菩薩摩訶薩如是學如為學薩婆若須
菩提菩薩摩訶薩如是學為學六波羅蜜為
學四念處乃至十八不共法若學六波羅蜜
乃至十八不共法為學薩婆若須菩提如是
學為盡諸學邊如是學魔若魔天所不能壞
如是學直到阿鞞跋致地如是學為學佛所
行道如是學為得攤護為學大慈大悲為學
淨佛國土成就衆生須菩提如是學為三轉
十二行法輪轉故如是學為學度衆生如是

122

十二行法輪轉故如是學為學度衆生如是

*學不斷佛種如是學為學開甘露門如是學
為學欲永无為性須菩提下劣之人不能作
是學如是學者為欲拔況沒生死衆生菩薩
摩訶薩如是學終不墮地獄餓鬼畜生中終
不生邊地終不生旃陀羅家終不聾盲瘖瘂
构癖諸根不缺眷屬成就終不孤窮菩薩如
是學終不堅生乃至終不耶見如是學不作
耶命活不攝惠人及破戒者如是學以方便
力故不生長壽天何等是方便力如般若波
羅蜜品中所說菩薩摩訶薩以方便力故入
四禪四无量心四无色定不隨禪无量无色
定生須菩提菩薩如是學一切法中得清淨
所謂淨聲聞辟支佛心須菩提白佛言世尊
一切法本性清淨云何言菩薩一切法中得
清淨佛告須菩提如〻是〻一切諸法本性
清淨若菩薩摩訶薩於是法中心通達不疑
昂是般若波羅蜜是諸法一切凡夫不知不
見菩薩摩訶薩為是衆生故行檀波羅蜜乃
至般若波羅蜜行四念處乃至一切種矯須

123

至般若波羅蜜行四念處乃至一切種矯須

*菩提菩薩如是學於一切法中得矯力无所
畏如是學為了知一切衆生心所趣向辟如
大地少所處出金銀珍寶須菩提衆生亦如
是少所能學般若波羅蜜多墮聲聞辟支佛
地須菩提辟如少所人受行轉輪聖王業多
受行小王業如是須菩提少所衆生行般若
波羅蜜求一切矯多行聲聞辟支佛道須菩
提諸菩薩摩訶薩發心求阿褥多羅三藐三
菩提中少有如說行多住聲聞辟支佛地多
有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜无方便力故
少所人住阿鞞跋致地須菩提以是菩薩摩
訶薩欲在阿鞞跋致地欲在阿鞞跋致毀中
應當學是深般若波羅蜜論者言阿難問關
諍佛答同學清淨今須菩提問佛甚深同心
等法是菩薩所學處佛答內空乃至自相空
是名等法有二種等忍上品未說衆生等忍
此品說法等法如稱蒲頭亭等如是內空等
諸空於諸法中平等如空法有種〻差別得
內空則皆平等无二乃至自相空一切法相

124

內空則皆平等无二乃至自相空一切法相

126

※ 皆自空是時心則平等菩薩是等中能得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提復問為色等盡
故為學薩婆若觀色等无常念念滅不住若
得是觀心則離色心離色故諸煩惱
滅故得不生法須菩提問如是學為學薩
婆若及問須菩提於汝意云何色等諸法如
及如來如是如為盡滅不須菩提言不是如
從本已來不集不和合云何有滅是法本來
畢竟无有定相云何可斷須菩提善薩摩訶
薩能如是學如為學薩婆若是如常不可滅
證不可滅是盡離斷除顛倒故行非是究竟
此中說究竟事於是佛讚嘆如是學誰不定
為法故學而說學薩婆若學薩婆若即是學
六波羅蜜等若能學六波羅蜜等是為盡諸
學邊若盡諸學邊是人无量福德殖惠具足
故魔若魔民无能降伏如是正學故魔若魔
民无能降伏如是正學故直到阿耨跋致地
如是為學佛所行道如是學皆為十方諸佛
及人尊重諸天善人所守護能如是學是人

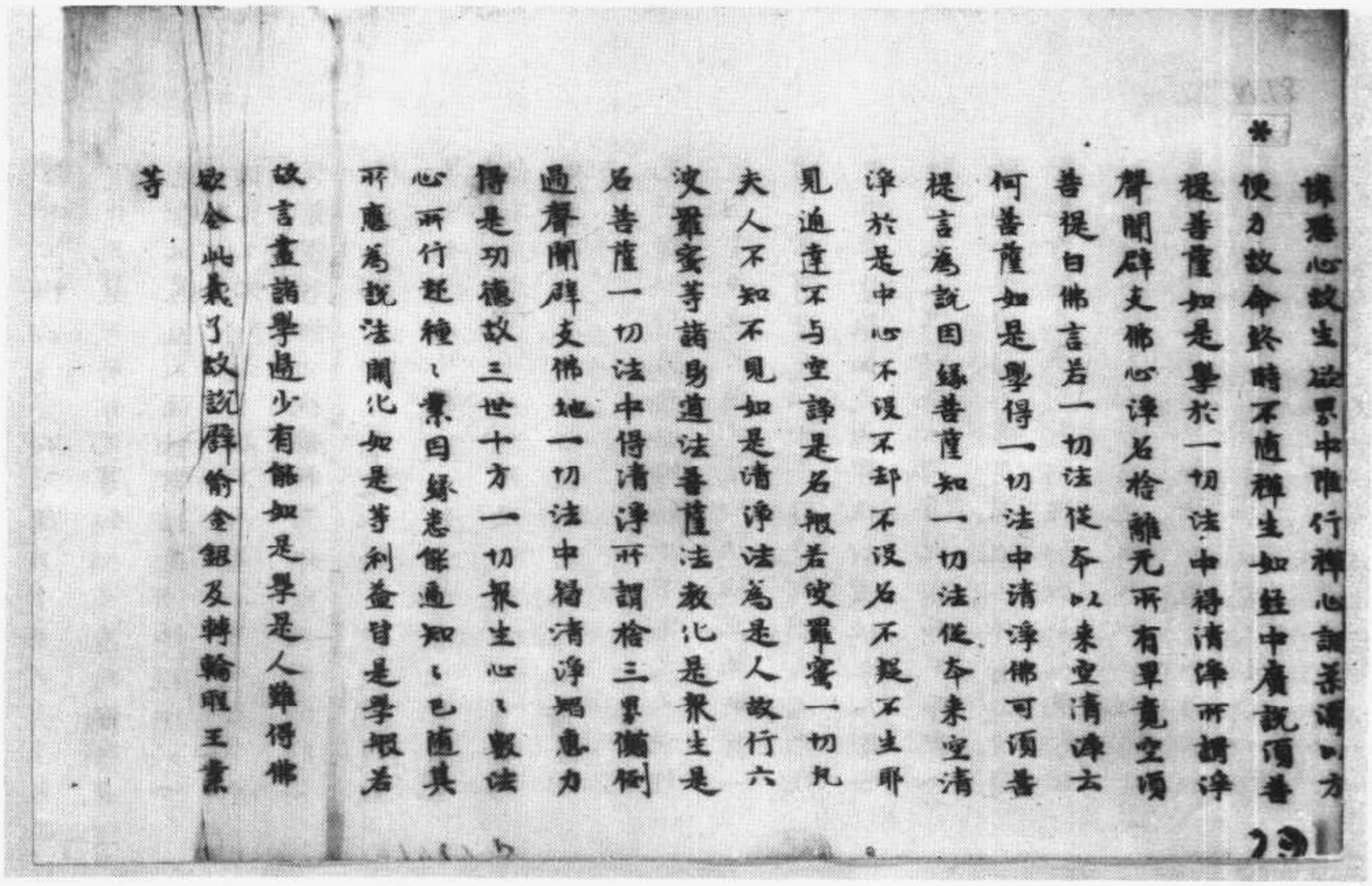
如是為學佛所行道如是學皆為十方諸佛

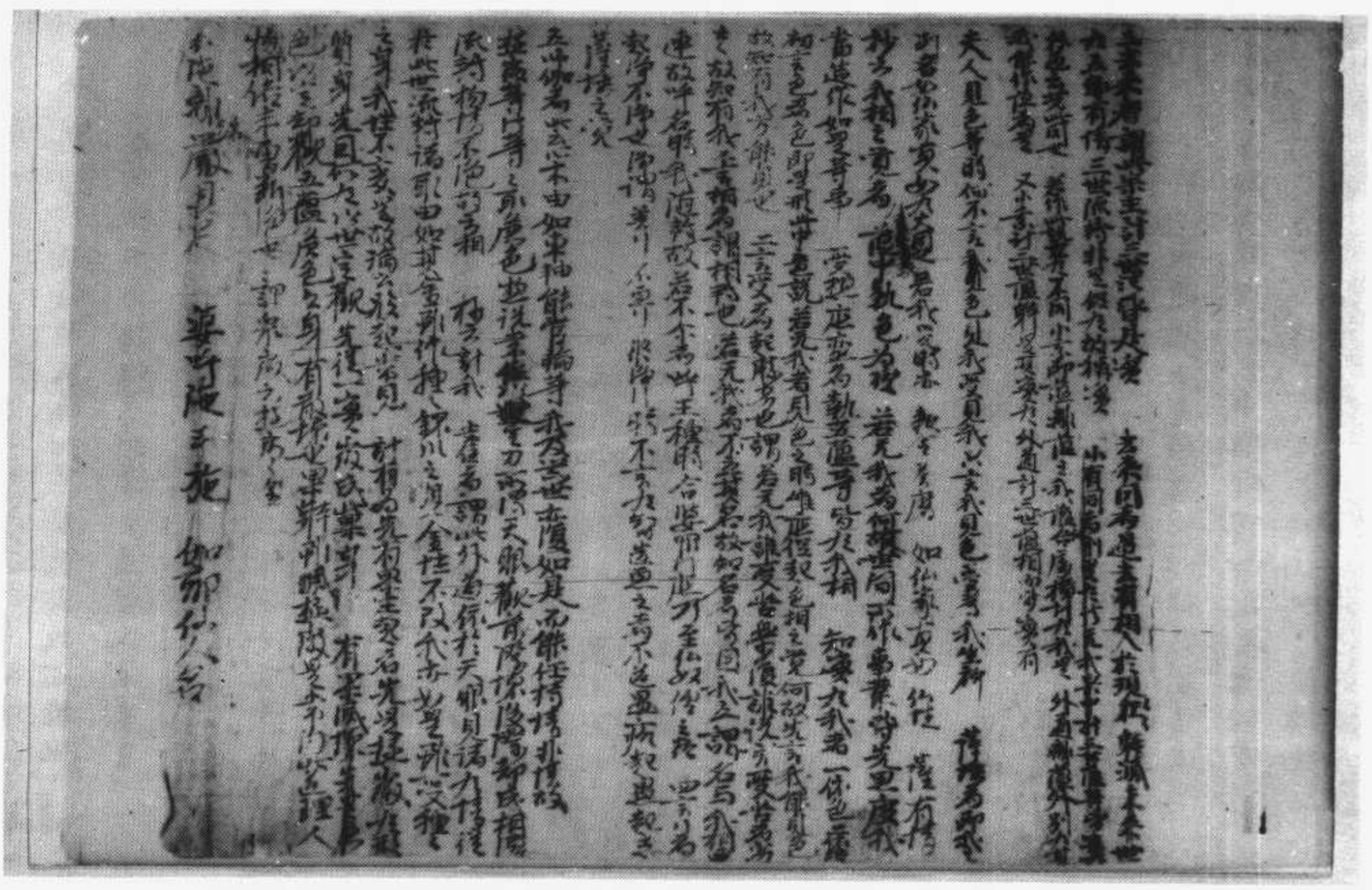
126

※ 及大善薩諸天善人所守護能如是學是人
无有耶見心无所著若於一切衆生能發大
慈大悲故能教化衆生心清淨故佛
國清淨已得佛道三轉十二行法
輪以三乘度无量衆生以大乘度衆生故不
斷佛種故於一切世間常開甘露門
法示衆生无為性者所謂如法實際涅
槃甘露者无為性門者三解脫門下劣名態
怠放逸不樂佛法不一心行道罪雜行如是
等不能學是法何以故是下劣者作是念我
身及親屬是我所應護諸餘衆生何豫我事
而以頭目腦胞施之令其得樂一切人皆方
便求樂我今何為捨樂求苦或生耶見復作
是念衆生无量度不可盡若可度盡即是有
量有邊一佛使可度盡或作是念佛說一切
法空不生不滅我復何所度求佛道不求佛
道同如幻夢如是念等下劣人種種耶見貪
欲因緣故不能學此大法或時有人大出世
壽量恩惟諸法實相所謂非常非无常非有

籌量思惟諸法實相所謂非常非无常非有
*邊非无邊非有非无等行如是道破顛倒見
還捨此道直入法性常住是清淨性中以一
切衆生不知是事故生大悲心然後稍集六
波羅蜜等諸功德佛神通竭惠无疑解脫得
阿耨多羅三藐三菩提以種々方便門廣度
衆生如是人希有問曰如先說衆生无量无
邊有言衆生空復何所度如是云何可有所
度答曰此下劣人所說何足以之為證復次
先所說以耶見貪欲因緣故下劣之人生作
是念言衆生有邊无邊一切法空无所有一
切法常實皆是六十二耶見所攝大人无欲
思惟籌量離如是過罪住於法性生大悲心
譬如大人但以施心施与他財而不取賈貪
欲之人求因緣而与耶見之人依有邊无邊
等无有能无事而有所作譬如小人市易求
利能与又復大人菩薩无所求欲能以頭目
等施与衆生所得果報亦以施与一切法心
无所依而能集諸功德是故佛說欲拔一切
衆生沉沒生死者能如是學復次菩薩如是

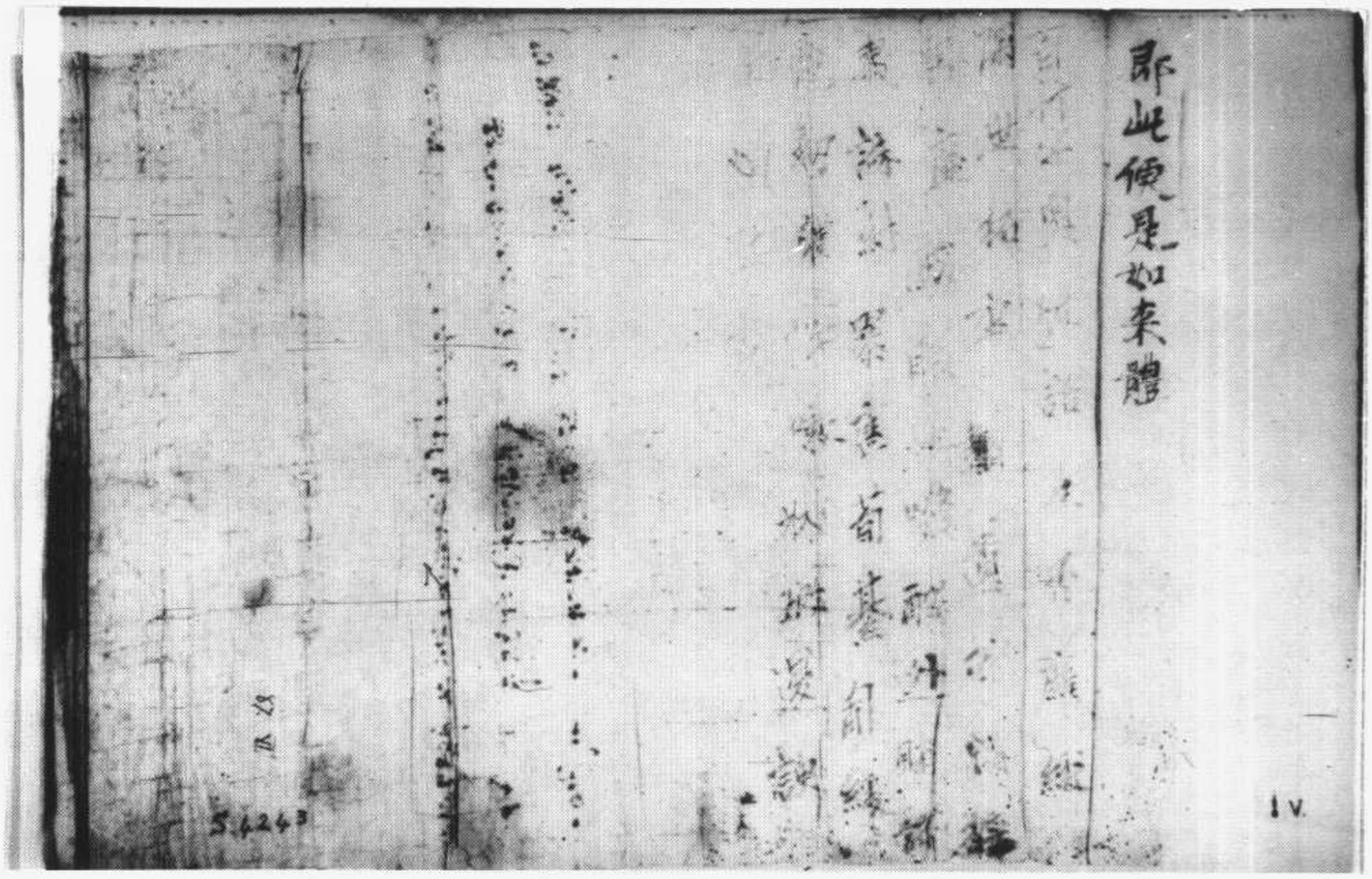
*學者常有慈悲憐愍心不惱衆生故不墮地
獄常觀因緣諸法實相不生愚癡故不墮畜
生常行布施破慳貪心故不生餓鬼中佛所
說十二部經八万四千法聚常不一委惜故
不生邊地常供養尊長善人破憍慢故不生
旃陀羅等下賤人中深心愛衆生具足行利
益事故受身完具以善法多化衆生故眷屬
成就終不孤窮深愛樂尸波羅蜜故不行十
惡道及以耶命无有我心但利益衆生不自
為身故不攝惡人及破戒者惡人名心惡破
戒名身口惡復次行三不善道名惡人行七
不善道名破戒復次菩薩若在家攝惡人名
惡出家攝惡人名破戒問曰菩薩為度惡人
故出現於世譬如良醫療諸疾病何以故不
攝惡人答曰惡人破戒者有可化有不可化
此中但說不可化者若攝共住則自壞其道
於彼无益譬如救溺自若不能浮而欲濟彼
二俱不免是故說遠離惡人以欲界多苦生
憐愍心故生欲界中唯行禪心調柔濡以方
更力故命終時不隨禪生如經中廣說須善





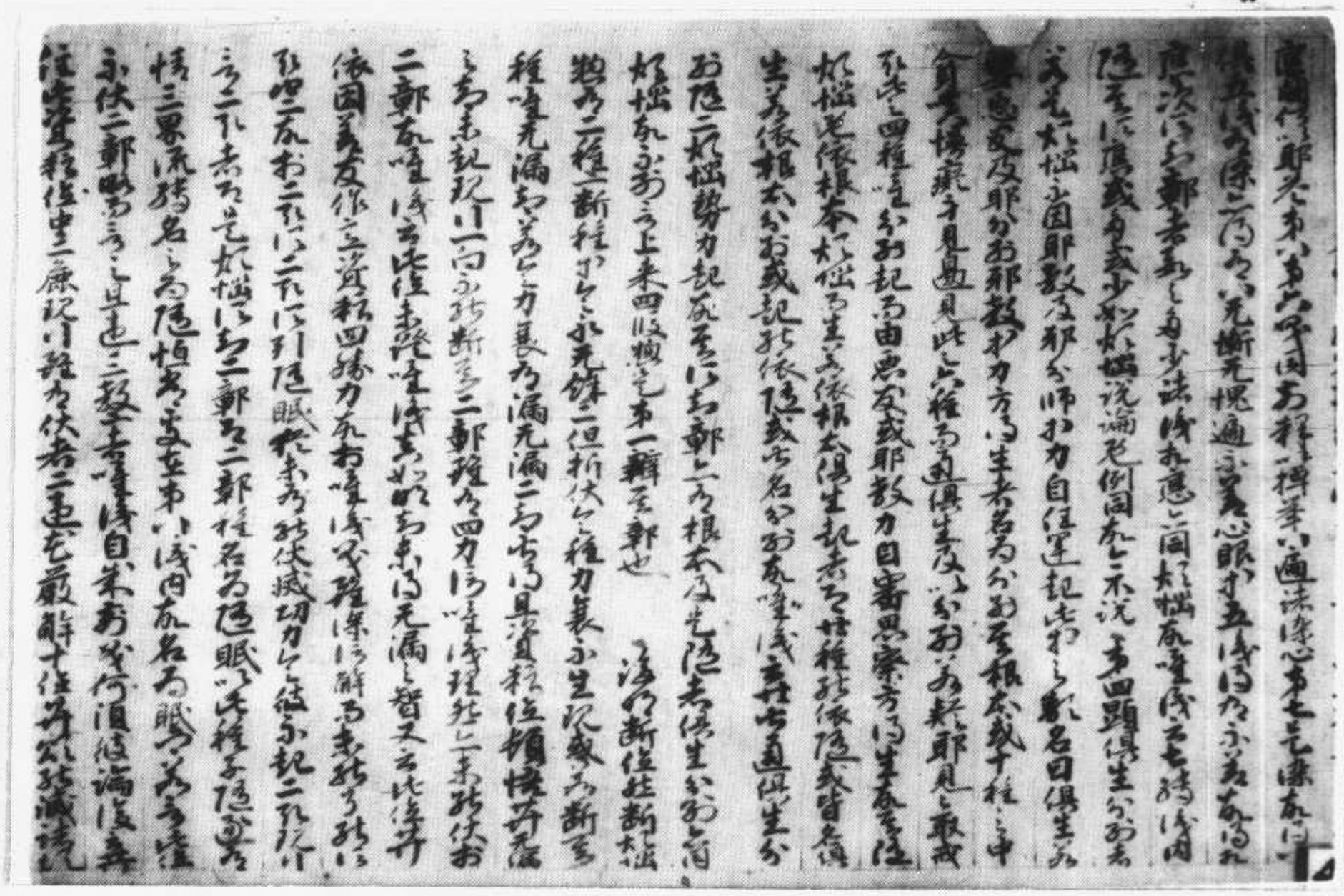
斯四二四二號背面　觀音大聖靈驗記

▼斯四二四三號　西域文四行、念珠歌



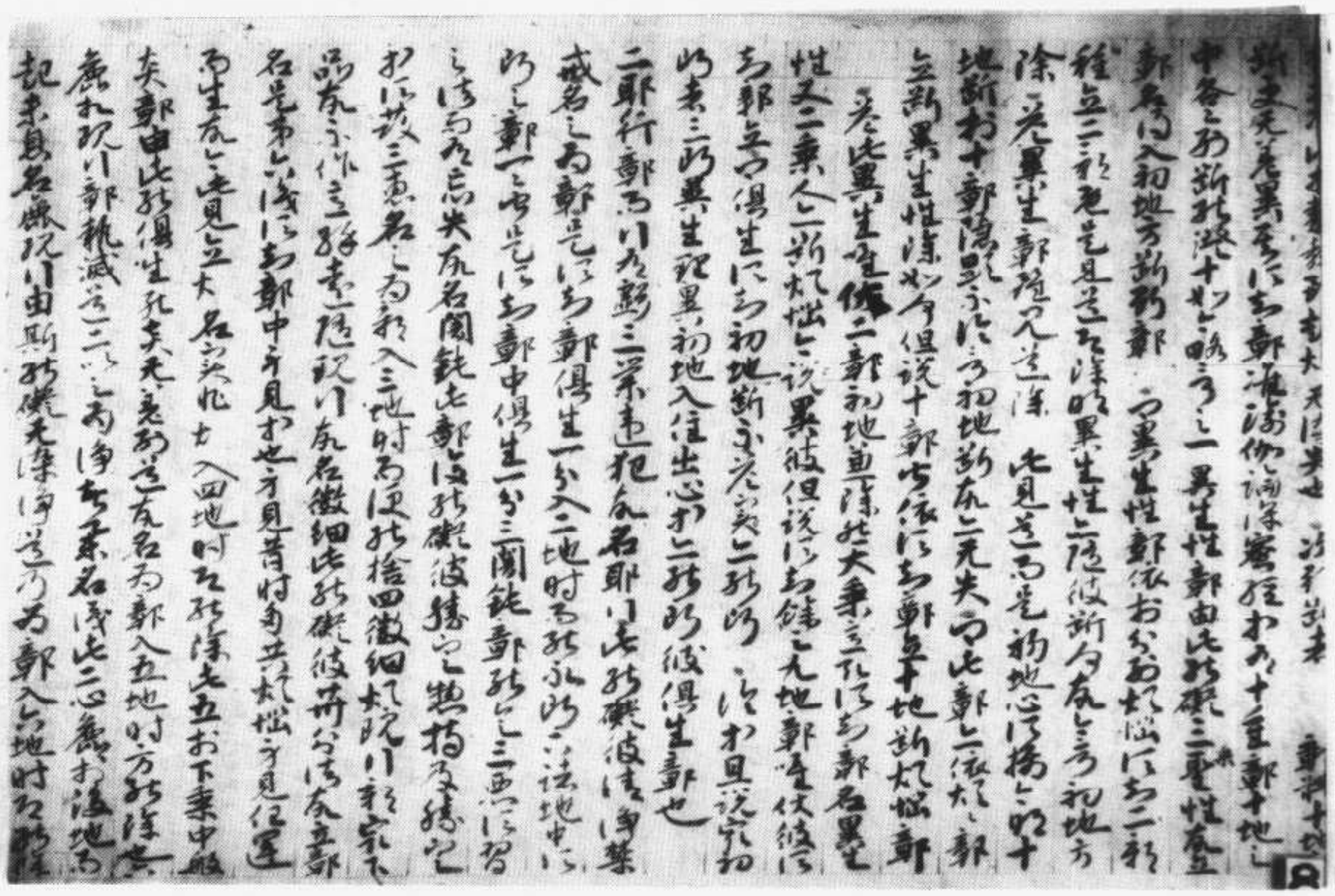
斯四二四三號　生字五行

▼斯四二四四號　成唯識論疏釋（擬）成唯識論了義燈卷第七末（見參、擬）



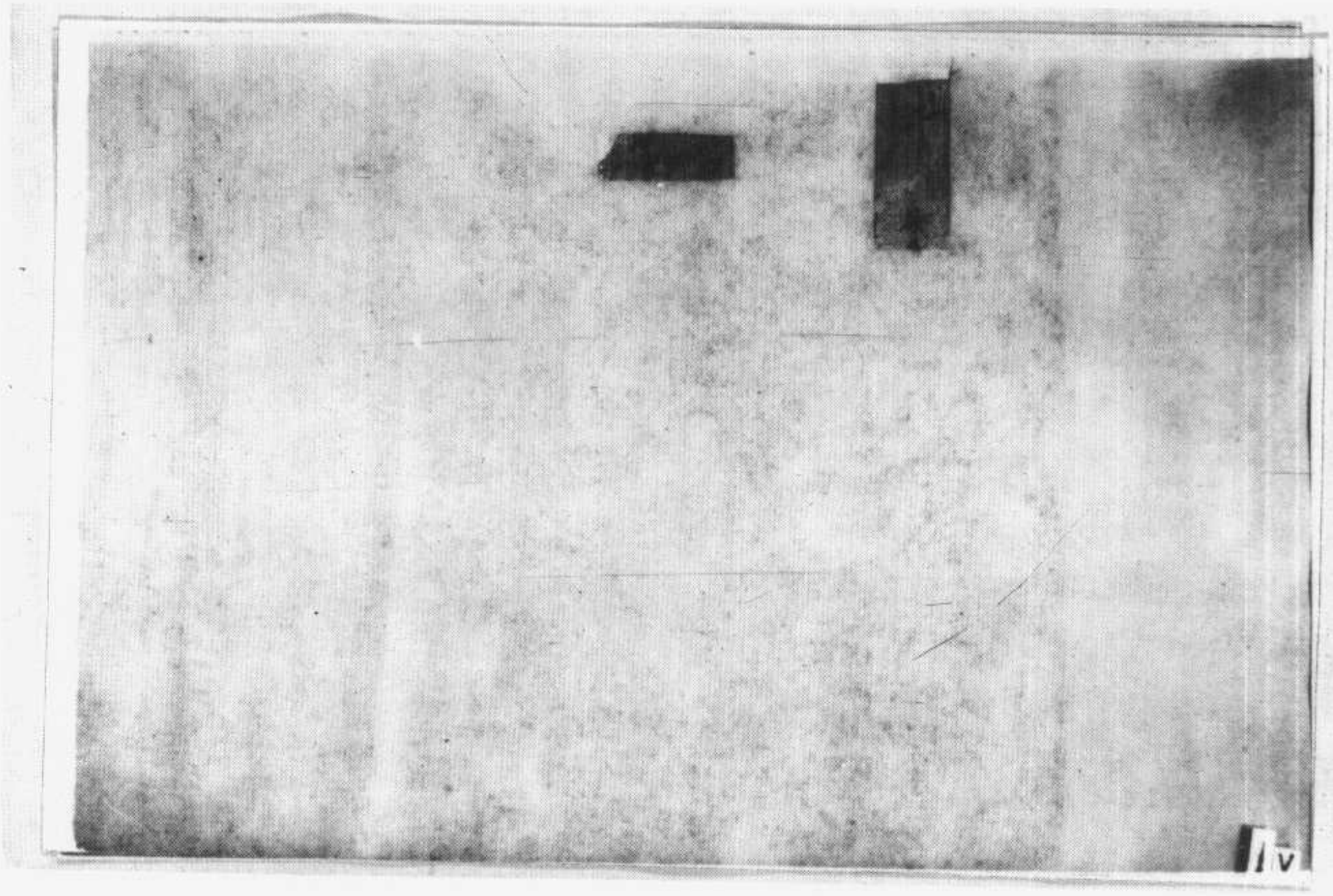
生滅由此品雖無未來煩惱住不生法中是名爲斷亦無有
釋以斷處重及非法差別所以一重者如是非法正生以法正滅生因
滅時有一念未滅同生時後一念未起之重云念未有想三不說斷三世
文論伽論約處云不斷三世因非對治法後約治云容斷三世有往論
云定見所應非對治心非現世無爲隨眠非過去無一無隨眠此剎那後
非隨眠心至未來世亦無隨眠爲此已後非已諸依是斷隨眠方非往
中以此諸世間以樣智無記心者再已位步雜隨眠是表三世可爲說
斷此三諸方既非一念者後非緣眠聖道力皆本後非三時世間
乃雜隨眠爲名斷三世間爲本見道但唯一心分爲對治非非次道
重云如是若相緣三心見道者説或可見欲治道合云爲諸論議
四則者斷非惱非非道一切斷煩惱説亦唯見道二是見道六分爲三品
三心者見所斷之或謂更品非以爲廣受名如上列分非煩惱名更可稱
上品煩惱名爲更品上品法斷名爲中品二斷下品總名第三品初之二
斷是上品者分爲更中品非斷道是下品爲斷法名爲道亦名更中和
同治法二斷但分上下分乃不立第二中品若中品不定或属上下為品
異上下不分本不未標名如謂中品但説爲根上下力不説中力別十二分
後十六心以斷或者此六品謂非以取及上下諸二種所同非以斷或是同
無異者但依非以取欲對治非云謂上諦下爲四種豈云法爲是謂
欲三界各諦其非心斷三界無各以斷廿八種分別隨眠釋云欲界諸
諦具十煩惱謂根本惑上二界各諦各九止一無嗔故以上三界但
廿八各諦無別集滅若三界合云下爲八廿八是故諦百一十二
分別大煩惱是見諦見道中斷分若更分後爲分別大煩惱
無見斷耶答非無見見亦斷煩惱無宜於表者既見所見何分

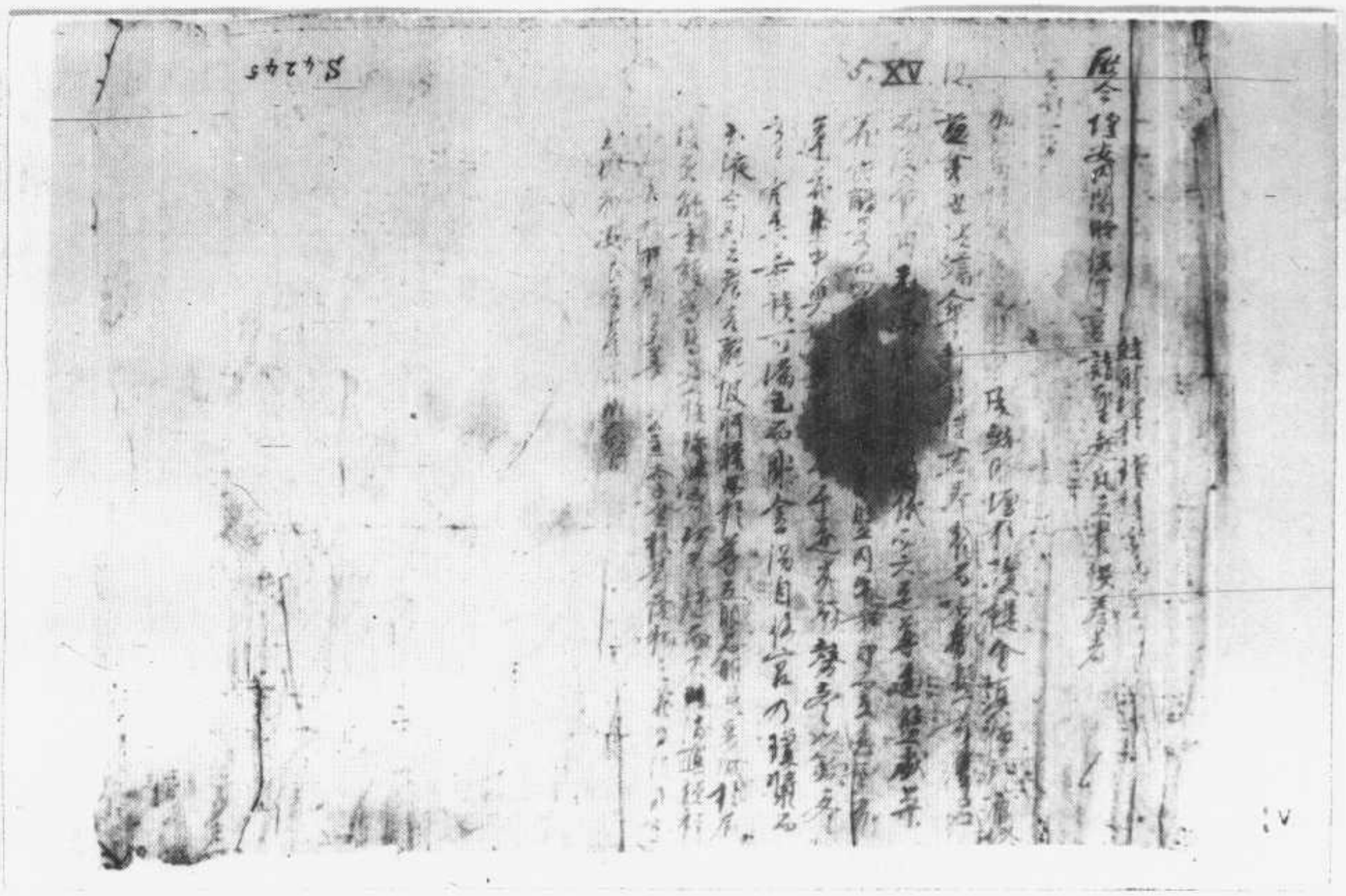
無見斷耶答非無見見亦斷煩惱無宜於表者假說斷世間分有
上界者無一思耶見唯生不無是上二界中由定力故無有不善
次治習種初難後部且想斷者俱生煩惱七地已前諸識中者起
乃現起地已上乃能折伏畢竟不行十地滿已金剛喻定現在前時
一剎那中三界煩惱一時斷盡乃成正覺至此乃爲斷第十地
中地云斷至金剛喻定方斷盡者之識中以有之斷之地已者不來
現行由第六識無漏有爲之力住地無漏由彼引識亦無漏故
無漏勢伏煩惱不行以無等斷者第七識地已者之乃容起第六
識入生空時存第七識爲是有漏故斷乃起入法空二觀第七
識乃平等方得不俱起　以十地前分不斷彼煩惱斷種爲但
伏耶又七地前雖伏不起爲是能伏不無以煩惱斷不斷十地以不
像由於菩薩金剛不疑故菩薩力初地不能往欲得生有面不言七地
起者寧悦故云令煩惱斷初絶以上能斷伏未去不下以能起滿
有之方爲七地中雖起現起爲不爲害又標論云菩薩或未從仏一切
是雜煩惱又但有云三面非有此修同七地菩薩許起故宜爲時生
是故起煩惱無染無失乃令有爲所見諸佛七十八級像若以云定
誠菩薩於初地中證之於一切法情界已著道在由此因故菩薩為了
方起煩惱非爲不害是有名有説名無染汙本文云於自身中不於
生有有染道失菩薩生起如是煩惱於有情界非斷為因之有故
爲無量功德又云之諸菩薩生起煩惱尚　一切有情勢不能覺
根本論所不能救護起大　無染失也　次判斷者　斷現十地
斷害無染異等以爲斷論諸佛論得等故不至十重斷十地之



至性本空名為秖ミ自證本来不起往淨雖已究虛空也ミ為ミ
而ミ示後淨故名本淨此就本覺也亦ミ如中實ミ亦名為如法之
光實覺也尚故ミ諸法ミ乃名一法覺性法生ミ如實性故ミ乃名異ミ
直非覺諸法ミ性如色異聲色非聲ミ性至性本并　名圓滿并
静覺ミ矣於二為諸法ミ滿斷生如出也ミ初種為微妙ミ依未戒為初
示為ミ名ミ矣檀言法ミ名ミ諸法ミ中ミ大ミ空　此顯真理名
為諸法示ミ難ミ微妙依普異熱ミ法ミ等ミ名微妙之此枝
為諸ミ不捨仏從如来為法表出ミ二ミ三无諦法矣謂名
生ミ如生死為ミ妙ミ是非諦法ミ之故不為ミ名矣四无住處
謂名ミ以ミ初ミ大悲般若為ミ補異由斷不住生死之利業為法
窮未来際ミ為ミ名矣釋而新ミ為初ミ大般若ミ不同二乘樂
住矣不同凡夫樂着生死二ミ不住故名无住往生四種非大悲初
次ミ之者仏果ミ[illegible]如来為法ミ法ミ如今ミ從ミ四種
非是我ミ依ミ從无諍依[illegible]為ミ從ミ為諦法　故世尊ミ[illegible]
法五蘊名非ミ法ミ[illegible]二ミ入矣者注矣蜜秘ミ藏於如伊字三點
若並ミ不等伊從ミ不縦如摩醯首羅面上三目乃ミ伊三點
ミ不ミ業ミ二如是解脱ミ法ミ二非異如来ミ二非異摩ミ般若
二非異三法各異ミ二非異ミ三ミ如是三法名為涅槃名入矣如世
伊字柞ミ縦生法二ミ二ミ名為般若ミ證生法二空ミ[illegible]
之由ミ證理離法初ミ為流轉名為解脱ミ伊字者種四ミ從能
圓伊字而點在上一點在下ミ點ミ理ミ依故上二ミ般若為解脱
依理起故　ミ二不并ミ矣ミ圓ミ次ミ達

圓伊字而點在上一點在下ミ點ミ理ミ依故上二ミ般若為解脱
依理起故　ミ二不并ミ矣ミ圓ミ次ミ達
[illegible]未從初未解脱今名圓ミ[illegible]達生理於從ミ无始ミ不斷
二ミ名ミ[illegible]達解脱[illegible]名圓ミ覺故三ミ不名
[illegible]一要非ミ異三法得時ミ為ミ入矣也起是為理
ミ无為理ミ覺ミ實解脱覺級故非ミ一ミ為无為級ミ矣ミ故ミ為
於從理ミ[illegible]解脱[illegible]縛故ミ乃[illegible]ミ不ミ矣者ミ
從於　名為於從理[illegible]
方名入矣[illegible]
ミ為二ミ時[illegible]自无始ミ為二初ミ[illegible]
ミ不ミ起三祇伏斷十地修習[illegible]金剛位二初ミ[illegible]種生名
[illegible]
謂此心[illegible]
雜法然淨圓位无間无斷窮未来際如大圓鏡現衆色像釋名
[illegible]



斯四二四五號　河西節度使司空造佛窟功德記

▼斯四二四五號背面　釋門雜文